

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第三五冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

2602/02

四庫全書存目叢書·經部三五

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米·16 開本 47.875 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第三五冊目次

經部·易類

易學參說內編一卷外編一卷

〔清〕馮昌臨撰
上海圖書館藏清刻本

一

讀易管窺五卷

〔清〕吳隆元撰
上海圖書館藏清乾隆刻本

二一

讀易約編四卷(存卷一卷三卷四)

〔清〕朱江撰
南京圖書館藏清康熙三十六年刻本

一二七

孔門易緒十六卷首一卷

〔清〕張德純撰
江西省圖書館藏稿本

二二〇

周易闡理四卷

〔清〕戴虞臯撰
清華大學圖書館藏清刻藻堂鈔本

三〇六

易盪二卷

〔清〕方鯤撰
中國科學院圖書館藏清康熙五年姚文然姚文燮刻本

四五

易說要旨二卷

〔清〕李寅撰
北京圖書館分館藏清康熙刻本

五六八

周易象義合參十二卷首一卷(一)

〔清〕吳德信撰
北京大學圖書館藏清康熙五十三年俞卿刻本

易學參說內編一卷外編一

卷

〔清〕馮昌臨撰

上海圖書館藏清刻本

附《四庫全書總目·易學參說

二卷》提要

易學參說序

後世言五行者實繁有徒其原皆起於火珠林至五行肇原于周易則未有得其解者夫先庚先甲帝乙巳日之說非周易之明文乎時在商季火珠林尙未有專家文周何據而爲之說乎不知五行者陰陽之奧義剛柔之秘旨太極以後不息之靈機也文明將啓之會肇見于圖書伏犧觀象之時効能于卦畫大挽體其意而作爲于支容成會其原而推爲曆法皆其仰而觀俯而法知夫流動克滿於天地之間莫非此陰陽流轉四象推遷由微而盛而衰終而復始往而復來如是而已矣其在周易

易學參說

序

以乾坤爲陰陽二用相循迭爲賓主當其離陽而未卽于陰離陰而未卽于陽不無先剛後柔先柔後剛之辨而四象于是乎分矣此如一歲之變化原不過一氣流行而盛暑之與盛寒絕然相反此陰陽之義也然而盛寒不卽交盛暑其中衍而爲春盛暑不卽交盛寒其中衍而爲秋是一氣而四象之義存矣乃四氣之來由中而來四象之返歸中而返則四而五矣要其精蘊皆本于圖書四方各列而殊其數四象之義也五十居中而摠其要化起由中之義也四象而起化于中故以爲五五者而相因爲用故以爲行其在天也日月之交光寒暑之易候胥此

原缺

天地間之理不窮原無以得委撥厥所由實肇於庖羲之一畫八卦既作文王復易其位先後天圖畫迥然不同易曰彌綸天地之道又曰範圍天地之化而不過是兩間萬物悉在先後天卦中義文卦畫卦變實與天地相似非天下之至精至變至神不能與于此程子邵子嘗推原畫卦之始其說不一因以管見作先天圖說後天圖說太極判而兩儀以生八卦定而剛柔以別分陰分陽康節紫陽之說各殊而乾坤坎離分陰陽而言先天所以立體咸恒合陰陽而言後天所以改用觀上下經之序卦乃知陰陽有分必有合方以類聚物以羣分作八卦分陰陽說河圖洛書相為經緯易本八卦疇始五行八卦寓五行之體五行廣八卦之用實相表裏作洛書五行說五行本二氣以生而播于四時爰作千支于是歲月日有紀千支五行陰陽是一是二千如八卦平列之次支如八卦圓布之圖乾坤盡在其中作千支五行說天地之數各五而為十而千亦十六爻兼陰陽而為十二而支亦十二老二少之策各六十而甲子亦六十則千支與八卦本相配合作八卦納甲說天地絪縕萬物化醇陰陽合而後化五行分陰陽而為十千十千合陰陽而復化五行獨陽不生獨陰不成惟合故化作天干化氣五行說千有合

而支亦有合三合以四時合序而言六合以日月合德而言作地支三合六合說于合而化支亦從干而化干曰天而支曰地地統乎天支統乎干也萬物之化必因乎時斗杓所指月建以更而四時以易五行之化天時之用莫神于是作斗首五行說千支相配五行雜而不純和之以律兩相比而歸于一黃鍾之宮始子而五音十二律旋相為宮以五音配五行推本于納甲而五行十二支亦旋相為宮作納音五行說五行在天成象在地成形雖變化不測而一氣相感其化有自二五之精可以驗諸天而不爽作天干化曜說支本十二辰日月會次而各日月

浙西武原梅里馮昌臨撰

易學叢說目錄

內編

先天八卦圖說

後天八卦圖說

八卦分陰陽說

洛書五行說

干支五行說

八卦納甲說

外編

易學叢說

目錄

天干化氣五行說

地支三合六合說

斗首五行說

納音五行說

天干化曜說

地支屬七政四餘說

易學叢說內編

浙西武原梅里馮昌臨與肩著

原先天八卦圖說

包羲氏之作易也始畫一奇為陽次畫一偶為陰陽上陰下放
天而法地也所謂太極生兩儀也于是以陽儀分而為二一畫
奇于上為太陽一畫偶于上為少陰陰儀亦分而為二一畫奇
于上為少陽一畫偶于上為太陰太陽居上太陰居下少陰居
左少陽居右所謂兩儀生四象也于是四象又各分為二畫一
奇一偶于上而為三畫者八太陽之上加一陽為乾加一陰為
兌少陰之上加一陽為離加一陰為震少陽之上加一陽為巽
加一陰為坎太陰之上加一陽為艮加一陰為坤所謂四象生
八卦也乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八一陽一陰奇
偶相間陽生者順陰生者逆八卦成列之次序也乾南坤北離
東坎西兌東南震東北巽西南艮西北分陰分陽奇偶相對一
分為兩兩分為四四分為八先乾坤次離坎次兌震巽艮八卦
始畫之次序也自乾至震卦列于左自巽至坤卦列于右生陽
即生陰生太陽即生太陰生少陰即生少陽陰陽對相生也自
震而離兌乾由一陽而生二陽三陽之卦自巽而坎艮坤由一

陰而生二陰三陰之卦陽長則陰消陰長則陽消陰極而生陽
陽極而生陰數往知來可順可逆陰陽環相生也所謂生生之
謂易也天陽也地陰也乾坤位上下而天地之動靜見矣火陽
中陰而外明在天爲日水陰中陽而內明在天爲月坎離列左
右而日月之出入著矣一陽升于二陰之上下柔上剛有山之
象一陰凝于二陽之上下剛上柔有澤之象艮西北而兌東南
西北多山東南多澤也陽自地而動其象爲雷陰自天而變其
象爲風震東北而巽西南天地變化雷風相薄一陽生在冬春
之交雷以動之一陰生在夏秋之間風以散之也此水火日月

易學叢說

二

雷風山澤在天成象在地成形莫不有自然之位乃自一畫而
生八卦不待作爲于其間而自然與之相準邵子所謂乾坤縱
而六子橫易之本也先天之卦無一非太極陰陽之妙蓋道在
天地間不外乎陰陽而八卦之畫則備矣故太極動而生陽靜
而生陰動極而靜靜極復動一陰一陽互爲其根而變在其中
文王起而易先天爲後天之卦以陰陽之交與陰陽之變已藏
于伏羲列卦之中文王特引而伸之變而通之著其用焉耳而
天下之理得諸易簡者則先天之卦盡之矣

原後天八卦圖說

先天道陰陽之生天地所以覆載萬物也後天道陰陽之變天
地所以化育萬物也有先天而因有後天後天所以闢先天之
緼卦位易而發明陰陽之理則一也乾坤何爲而易以離坎耶
天地交而泰乾中爻之陽下交乎坤坤中爻之陰上交乎乾天
地交而萬物通坎離爲用也邵子謂坎離爲交之極故當于午
之位非坎離交也乾坤交而爲坎離也離坎何爲而易以震兌
耶水火交而濟離上爻之陽入而居坎之下坎下爻之陰出而
居離之上日月運行一往一來震兌爲用也邵子謂震兌爲始

易學叢說

三

交故當朝夕之位非震兌交也坎離交而爲震兌也震兌既有
其位于是易震兌而爲巽艮兌反而爲巽皆一陰二陽震反而
爲艮皆一陽二陰陰卦仍陰陽卦仍陽邵子謂巽艮不交而陰
陽猶雜也以其不得陰陽之中正也然兌變爲巽陰在上者退
居下震變爲艮陽在下者進居上上陽下陰剛柔有體故處其
偏而猶足以致用也巽艮既有其位于是易巽艮而爲坤乾巽
陰之始也要終而知其爲坤艮陽之終也原始而知其爲乾巽
陰居初艮陽在上皆當其位而不變故以艮下二陰易居巽上
巽上二陽易居艮下陰陽各居其位復還兩儀之初而爲坤乾

先天之卦自乾坤始後天之卦以坤乾終邵子謂置乾于西北退坤于西南當不用之位也後天推陰陽變化之用而乾坤極陰極陽反乎先天之體而非用也故曰不用也以美利利天下不言所利也其曰震兌橫而六卦縱易之用也以六子致用主其用者實乾坤雖不用猶用也乾坤之用周流六虛上下無常神無方而易無體語其位則天尊地卑乾上坤下其一定者也以南爲上而北爲下故謂乾南坤北耳乃位乾于西北位坤于西南則何也以包兩偏覆而言謂之天以主宰而言謂之帝周天三百六十五度而日月星辰麗焉由日月會次而分爲十二辰由日月運行而爲晝夜爲寒暑天運周而歲功成乾坤所爲資始資生變化而成萬物者率由此也然十二辰皆繫乎天而日躔則每月歷一辰不考日月之躔度則天之運用無由見也說卦曰帝出乎震震東方也日出乎卯則夫子明以日之所至爲天之所在矣然日雖出于卯而其明照四方者每在日之當午則午爲日之正位也故離也者明也南方之卦也明麗乎正乃化成天下先天乾之位而以離繼之則文王明以天之位處日矣午爲陽之正位而陰生于午子爲陰之正位而陽生于子離陽中有陰故居午坎陰中有陽故居子四時之運陽極而暑

而日躔正在鶉火之次陰極而寒而日躔正在元枵之次以坎離居于午天地間陰陽一定之位也東方爲春春陽也西方爲秋秋陰也陰陽雖分而互藏其宅非截然有二也陽長則陰退陽消則陰生當一陽初生陰氣雖盛而不能遏故管可飛灰陽剛故也一陰初生陽氣方盛則陰伏而不見故暑遇金而爲伏金爲秋爲陰也當暑陽極而陰已伏于此也必待陽氣漸消于上而陰始見耳陽之生也每自下而升進極而退其消也每自上而降震一陽在下陽氣方升故居東方兌一陰在上陽自上消而爲陰故曰兌正秋也以震兌居卯酉觀陰陽之升降而春秋之分于此定也先天以日月之出入分晝夜後天以陰陽之升降配春秋也天無心而成化聖人作易于陰陽之交互得之天地變化聖人效之也然天無心以生物爲心而生物之德莫盛于春一陽初動于時爲春于卦爲震夫子所以觀坤震之交而曰復其見天地之心乎孟春之月日躔之次在艮管以日之運行見天之變化則日之所在即天心之所在也艮管之次在天度之西北此其所以位乾于西北坎乾統天而所以資始者則始乎艮管耳物生于天而成于地春生夏長至秋而成則地之德見于夏秋之際故位坤于西南也天之生物莫之爲而爲

地之成物待人力而致故曰致役也帝出乎震陽用事矣然獨陽不生故卽次巽于東南陰陽常相輔而行也故曰齊也氣機均布生意畢達萬物之出于此齊也震起也艮止也先天畫卦始于乾坤而終于艮後天之卦始于震而終于艮以冬于此止而春于此復靜極而動萬物之所成終而成始也故居東北也先天取法象于天地後天取變通于四時自其卦畫既變觀之由震巽以至艮四時之序相爲循環變則通通則久總一陰陽相推于不已而已矣而無形之陰陽爲四時有象之陰陽爲五行春令爲木震巽亦爲木雷動而勾萌達盛德在木也風無形

易學叢說

六

體麗于木而有象有聲也木形實而本乎地者親下坤在下而重剛出于其上巽象也夏令爲火離火也炎而上明而虛也秋令爲金兌亦爲金重剛而陰在其上其質堅而氣寒也其爲麗也成萬物而養萬物者也故萬物之所說也乾以陽剛而居陰位故爲天爲寒亦爲金也冬令爲水坎水也動而順潤而下由地中行而不盈也晝夜不息寒而水剛在中也五行四時環相爲生自木而火自金而水固相生矣離兌之交火不能生金坎震之交水本生木然百穀草木麗乎土水不兼土不能生木也故以坤居離兌之間艮居坎震之間地土也山亦土也火得土

而生金水得土而生木矣以土兼五行無正位故居火金水木之中也是則卦立而四時在其中五行在其中由卦體以推卦用聖人所爲體天地之撰通神明之德以此也以此觀天而察地皆可瞭然得諸指掌間矣故曰易與天地準

易學叢說

七

原八卦分陰陽說

乾道成男坤道成女震坎艮爲長男中男少男巽離兌爲長女中女少女此陰卦陽卦所由分也先天之卦自乾至震陽卦之中有陰自巽至坤陰卦之中有陽兩相對待奇偶適均旋相消長終始無間陰陽之體也後天之卦自乾至震東北之卦皆陽自巽至兌西南之卦皆陰東方爲春陽氣寢盛西方爲秋陰氣寢盛震陽兌陰陰陽中分也南方爲夏爲火陽極而陰生離雖陰陽中陰也北方爲冬爲水陰極而陽生坎雖陽陰中陽也陰陽互藏也陰陽之用也邵子以乾兌離震自陽儀中來爲天四

易學叢說

八

象則兌離亦爲陽矣以巽坎艮坤自陰儀中來爲地四象則艮坎亦爲陰矣朱子以乾兌艮坤生于二太爲天四象則兌坤爲陽矣以離震巽坎生于二少爲地四象則震坎爲陰矣陰陽之說各殊要皆由先天而論其體也羅經以乾坤坎離爲陽震巽艮兌爲陰則以乾坤得陰陽之正坎離得陰陽之中陰陽之中正者交相爲用則仍中正也以其從先天四正之卦來者于洛書之數皆奇故爲陽震兌上陰下陽巽艮上陽下陰陽卦多陰陰卦多陽陰陽之偏乎上下者交相爲用則不偏也以其從先天四隅之卦來者于洛書之數皆偶故爲陰由體而論其用也

夫子序易上經始乾坤而終坎離取先天四正之卦也曰有天

地然後萬物生焉陰陽分而萬物資以生也下經始咸恒而終既濟未濟取後天四正之卦也曰有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子君臣上下男女言乎陰陽之分也夫婦言乎陰陽之合也故不取震兌而取咸恒以兌合艮爲咸震合巽爲恒夫婦相合則兌中有艮震中有巽陰用陽應陽用陰應舉兌震而艮巽已爲之用也終之以既濟未濟亦離中有坎坎中有離也陰陽交合然後能變化而成萬物也乾坤坎離陰陽對待以立體也咸恒既濟未濟陰陽交互以致用也故曰先天易之本後

易學叢說

九

天易之用也聖人所以助成天地之道輔相天地之宜者得其用也陰陽合則爲用不合則無用也是故獨陽不生獨陰不成一陰一陽之謂道陰陽不可離也言陰陽者人殊其說揆之對待交互之義而有合焉其知聖人立象設卦之旨矣乎

原洛書五行說

易以道陰陽而五行之說則始于洪範然易言陰陽而五行已具于八卦之中範言五行而陰陽已備于九疇之始易之作本于河圖範之作本于洛書故曰河圖洛書相爲經緯也萬物莫不本陰陽以生而資五行爲用目有天地以來卽有五行其互相爲用非有先後而洪範于五行獨舉而分次之曰一二三四五者則何也蓋太極生兩儀而後有四象八卦則陰變陽合而生五行亦必有次序焉觀象而因以得數也太陽太陰爲兩儀陽數自奇而至三爲乾陰數自偶而至六爲坤其間奇偶互變

易學叢說

十

乾坤生六子而數極于五而止故天地間陰陽止有五行也天地交而萬物生乾下交于坤而爲坎其象爲水二偶一奇其數五故五行始于水由是坤上交于乾而爲離其象爲火故火次之由是少陰之位陰變陽而爲震其象爲木故木次之少陽之位陽變陰而爲兌其象爲金故金次之太陰之位復加一陽爲艮而卦于是乎止其象爲土故五行止于土坎震艮皆自乾來故曰天生離兌皆自坤來故曰地生且河圖之數一六在北而水爲冬令居之二七在南而火爲夏令居之三八在東而木爲春令居之四九在西而金爲秋令居之五十位乎中而土兼五

行居之故一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土然則河圖生

成之數易卦奇偶交變之象正五行所自生也大禹據洛書而

作範其首序五行而分別其次以此也五行有象數而後生尅

變化于是乎見其爲生爲尅皆自其氣質而言從既有象數後

推之耳故以五行之生尅言則循環而無先後以五行之象數

言則陰陽固有次第耳是故極其用則爲干爲支爲納音爲化

悉其爲五行變通不可勝數而究其原必以象數爲五行所自

始蓋五行之說自禹而洪範始發之本以象數言也八卦本河

圖而作圖之數十偶也故八卦之數亦偶五行本洛書而作書

易學叢說

十

之數九奇也故五行之數亦奇八卦具五行之體五行推八卦

之用天下之數始于一終于十參以五用以九也莫非陰陽也

故曰五行一陰陽也

原千支五行說

盈天地間莫非陰陽五行也河圖洛書陰陽五行之見于數者也日月星辰陰陽五行之垂于象者也聖人則之以作八卦故易曰廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月夫日陽也月陰也四時運而爲五行也而易無不備焉則陰陽五行之理已具于易中矣懸象著明莫大乎日月日往月來而晝夜于是乎分晦朔弦望于是乎別寒暑春秋于是乎變而歲時于是乎定聖人所以仰觀俯察畫之爲卦而陽有其象焉陰有其象焉五行亦在象中焉是陰陽五行皆于日月歲時得之者也而積日

易學參說

十一

而月積月而歲非數以名之則歲月日無以紀也于是聖人又制爲千支而甲子作焉所以推陰陽五行變化流行于歲月日時中者而爲之數以紀之者也千有十五行生成之數也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十也支有十二日月交會之次也乾之六爻陽坤之六爻陰合之而爲十二也大衍之數五十老陽之數三十六老陰之數二十四合之而得六十少陽之數二十八少陰之數三十二合之而亦六十千之數十支之數十二因而重之而亦六十甲子蓋本易而作者也千以紀日陽也天也故曰天干支以紀月陰也地也故曰地支數

生于一而成于十五行一陰一陽合而爲十故爲千者十四時之序木爲春令火爲夏令金爲秋令水爲冬令土兼之而旺于夏秋之間木火土金水順而相生于首甲乙次丙丁次戊己庚辛壬癸亦木火土金水順而相生故甲乙爲木丙丁爲火戊己爲土庚辛爲金壬癸爲水也戊己居中土王用事居夏秋之間土位乎中之意也五行以水火木金土爲序而十干以木火土金水爲序從四時也甲乙丙丁十干成列之次猶乾一兌二離三震四八卦成列之次也甲丙戊庚壬爲陽乙丁己辛癸爲陰千分陰陽五行各有陰陽也歲十有二月日月合朔之辰十有

易學參說

十二

二故支亦十二一陽初生之月建在子故支首乎子天一生木子居坎位故屬水也周天之辰圖而相列午居離位故屬火也子午坎離相對也卯居震位故屬木酉居兌位故屬金卯酉震兌相對也此二至二分爲春夏秋冬木火金水之正位也寅申巳亥爲四孟亦爲木爲火爲金爲水以五行必有陰陽相配各以其類相聯屬也辰戌丑未爲四季爲土以土兼五行也子丑寅卯十二支間相爲列亦猶乾坎艮震八卦圖相爲列也五行在天爲千有陰陽之分在地爲支亦有陰陽之分也于是以千合支上千下支錯綜而成六十甲子千有十而陰陽各五支有

十二而陰陽各六乃以支從千而得五千支因千化數亦五也以千從支而得六甲于因支化數亦六也甲子作而五行迭相爲用陰陽交相爲配矣于是以之紀歲月日時終而後始天運循環而不已也歲日以六十而後老少陰陽之數也月以五載而後河圖天地之數各五洛書初一之數本五也自有甲子以紀歲月日而歲有四時時有六氣參之而爲十二重之而爲二十四而陰陽五行之流行于天者皆可從于支測之矣以之辨方定位十二支本十二辰之次也子坎午離卯震酉兌以四時始四正乾坤艮巽仍居四隅本八卦成列之定位也干無定位

易學參說

齒

則以甲乙居卯之左右丙丁居午之左右庚辛居酉之左右壬癸居子之左右戊己則虛而不用以土無正位河洛之數木火金水之數居外各有其方五爲土數居中而無其位也故象始于四卦列以八配以支而爲十二參以千而爲二十四而凡爲理爲數爲先天爲後天陰陽五行之流行于地者又可從于支測之矣是故干支之制與八卦相爲表裏參天兩地變化無窮陰陽五行之用畢于斯矣

原八卦納甲說

八卦成列而陰陽五行咸在其中干支之作亦本陰陽五行則宜其於卦有合也干有十而卦止八以乾坤兼始終則皆備矣支有十二分爲陰陽各六爻有六以陽卦納陽支陰卦納陰支合之而得十二矣甲子六十而卦爻四十八乾坤兼壬癸甲乙分內外卦復得十有二而甲子始于乾癸亥終于坤六十始全矣然天干之木火土金水與八卦之金木水火土各不相類則何也或謂以月之晦朔弦望象卦體以晨昏所見之方位配天干如月之初生下明而上暗有震之象見于庚方故震納庚上

易學參說

五

弦則明加倍有兌之象見于丁方故兌納丁望則全明純乎陽也有乾之象見于甲方故乾納甲此皆昏見者也既望而下弦下暗而上明晨見于辛方有巽之象故巽納辛下弦之後明漸微晨見于丙方有艮之象故艮納丙晦則爲坤之象矣大約在日之前故納乙夫卦體取象于天地陰陽其義甚廣大豈但舉月之盈虧可得而似耶且曆家言月有正升橫升斜升之不同安見其爲震而非艮兌而非巽乎月行更有遲疾之不一黑道赤道九行之殊途又安見其必在甲在乙在丙與丁乎離坎之納戊己其方何在而象何如乎壬癸之兼納于乾坤而寄納于

離坎又何如乎以此擬之恐未確也大抵八卦有一定之位五行有相生之序以卦納干皆天地自然之數也原出于先天者也卦始于乾而干始于甲故乾納甲木兌次于乾水生火故兌納丁火離次于兌火生土故離納巳土震次于離土生金故震納庚金坤次于震金生水故坤納癸水水生木故坤又納乙木與乾甲相對也艮次于坤木又生火故艮納丙火與兌丁相對也坎次于艮火又生土故坎納戊土與離巳相對也巽次于坎土又生金故巽納辛金與震庚相對乾次于巽金又生水故乾又納壬水生甲木與坤乙癸相對四時之令始木五行之生始

易學叢說

十

水乾坤統之包十干之始終也陽卦納陽干陰卦納陰干五行相生八卦相配而陰陽一氣推之于數揆之于理應如是耳若離坎納壬癸以土無正位離坎繼乾坤之位故借以相配也至于地支十二因日月會次十二辰而名而分爲東南西北春夏秋冬木火金水位有一定變通配四時後天之卦也五行以生旺墓爲一氣申子辰月德在壬爲水寅午戌月德在丙爲火故水納于坎火納于離亥卯未月德在甲爲木巳酉丑月德在庚爲金故木納于震金納于兌土旺于四季巳寓于水火水金故不納于艮坤也統而觀之支干在八卦之中分而觀之八卦在

支干之內天干以初生之序別陰陽天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土故甲乙壬癸數皆爲陽丙丁庚辛數皆爲陰地支以奇偶之數分陰陽故子寅辰午申戌數奇爲陽丑卯巳未酉亥數偶爲陰是故水則干支皆陽金則干支皆陰火則支陽而干陰木則支陰而干陽陰陽不齊如此而以八卦納甲觀之則陰干支歸陰卦陽干支歸陽卦皆出于自然而不紊此其所以爲淨陰淨陽也究之八卦陰中有陽陽中有陰干支亦陰中有陽陽中有陰天地間之理總不出陰陽五行推其原陰陽不可不分極其用陰陽不可不合耳金也木也水火土

易學叢說

七

也皆有陰陽在焉不作五行觀止作陰陽觀可也

浙西武原梅里馮昌臨與肩著

原天干化氣五行說

天地之化二氣五行爲之也其流行于歲月日時中者分而爲干爲支錯綜而爲甲子自十而十二而六十變化極矣而總之不離乎五行五行不離乎二氣兩儀以一陰一陽而分亦以一陰一陽而合易曰天數五地數五五位相得而各有合故干以二五而爲十分而爲十合而仍五而五行以化乾坤合而六子生陰陽合而五行化也兩在故不測也甲與己合自甲至己而

易學叢說

一

數得一六一六相成而合陽木配陰土木土相尅尅而合者陰陽相配也乙庚以二七相成而合陰木配陽金故合也丙辛以二八相成而合陽火配陰金也丁壬以四九相成而合陰火配陽水也戊癸以五十相成而合陽土配陰水也故合也所謂五位相得而各有合也陰陽合則物從而變且化矣萬物莫不資生乎土土兼五行故五行化氣始乎土甲己化土木賴土而得培甲亦化土陽從陰化也乙庚化金木藉金而成用乙亦化金陰從陽化也丙辛化水金得火融而變水丙辛交而金生水故化水丁壬化木水得火煖而滋木丁壬交而水生木故化木

易學叢說

二

戊癸化火土無正位寄生旺于火戊爲陽土爲艮爲山石能生火故癸合戊而化火土金從己庚而化類也水木從辛壬而化相生也火從戊癸而化不類不生則何也火無體因物以爲體故火從無而生也水陰而火陽陰陽相爲倚伏癸水陰極而陽生也邵子故云水生于有火生于無也干始木支始水而化氣始土五行之數五曰土自一至五而終物窮則變變則化故化始土也土之數五五卽土也故遇五則化自子至辰其數五故從辰而化也甲己之歲自子至辰月爲戊辰戌爲土故化土乙庚之歲月與辰庚爲金故化金丙辛之歲月壬辰壬爲水故化水丁壬之歲月甲辰甲爲木故化木戊癸之歲月丙辰丙爲火故化火以辰上所得之干而化實從五而化也遇五而合復遇五而化合則變變則化陽變陰合而化也自甲己至戊癸化爲土金水木火仍循環而相生也歲日之干從月時之支而化變通莫大乎四時也八干皆變而已土庚金不變者以己土陰土也純陰之土坤也地也土質大而不變也庚金陽金也金體固而陽尤剛雖受尅于火而質仍不變也至于木有榮枯水有乾溢火有炎熄則隨時而變固其宜也使五行不化則滯于一偏而或幾乎息矣惟以陰合陽以陽合陰而物從而化五行交互

而生變化則五行一陰陽也物物一太極也蓋水火木金土者從五行初生而言也體也地支始子水是也木火土金水者從五行流行而言也用也天干始甲木是也體有一定而用非一定故化從于始陰變陽合而有化氣則五行兼體用而言也甲已化土是也干支五行各分陰陽化氣五行則合陰陽而一之也干化則支亦從而化矣故五行有化氣而即有斗首陰陽妙合則無時不有二氣五行無地不有二氣五行無物不有二氣五行天地之化此其所以生生不窮歟

易學叢說

三

原地支三合六合說

天干以相尅而合合而化矣地支之合則有二一曰三合一曰六合三合從四時也六合從日月也何言乎從四時也凡物先時而生及時而旺時過而衰且墓五行于春爲木木生于水故先冬而生于亥木以生火而氣洩故後夏而墓于未自亥至卯其數五卯至未未至亥其數亦各五干以五位相得而各有合支亦以五位相得而各有合亥卯未所以爲三合爲木也火生于寅旺于午墓于戌金生于巳旺于酉墓于丑水生于申旺于子墓于辰所以爲六合皆類此也所謂從四時也月德之以甲丙

易學叢說

四

庚壬從三合也類也至于土無正位地支之土生于申旺于子墓于辰以化氣之子亦屬土故水土同一局也天干之戊土則生于寅祿于巳墓于戌火土又同一局也以寅中有艮土申中有坤土也坤陰艮陽故地支之土從申天干之土從寅也子午奇數也陽也故水火土爲陽卯酉偶數也陰也故木金爲陰支之有三合也陰陽各分奇自爲奇偶自爲偶以一行之始終爲合陰陽不相爲用也何言乎從日月也月建在子日建在丑月建在丑日建在子故于與丑合月建在午日建在未月建在未日建在午故午與未合以至建在寅而應在亥建在亥而應在寅

寅建在卯而躔在戌建在戌而躔在卯建在酉而躔在辰建在辰而躔在酉建在巳而躔在申建在申而躔在巳故寅與亥合卯與戌合辰與酉合巳與申合也所謂從日月也日月合德始子丑終午未乾南坤北子午中分天地于此分天地亦于此合也由日月運行而有寒暑而四時于是乎定故子午居中而定天地之位也支之有六合也以陰從陽以陽從陰奇偶相配以五行之交互爲合陰陽兩相爲用也干合支合數各不同干合生成之數也取諸河圖者也三合五位相得之數合之得十五也六合子一丑二三才之數也其餘皆縱橫十五之數也午七

易學叢說

五

未八十五也巳六申九十五也辰五酉十卯四戌十一寅三亥十二皆各十五也取諸洛書者也總以陰陽相配而合不失乎合之旨庶得乎取用于支之法耳

原斗首五行說

干支立而曆數作歲月日于是乎有紀洪範所謂協用五紀也上古曆元之作歲月日時皆始甲子越六歲得巳而月仍起甲子故甲與巳合月統乎歲支統乎干干合而化則支亦從干而化以歲德合而月支上所得之干亦與歲德同故合同而化也如甲巳之歲順數甲子十二月之中自子至亥得甲子巳巳甲戌甲巳化土故子巳戌三支亦化土在天爲太舍在地爲方位皆屬土也乙庚德合皆起丙子自丙子至丁亥得庚辰乙酉乙庚化金故辰酉二支次舍方位亦化金也丙辛德合皆起戊子自戊子至巳亥得辛卯丙申丙辛化木故卯申二支次舍方位亦化木也丁壬德合皆起庚子自庚子至辛亥得壬寅丁未丁壬化木故寅未二支次舍方位亦化木也戊癸德合皆起壬子自壬子至癸亥得癸丑戊午癸亥癸化火故丑午亥三支次舍方位亦化火也故干有干合支有支合五行之變化不同而斗首五行則以支從歲月之干合同而化者也蓋六十甲子支所配之干各五而歲月之干相同德合一氣者則甲巳惟有子巳戊乙庚惟有辰酉丙辛惟有卯申丁壬惟有寅未戊癸惟有丑午亥參伍錯綜而適合真化裁通變而神明不測者也以十

易學叢說

六

干配十二支而重一甲一癸以甲始而癸終也八卦納甲甲屬乾而癸屬坤乾坤包終始也自子至丑順數而得土火木水逆相生也自亥至戌逆數而得火土金水順相生也環相爲生而對宮之衝尅者俱化而相生矣四維八干分配于十二支而爲二十四乾亥同一宮壬子同一宮癸丑同一宮艮寅同一宮則化氣亦從同均類此也合變在干而支辰因從而化者變化在平月也月建首子而終亥每從斗杓所指而更故曰斗首寓言月也而時日之支干合同而化亦若歲之與月矣然支以紀月十二月爲歲干以紀日十日爲旬歲月以干合而支亦從化錯綜參伍于六旬之中五歲一復則五行成備而以日之甲乙觀之則其序又秩然而不紊故一句始甲子六句終癸亥甲居于而癸居亥二句爲甲戌次甲而乙三句得乙酉次乙而丙四句得丙申次丙而丁五句得丁未次丁而戊六句得戊午故甲乙丙丁戊居戌酉申未午之位甲與巳合一句得巳次巳而庚乙與之合二句得庚辰次庚而辛丙與之合三句得辛卯次辛而壬丁與之合四句得壬寅次壬而癸戊與之合五句得癸丑故巳庚辛壬癸居巳辰卯寅丑之位甲始戌而癸終丑八卦之生始乾而止艮戌居乾之次丑居艮之次也先天之卦乾兌離

震自陽儀來者左旋天干甲乙自戌酉而壬癸至寅丑亦左旋象陽儀也巽坎艮坤自陰儀來者右旋地支自子至亥亦右旋象陰儀也天體左旋月建順行而歲功以成也干支自五行而作五行爲體干支爲用也斗首五行因干支而化干支爲體五行爲用也天官書曰斗爲帝車運于中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫于斗斗一旋轉而四時以易五行以變而氣因之以化故干支本有五行而干合而化則五行一變支上所配之干凡五則五行又五變一變爲斗首五行之體五變爲斗首五行之用知干支五行之變化其知天時矣

原納音五行說

干有千之五行支有支之五行千支分而爲陰陽合而爲六十甲子而五行錯綜不一矣納音五行所以推五行之不一者變而通之合陰陽化干支而一之也音何自而助乎五行播于十二支而爲十二律陰陽各六子黃鍾丑大呂寅大簇五音所由生也黃鍾之宮爲五音之始十二律可以旋相爲宮也以五音配五行宮土商金角木徵火羽水五行始水而終土五音始土而終水一以微著爲次一以清濁爲次一順一逆若相循環也宮音之數九以九乘九爲八十一隔八相生黃鍾之宮三分損

易學叢說

九

一而下生林鍾之徵則二十七爲徵之數也徵以五十四三分益一而上生太簇之商則十八爲商之數也商以七十二三分損一而下生南呂之羽則二十四爲羽之數也羽以四十八三分益一而上生姑洗之角則角之數爲十六也是故宮商角徵羽五音清濁之序也宮徵商羽角五音隔八相生之序也宮角商羽徵五音損益多寡之序也宮九角十六商十八羽二十四徵二十七以數之多寡爲先後故以此配干支而爲納音五行蓋干支五行皆由數起故納音五行亦從五行之數以漸而相配也子爲黃鍾之宮所自始子爲宮則以五子所得之干以次

易學叢說

十

而配宮角商羽徵也宮不始于甲者以納甲之卦爲干支之本宮故爲宮也子以震爲本宮震爲長男得乾之初爻子也干納庚故庚子庚午爲震之本位爲宮也庚之次爲壬壬之次復爲甲甲之次爲丙丙爲戊故庚子爲宮則壬子爲角甲子爲商丙子爲羽戊子爲徵納音所以庚子爲土壬子爲木甲子爲金丙子爲水戊子爲火也丑以大呂爲宮則以巽爲本宮巽爲長女次于長男丑次于子巽之初爻所以納丑也干納辛故辛丑辛未爲巽之本位爲宮陰干以乙丁巳辛癸爲次故辛丑爲宮則癸丑爲角乙丑爲商丁丑爲羽巳丑爲徵納音所以辛丑爲土癸丑爲木乙丑爲金丁丑爲水巳丑爲火也坎得乾之二爻寅而納戊離次坎而納卯與巳艮得乾之三爻辰而納丙兌次艮而納巳與丁故戊寅巳卯爲坎離之本位丙辰丁巳爲艮兌之本位皆爲宮爲土其陽干陰干各以次而配角商羽徵爲木金水火亦如子丑以庚辛爲宮通而相及可類推也而午未本震巽以庚辛爲宮申酉本離坎以戊巳爲宮戌亥本艮兌以丙丁爲宮其餘納音皆卽此而準之矣納甲始于乾坤而納音不推本于乾坤者以乾坤六爻十二支已具于六子爻中也六十甲子五行各十二以十二宮之音各五所謂十二律還相爲宮也五

音本于十二律故以十二支爲主而以納甲之干從而推之而得五音故謂之納音也而或謂以甲巳子午九乙庚丑未八之數合而計之以五除算以其零數一火二土三木四金五水爲納音或謂以大衍四十九爲數又總計甲巳子午乙庚丑未干支之數于大衍數內除之以其餘數去十用零復以其零數所生一水二火三木四金五土爲納音或謂以干支所納之卦爲主以支上所得之干數至本宮納甲之干一土二火三木四金五水爲納音其說非不曲折而各當但于納音之義恐無取乎

備

易學叢說

十二

原天干化曜說

五行一陰一陽而爲十天干所由作也甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水此五行之正也乃推之天星而爲化曜則有火字木金土月水炁計羅之說惟戊仍爲土其餘絕不相類此何以故大槩作甲子十干本河圖之數與伏羲畫卦必有符合者觀八卦納甲則卦所居之位卽干所麗之位也甲納乾乙納坤後天雖居西北西南而上下本有一定之位乾居南方火位故其所納之甲化火坤居北方水位故其所納之乙化字字陰水也艮居孟春寅位歲星之垣故其所納之丙化木兌居正秋太

易學叢說

十二

白之位故其所納之丁化金坎居坤土之位故其所納之戊化土離乘乾而居天之位日月麗天而明照四方日陽而月陰已陰干也故化月震居口出之卯位水星常輔日而行見乎其位是爲辰星且雷動而雨潤震之義取乎上雨下辰故其所納之庚化木巽本爲木居春夏之交木氣極盛之餘故其所納之辛化炁壬本納乾而寄離癸本納坤而寄坎乾坤坎離皆居子午之位而羅計在天常相對而左旋爲中分子午之星不差分度故壬化計而癸化羅則是十干化曜不從干而從卦彰彰明矣且化曜之說本乎化氣斗首五行從化氣也乾亥在斗首爲火

故甲從乾而化火坤申在斗首爲水故乙從坤而化辛艮寅在斗首爲木故丙從艮而化木酉爲兌在斗首爲金故丁從兌而化金子爲坎在斗首爲土故戊從坎而化土午爲離在斗首爲火火外明足以照物日月代明火在天上者也故巳從離而化月卯爲震在斗首爲水故庚從震而化木巽巳在斗首爲土土兼五行東南之土得木之氣居多者也巽爲風爲木故辛從巽而化癸至于坎離繼乾坤而居于午壬癸從而化計化羅亦火土之餘兩相對待者也由是觀之以納甲之卦配化炁而求化曜亦往往而合則以十干作八卦論夫何疑然化氣又從干合

易學叢說

十三

而化管就化曜推之乾宜配日日爲君象統衆曜者也故不隨干化而甲化火火即太陽也甲與巳合太陽配太陰日月合明也乙與庚合水壬一氣也丙與辛合木癸亦一氣也丁與壬合計金相生也戊與癸合羅土亦相生也卦合則所納之干一氣而相生干合則所化之曜亦一氣而相生合則異者可同尅者可生也化本平合不更可曉然于其故哉是故由納甲而得化曜由化曜而推本化氣由化氣而推本干合其爲五行雖殊而參互考之其歸則一也若夫化曜又化爲祿暗福耗陰權刑貴囚印是又以干之本曜爲祿祿爲主而配以干之九審其生尅

比和爲才官父兄子而別其名者也即其緒餘以論命亦有不爽者因其說而推其言古人所云五行顛倒不難知也已

易學叢說

十四

原地支屬七政四餘說

陰陽之氣不可得而知而日月之在天則陰陽之有象可見者也五行之氣不可得而知而歲星辰星鎮星熒惑太白之在天則五行之有象可見者也羲和曆象所謂七政也至于烝孛羅計則五星又分陰陽者也以其屬陰故謂之四餘也七政四餘運行于天其千三百六十五度本無一定之所而十二辰之次分爲南北東西別爲寒暑春秋陰陽五行變化于其間則日月五星宜各有專屬之垣焉乾南坤北則午爲天而子爲地午本火爲鶉火之次于斗首化氣屬火火在天上太陽也故午主日

易學叢說

十五

午與未合日月合明故未主月重明麗乎天也于本水而于斗首屬土土即地也于與丑合合則化爲一氣也故子于星爲土而丑爲計土陽而計陰也左右平日月者金水二星也已申鄰于午未者也申之次爲實沉于斗首屬水故于星爲水已非水也與申合而亦化爲水陰從陽化也水之餘也故于星爲水星與酉合于斗首皆屬金二垣純乎金者故金無餘氣而辰酉總一金星主之木麗乎土寅亥近乎子丑之土者也寅本木爲析木之次于斗首亦爲木故木星主之亥與寅合亦同氣而化木亥于支爲陰故于星爲烝邪本大火之次于斗首爲水戊于斗

首爲土邪與戌合而爲火土水合而化火亦猶戊與癸合土水化火也所謂陰極而陽生也火生于無也戌陽而邪陰故戌爲火而邪爲羅干之化曜本納甲斗首而化支之星曜亦因斗首六合而化故午未合而爲日月猶甲巳合而化火月也甲納乾午爲先天乾位故化太陽火同巳與未則從合而化陰陽相配也太陽爲火太陰爲水在天爲日月在地爲水火總一陰陽也已申合而爲水水字猶乙庚合而化水字也乙納坤申坤同位故化水字同巳庚則陰陽從合而化爲一氣也寅亥合而爲木烝猶丙辛合而化木烝也丙納寅良寅同位故化木同亥辛亦陰

易學叢說

十六

陽從合而化爲一氣也辰酉合而爲金本一氣也故無餘氣丁亦化金者丁納兌兌居酉位故化金同壬不從合化以金無餘星也子丑合而爲土計卯戌合而爲火羅亦合則從化一氣也戊納坎居于爲先天坤位地道也故化土與子同癸亦不從合化者蓋八卦納八干壬癸在八干之外附納于先天之乾坤後天之坎離故不從合化而化爲羅計中分子午之位也猶戊土巳月坎離定天地之位也夫日月五星麗天而動循環不息上下無常是故以干支測天星皆取諸化氣以陰陽五行之在天者必于變通得之也圖書象數見于河洛奇偶分列生成一定

是故以十支測地理則取諸卦位以陰陽五行之在地者必于
方位得之也天圓而地方也天至動而地至靜也動則變而靜
則有常也聖人用干支以觀天察地固如是其神明變化也夫

易學參說二卷

浙江巡撫
採進本

國朝馮昌臨撰昌臨字與肩嘉興人是書分內外二
編內編爲說六篇自先天八卦圖以至八卦納甲
外編亦六篇自天干化氣五行以至七政四餘蓋
欲從漢學而不究古法遂以後世斗首化曜之說
參雜而敷衍之可謂逐影而失形矣

讀易管窺五卷

〔清〕吳隆元撰

上海圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·讀易管窺

五卷》提要

讀易管窺目次

卷第一

考畧

易卦象爻象重卦
三易古今易本二篇十翼

河圖洛書

河圖旋毛如星點之圖 河圖象卦圖
洛書大衍易四隅為四正圖 洛書小衍圖
洛書大衍易四隅為四正圖 洛書小衍圖
洪範圖

卷第二

先天後天卦圖

伏羲八卦圖 圓圖八卦陰陽順逆二圖 伏羲八卦橫圖
橫圖八卦陰陽順逆二圖 伏羲六十四卦橫圖

卷第三

伏羲六十四卦圖 圓圖六十四卦陰陽順逆二圖
伏羲六十四卦方圖 方圖六十四卦縱橫往來圖
文王卦乾坤六子圖 文王八卦方位圖 文王改易先天為後天圖
文王十二月卦氣圖 三十六宮圖

卷第四

著數太極圖

卦象太極圖

性理太極圖

卷第五

參伍錯綜圖

納甲 附五行六位圖

卦變

卷第五

啓蒙三十二圖

占例私言

讀易管窺

讀易管窺卷第一

歸安後學吳隆元

易

易緯乾鑿度云易一名而含三義易也變易也不易也其第一義作難易之音第三義以推原而爲訓詁皆不必從惟變易之義得之孔疏引周簡子之言分代易變易爲兩義代易者有无相代彼此相易變易者變改之名愚謂言變易則代易在其中不可分也程子曰易變易也隨時變易以從道也朱子於變易之外又取交易其實變易二字足以盡之矣但變易中兼錯綜二義此是全部易經大關目學者不可不知明瞿唐來知德解此二字曰錯者陰陽相對陽錯其陰陰錯其陽如伏羲圓圖乾錯坤坎錯離八卦相錯是也綜卽今織布帛之綜一上一下如屯蒙之類本是一卦在下爲屯在上爲蒙是也來氏之說真義文功臣本此意以讀大傳頭頭是道矣如云在天成象在地成形變化見矣此言錯也剛柔相推而生變化此言綜也錯綜皆是變化卽皆是變易也至于易之爲字從日從月蓋以日月往來爲陰陽變易之大者故合之以成字卽懸象著明莫大乎日月之意也吳幼清曰伏羲始畫八卦因而重之以其有變易之義名之曰易其時未有易字也有圖

而無書也後之造字者始令日月二文而爲易字臨川之說或者疑之疑既名爲易安得無字陸元曰不然今之鄉談俚語有其音而無其字者多矣指天而告童稚曰此爲天童稚知天之名而不識天字伏羲之時有易之名而無其字亦猶是也有名必有義伏羲既以易爲卦畫之總名則未有無其義者故變易之義伏羲之所取也有其名有其義尙無其字故日月之文造字者之所取非伏羲之所取也名立於前字造於後豈得混而一之哉魏伯陽參同契曰易者坎離也又曰言不苟造論不虛生推類結字原理爲徵坎戊月精離已日光日月爲易剛柔相當蓋伯陽

易考卷一 考一

以易字從日月爲其所論坎離升降之証佐此自成一家言耳羅泌云易者虛靈之名守官是矣身色無恒日十二變是則易者本其變也楊升菴用其說愚按易之爲蜥易見於說文但易書之名豈有取此爲義之理○錯綜皆是變易但伏羲卦圖專取相錯文王序卦始用相綜之卦以爲對易之名起於伏羲之時則錯義爲重矣更有說焉蓋圖之相錯全卦變易者也論易之爲義則不獨全卦之相錯是變易其一字之相錯者亦是變易如屯初與比初相錯此相爲變易是也一卦變六十四卦六十四卦變四千九十六卦故曰生生之謂易

卦

正義曰謂之卦者易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也故繫辭云八卦成列象在其中是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也按懸挂以挂爲本字而與掛通卦字又與挂掛通易曰懸象著明莫大乎日月易字既合日月二字成文而卦字之義又爲懸挂非懸象著明之謂乎但卦易之名皆義皇

易考卷一 考一

所立其時未有文字後之造字者因其名義而爲之形耳或謂卦是重後之名按楊升菴云卦者圭也古造律制數六十四黍爲一圭則六十四象爲一卦可也古文圭亦音卦又按說文解挂字云挂畫也正字通云圭從二土有畫畫義夫圭字既爲六十四黍合乎卦數而二土畫畫又似上下兩體之形則謂卦是重後之名其說似有理然而三畫已名卦矣但當以孔疏懸挂之義爲訓不必別求○陸元嘗有說曰卦取乎三畫何也象三才也立於地而以物懸之曰挂卦之爲言挂也立三才以爲杙而以奇耦之數挂之也三才之大者爲天地人推其類則凡事凡物皆有之

事有三才始終中是也時有三才去來今是也一舉目即有三才仰觀俯瞰平視是也一舉足即有三才登高涉深平步是也動物有三才頭尾身是也植物有三才根梢幹是也聖人以一盡天下之理故始於一畫以二盡天下之氣故畫分奇耦以三盡天下之位故三畫成卦其因而重之而爲六畫何也兼三才而兩之也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義統言之陰陽而已三才各有陰陽之氣故聖人兩其三也或曰三才各具夫三才何不三其三而九之乎曰三才者才也陰陽者懸於才之物也能懸物於才不能懸才於才也且陽生於子終於巳陰生於午終於亥陰陽皆極於六故畫止於六而不加也卦有八畫有六八六者易數之綱領也八其八爲六十四卦六其六爲三十六宮

彖

彖者文王所繫卦下之辭彖傳者孔子釋文王之彖辭而作也自鄭康成加彖曰二字於彖傳之上王輔嗣因之誤以夫子所述者爲彖故其畧例云彖者何也統論一卦之體明其所由之主也幸宋儒辨之然後學者知彖辭之爲經彖傳之爲傳其單稱彖者經也非傳也至其字義則褚氏莊氏並云彖斷也斷定一卦之義所以名爲彖愚謂褚

周易卷一

考畧

四

周易卷一

考畧

五

氏莊氏之說亦誤以彖傳爲彖其所謂斷定一卦之義者指大哉乾元之類也然以元亨利貞爲斷定一卦之義其說亦通但以斷訓彖因其音之相似而爲之解亦未有以見其必然也蘇子瞻云彖者豕也彖則何取乎豕曰彖者材也八卦相值材全而體備是以爲豕也按說文分彖爲二字彖訓豕式視切彖訓豕走通貫切彖即易彖之字若取豕義則加一畫而改其音矣蘇氏之說非也吳幼清云按字書彖即豕字從彳從豕互豕頭象其上銳之形蓋豕豕也其頭最有力而銳善斷物故假借爲決斷之義音與豕同因假借其義又假借其音爲通貫切此合彖斷二訓而一之音義俱借無是理也羅泌云彖者茅犀之名稀神是矣犀形獨角知幾知祥是則彖者取於幾也楊升菴用其說蔡虛齋云嘗考之直音彖字註曰豕走悅也蓋豕走而悅則頭昂唇仰而毛刺聳豎有開舒發揚之意又韻學集成及爾雅所解與此畧同夫卦辭以斷一卦之吉凶其所以發揚卦蘊而開示乎人者固無所不盡也故聖人以彖名之彖之爲物本草言其身備百獸肉皆有分數又曰彖以十二種肉配十二辰膽不附肝隨月在諸肉間則其爲物固亦近於得天地之全氣者而又有與時偕行之義焉二字實皆獸名聖人之繫卦爻辭摘此二字以爲之

名謂其全無所取不可也如能字本亦獸名也能多才力後人因以才義用之又古人有以樛枕名史者樛枕亦獸名也後人有以元龜名書者元龜亦蟲類也此與象象取義之意何異以上諸說皆穿鑿可笑惟趙凡夫引劉鑿言篆者傳也傳者轉也易傳謂之篆渚而作篆其義遂晦愚謂此解頗善文王所作卦辭伏義六十四卦之傳也孔子所作彖傳又文王卦辭之傳也存此解以待好古君子辨之

爻

說文云爻也象易六爻頭交也田藝衡舉要云古文類交

朱一考

木

字朱子曰爻是兩個交又看來只是交變之義蘇子瞻曰彖者豕也爻者折俎也古者謂折俎爲爻其文蓋象折俎之形後世以易有六爻也故加肉爲肴以別之爻則何爲取於折俎也爻者效天下之動分卦之材爻卦之體而通險易之變也楊升菴曰木經云爻者交疏之窓也取於旁通按爻字以交義爲正折俎交疏其鑿甚矣

象

王輔嗣畧例云言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也義苟在健何必馬乎類苟在順何必

牛乎爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬

而或者定馬於乾案文責卦有馬無乾則偽說滋蔓難可

紀矣於體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原

巧喻彌甚縱復或值而義無所取蓋存象忘意之由也忘

象以求其意義斯見也輔嗣因漢儒泥象穿鑿故發此論

然必謂忘象而後可以得意則亦過矣夫子作十翼已有

象傳豈輔嗣之明通過於聖人乎昔趙簡子欲驗諸子之

賢一日謂曰吾藏寶符於常山上先得者賞諸子馳之常

山上求無所得少子母卹曰已得符矣簡子曰奏之母卹

曰常山上臨代代可取也簡子賢之乃廢太子伯魯而立

母卹爲太子夫漢儒泥象穿鑿求符於常山者也然取代

之義自在常山拋却常山二字豈復有取代之義乎卦爻

之旨深於簡子之寶符百倍安得捨象而求之哉意臂則

春也象臂則花也春不盡於花然見花可以識春意不盡

於象然觀象可以得意其字義則吳幼清云象獸名象其

形而爲字因假借其字爲物形肖似之稱凡虎兕鹿兔馬

牛羊犬等字皆象其形也而肖似之義獨於象字取之者

象爲極南之獸中土所無惟觀圖書而想見其形由是圖

寫物形之肖似謂之象

重卦

何楷曰重卦之人王弼虞翻孔穎達陸震陸德明以爲伏羲鄭康成淳于俊以爲神農孫盛以爲夏禹司馬遷楊雄皇甫謐以爲文王今按書大禹謨云龜策協從則重卦其來已久周官三易其經卦皆八其別皆六十四亦重卦也爲文非重卦之人至稱引神農尤無稽據按淮南子曰伏羲爲之六十四變周室增以六爻所謂六爻登指爻辭也然則伏羲既畫八卦卽自重爲六十四卦淮南比諸儒最爲近古所傳當得其實愚謂先天圖伏羲重卦之証據也如重卦在伏羲之後必不信卦圖而後可然卦圖安可不據伏羲初清田幾聖畫八卦因而重之則已有六十四卦之畫矣其時未有文字八卦之名止是因其三畫之形而生聲既有文字之後乃以乾兌離震巽坎艮坤爲卦名之字若六十四卦則未有名也但以三畫卦名分註於各卦六畫之下以相識別而已文王仍八卦舊名而設爲八純重卦之名又設立新名以名五十六卦而共爲六十四卦名也愚謂有卦必有名伏羲既畫重卦必有以名其卦者何得謂止有三畫八卦之名耶既三畫八卦可生聲於未造字之前則六十四重卦何不可未有字而先有名耶吳氏欲合子雲輔嗣之說而兩是之故爲此言謂之戲論可耳

三易

周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四前人論三易其說不同連山伏羲歸藏黃帝杜子春之說也夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏于其中周易者言易道周普無所不備鄭康成之說也夫周易卽羲易天地定位伏羲所畫非首乾乎杜說之非不待辨矣鄭氏易名取義之說孔穎達正義力破之引世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏謂連山歸藏並是代號周易稱周易周禮題周以別餘代故易緯云因代以題周是也蓋孔氏以連山歸藏之爲代號証周易之非字義而連山歸藏既爲神農黃帝之代號則非夏殷之易可知東萊先生謂下繫十三卦制器尙象神農黃帝常有取於易而夏商則無考以爲孔氏之說無足疑者而程可久曰孔子曰我欲觀夏道是故之杞吾得夏時焉此連山所以首艮也又曰我欲觀商道是故之宋吾得坤乾焉此歸藏所以首坤也據此則鄭說又未可竟廢論易者往往闕疑焉愚謂三易與三正相爲表裏者也以連山爲正則易首乾以建寅爲正則易首坤以建子爲正則易首艮以建丑爲正則易首坤取地闢于以建寅爲正則易首艮取第三畫陽爻之義

也首艮之易夏后氏用之首坤之易殷人用之首乾之易
周人用之觀夫子夏時坤乾並稱可以知三易三正之合
矣然三易不始於夏殷周連山歸藏亦非夏殷之易之名
何以明其然也夏易夫子未嘗言殷易則言之使殷易名
歸藏則夫子當曰吾得歸藏矣觀夫子但曰坤乾不曰歸
藏則歸藏之名何自而屬之殷哉夫子並稱夏時坤乾其
義互見坤乾云者言平易之所首者異也以此例時則時
之所首者異可知夏時云者言平時之所首者異遂因其
代號以爲名也以此例易則易之所首者異遂因其代號
以爲名可知是則夏之易曰夏易殷之易曰殷易猶夫周
之易曰周易也連山歸藏神農黃帝之代號也烏有襲古
之代號以名其易者哉然則連山歸藏果何代之易乎曰
連山既爲神農之代號則連山易神農之易也歸藏既爲
黃帝之代號則歸藏易黃帝之易也夫何疑然則周禮列
三易之名何爲舍夏殷而稱前古乎曰首艮之易始於神
農而夏后氏用之首坤之易始於黃帝而殷人用之不稱
夏殷而稱連山歸藏者原其始也周易本於伏羲不稱伏
羲而稱周者明本朝之所尚且伏羲之易至周而大備也
尚書甘誓曰有扈氏威侮五行怠棄三正三正之所從來
舊矣三易與三正相表裏故亦不始於三代蓋自伏羲畫

續易管見 卷十 考畧

十

八卦因而重之自時厥後歷代同此六十四卦而其首卦
則各因其正朔而更定之三易之外無四易猶之三正之
外無四正周禮於前二易則稱前古於後一易則舉本朝
蓋列此三名以該歷代之因革也謂夏殷之易同於連山
歸藏則可謂連山歸藏爲夏殷之易名則不可○連山自
唐以前並無其書隋儒林傳云牛洪奏求天下遺逸之書
劉光伯遂偽造書百餘卷題爲連山易魯史記等錄上送
官取賞而去後有人訟之坐除名唐藝文志有連山十卷
司馬廣注蓋卽隋世偽書也隋經籍志以歸藏十三卷爲
首云晉大尉參軍薛貞注長孫無忌等論其書以爲歸藏
漢初已亡按晉中經有之唯載卜筮不似聖人之旨以本
卦尙存故貫於周易之首以備殷易之缺唐藝文志亦載
此書宋崇文總目載歸藏三卷云隋世十三篇今但存初
經齊母本著三篇文多缺亂其詳揚升卷云歸藏易有六
十四卦名而闕其四與周易不同需作渾小畜作需畜大
畜作需畜艮作很震作盪升作稱剝作僕損作員咸作誠
坎作榮謙作兼遜作遂蠱作蜀解作荔无妄作无亡家人
作散家人渙作與又有履欽規夜分五卦岑霖林禡馬徒
三複名卦不知當周易何卦也愚謂連山既爲偽書歸藏
豈卽爲真本二易既祧此等記載當在存而不論之列

續易管見 卷十一 考畧

十一

古今易本

漢興盲易者六家獨費氏傳古文易劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同雙湖胡氏翼傳中有吳斗南本所載費直易只載乾卦以著六十四卦之例其本既盡全卦接以卦辭又盡全卦其爻辭分綴各爻之下又盡全卦繫以見羣龍無首吉愚謂卦爻之辭在卦爻之下正合繫字之義其爲古本易無疑謹錄於左

元亨利貞

一亢龍一飛龍在天一或躍在
有悔一利見夫人一潛无咎一
君子終日一見龍在田一
乾乾夕惕一利見大人一
若屬无咎一勿用

讀易管見 卷十 考畧

䷌ 見羣龍
无首吉

費氏所傳之經最古者也而以傳附經則變古又實自費氏始蓋所謂古易者孔子翼易不遽自附於先聖之後伏叢卦畫文王卦辭周公爻辭自合爲上下經二篇孔子所作十翼則自分爲十篇是爲古易十二篇費氏本以彖傳象傳逐卦自聚成一類附于每卦經文之後總以一傳字加于彖傳之首此古易之變也惟乾下乾上四字在天行健之上初九等又位之文在小象之首必古本如此非費氏之私爲創始也今并錄于左

傳大哉乾元至萬國咸寧

乾下
乾上
天行健君子以自強不息

乾初九潛龍勿用陽在下也至用九天德不可爲首也

鄭康成傳費氏之學省去六爻之畫又省用九用六覆卦之畫移上下體于卦畫之下又移初九至用九爻位之文加之爻辭之上于彖傳加彖曰字于象傳加象曰字魏博士淳于俊對高貴鄉公曰鄭康成合彖象於經者欲學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合愚謂彖象二傳附經始於費氏不始於康成但費氏省彖象篇目而槩稱傳康成去傳字而單稱彖象遂使後世學者竟以夫子所述者爲彖象則鄭氏之失甚于費氏矣王輔嗣傳鄭氏

讀易管見卷一

10-1

萊吕氏復因晁氏書定爲十二篇與汲公本暗合十二篇者上經第一下經第二象上傳第一象下傳第二象上傳第三象下傳第四繫辭上傳第五繫辭下傳第六文言傳第七說卦傳第八序卦傳第九雜卦傳第十朱文公著本義因東萊所定本揭十二篇以教天下易道至此大光矣而元儒雙湖胡氏云世儒解易復仍王弼本而莫覺其非數聖人之經何其變之易而復之難復之難而再變之愈易也觀胡氏之言可見朱子所定篇第元時學者業已背之豈非以兩讀爲難而喜王本之便易耶至明末樂時諸臣纂修周易大全先列程傳而以本義分附程傳之後其

讀易管見

卷一 考畧

十

之三嘆云

二篇

東萊吕氏曰按繫辭云二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇則上下二篇也然則孔子時易固分上下經矣以此考之易經之分上下必始于文王定周易之時近世晁氏編古周易乃合而爲一何其考之不詳也按晁氏定經

傳爲八篇上下經混同爲第一訓古者竹簡重大以經爲二篇今又何必以二篇成帖哉朱子本義仍分上下經爲二而晁氏竹簡重大之說則未始不以爲然然二篇之分豈以簡表之故哉雙湖胡氏曰上下經二篇大抵本先天圓圖以東西南北四方正卦乾坤坎離爲上經之始終以西北隅艮東南隅兌合而爲成西南隅巽東北隅震合而爲恒四隅反卦爲下經之始而終以既濟未濟則亦坎離之交不交也故乾坤坎離四純卦皆居上經震艮巽兌四純卦皆居下經上經自乾至離共用十八卦反對爲三十卦下經自咸至未濟亦用十八卦反對爲三十四卦有十八變而成卦之象愚謂胡氏之說精矣惜其不以三十六官爲言何不云二篇各十八官也

讀易管見

卷一 考畧

五

十翼

孔穎達曰十翼之辭以爲孔子所作先儒更無異論但數十翼亦多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別象象釋卦亦當隨經而分故一家云上象一下象二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說今依之朱子本義亦然按附經籍志序云秦後易失說卦三篇後河內女子得之今說卦止一篇蓋隋志所謂三篇者并序卦雜卦而言耳

河圖洛書

繫辭上傳曰河出圖洛出書聖人則之。○禮緯含文嘉曰伏義德合上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書伏義則而象之乃作八卦。○孔安國曰河圖者伏義氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類。○班固五行志曰劉歆以爲虛義氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也初一日五行次二曰蓋用五事次三曰農用八政次四曰計用五紀次五曰建用皇極次六曰艾用三德次七日明用稽疑

書易卷一

河圖洛書

七

次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福長用六極凡此六十五字皆雒書本文所謂天廼錫禹大法九章常事所次者也以爲河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏大劉以有五行及數用等三十八字小劉以爲微用農用等爲龜背第敘龜文惟有五行等二十字班氏則謂自初一至六極皆洛書○鄭康成曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇○吳幼清曰河圖洛書者天降其祥人傳其象周之時河圖與天球寶玉同藏于王府其貴重可知秦漢以來官府既不收貯學者亦不復見觀漢志劉歆所云本孔安國蓋亦祖述相傳之辭爾未曾親見圖書之象者也後漢鄭康

書易卷一

河圖洛書

七

成注禮記則不識河圖之爲何物及魏何晏集註論語首人作尙書孔傳顧命洪範兩注雖皆用孔劉之說而頗失其意蓋孔劉雖不見圖書而謂伏義則河圖畫八卦禹法洛書陳洪範則圖書自圖書卦範自卦範猶知其爲二而不誤認爲一也若魏晉諸儒則直謂周易八卦卽是河圖洪範九疇卽是洛書蓋以河出圖爲龍負一片之圖洛出書爲龜負一卷之書矣唐孔穎達易書禮記疏宋邢昺論語疏亦然皆由不曾見圖書十數九數之象故也大抵周後漢初儒流耑門之學率是口耳授受故凡有文辭可記誦者有傳而無文辭不可記誦者無傳五經皆存而獨樂之一經亡三百五篇詩皆存而獨笙詩之六篇亡蓋以無文辭非可記誦故也若先天古易止有卦畫河圖洛書止有圖象則儒家亦不傳是以漢魏晉唐宋初之儒不見圖書義易圖書不傳于儒流而方伎家藉此竊窺造化乃秘而寶之然歷代方伎之人不過泥小術數鮮或探大本原雖秘此寶持小用之逮唐亡宋興之際異人挺生希夷先生陳搏圖南負衆傑之才兼孔老之學從方伎家得此三寶當時有穆修種放遊其門穆得其古易種得其圖書穆傳李之才再傳而至邵雍種傳李溉許堅范諤昌四傳而至劉牧邵得圖書蓋亦穆所傳也其洞徹蘊奧度以加矣

劉亦發揮圖書有易象鉤隱圖曰河圖數四十五陳四象而不言五行洛書數五十五演五行而不述四象夫河圖洛書卽所傳原于穆劉所傳原于种皆得自希夷者也然卽以十爲河圖九爲洛書而劉則以九爲河圖十爲洛書劉爲人亦質實非敢固易置圖書之名蓋其初所得但得二圖不曾分別何者爲圖何者爲書是致混淆而不免差互非劉之罪也當時有阮逸者作闕子明易曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右阮與种穆同時人蓋因二家見圖書之象故云然然歐陽修亦與阮同時阮及見圖書而

歐陽未及見蓋當時所傳未廣也是以歐陽與臨川王氏文人巨擘而皆不見圖書歐陽直以八卦爲河圖不信有圖書并疑繫辭傳非孔子所作王氏雖不以爲無而未嘗見其圖象故其說圖書皆以意臆度懸空立言直至乾道淳熙間朱子始推尊邵子之學○又曰或云馬毛之旋如星點之圓圈者曰圖地甲之圻如字畫之縱橫者曰書是矣然傳自希夷者圖書皆作圓圈何也曰方伎家之取用不過以其數之多寡而已故其傳寫之也通作圓圈取其省易如後世以隸書代篆以擲錢代著之類但曰圖曰書立名既異二者自應不同若洛書是圓圈則亦圖也何以

圖書考索 卷一 河圖洛書

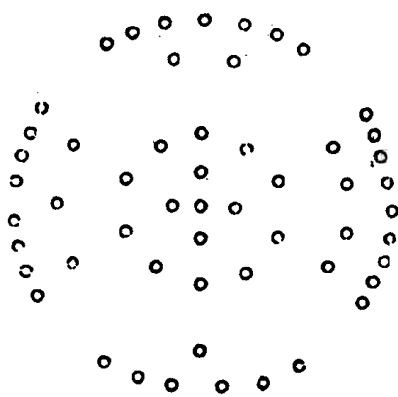

謂之書哉且龜甲之上豈應現出圓圈之形耶然漁仲通志序曰河出圖有自然之象洛出書有自然之理鄭氏所撰通志有六書畧有圖譜畧蓋謂河圖之如星點者爲諸圖形象之祖洛書之如字畫者爲六書文字之宗故曰自然之象自然之理象猶天象之象日月星辰理猶地理之理也山川使龜書如舊作字畫而不作圓圈則圖自爲圖書自爲書無絲紊亂矣

吳隆元曰聖人則河圖以畫卦則洛書以用書皆作易之本也河圖中宮有五有十對待之數也故則之以畫卦其德方以知洛書中宮卽五是十變通之數也故則

之以用書其德圓而神

河圖旋毛如星點之圖 朱子旁註本

繫辭上傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十八天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也。鄭康成曰天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無偶陰無配未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并也。朱子曰河圖之所以爲數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已又曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也又曰河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也。鮑魯齋曰物之初生其形皆水水者萬物之一原根於天一之造化一日之時一年十二月冬至皆肇于子子者水位也夫水生于陽而成于陰氣始動而陽生氣聚而靜則成水觀呵氣可見養生水之初屬一故欲至成水時則六矣人之一身可驗貪心動則津生哀心動則淚生愧心動則汗生慈心動則精生方人心寂然不動之時則太極也此心之動則太極動而生陽也所以心一

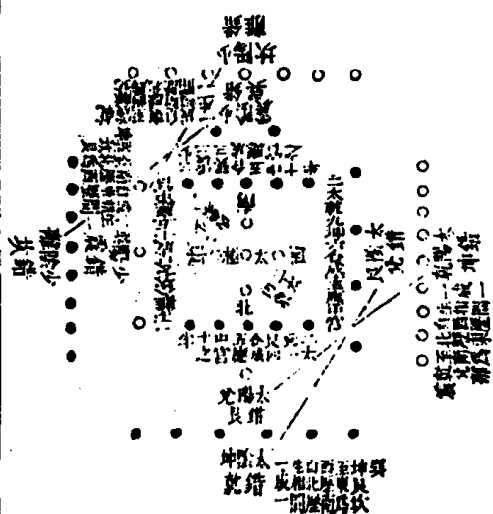
動而水生卽可以爲天一生水之證神爲氣主神動則氣隨氣爲水母氣聚則水生也

吳隆元曰先天圖易之祖也河圖又先天圖之祖也先天圖從奇偶兩畫起而兩畫中間空處太極也河圖天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十而最中一點旋毛空白之處太極也天數五地數五兩儀也太陽之位居一而數則九乾兌爲太陽宮之卦乾得其數而兌得其位少陰之位居二而數則八離震爲少陰宮之卦離得其數而震得其位少陽之位居三而數則七坎巽爲少陽宮之卦坎得其數而巽得其位太陰之位居四而數則六坤艮爲太陰宮之卦坤得其數而艮得其位河圖六七八九在外之外以四象言則太少之數也以八卦言則坤坎離乾也一二三四在外之內以四象言則太少之位也以八卦言則兌震巽艮也五與十在中以四象言則二太九六之合二少七八之合也以八卦言則乾坤天地之交坎離水火之濟也分中十爲兩五而各得其半以四象言則二太一四之合二少二三之合也以八卦言則兌艮山澤之通震巽雷風之與也二太之卦在西北二少之卦在東南中五西北二點二太之內象也東南二點二少之內象也以四數之

則二少起數于東南一生一成相間自二而八而一而九震離兌乾也自三而七而四而六巽坎艮坤也二太起數於西北一成一生相間自九而一而八而二乾兌離震也自六而四而七而三坤艮坎巽也非先天八卦圓圖之相錯乎以八數之則太陽起數於西自西而北而東而南仍歷西而北其數自九而一而八而三又自三而七而四而六乾兌離震巽坎艮坤也太陰起數於北自北而西而南而東仍歷北而西其數自六而四而七而三又自二而八而一而九坤艮坎巽震離兌乾也交相往來互為順逆非先天八卦橫圖之次序而六十

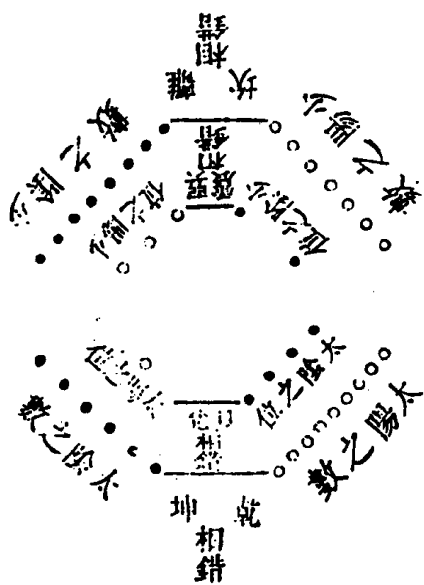
曰洪範自初一至次九單舉之數也河圖自一六在北至五十居中積實之數也單舉之數如有等九焉從一數至九其中數之五非仍是一乎積實之數則數一有一數二有二乃至數十有十其中數之五非五其一乎背陰象山以中為極朱子駁之以為聖人之意以其究竟至極故特謂之太極初不以其中而命之也洪範之五皇極中而至極者也以河圖之五與十為太極則但有中義而無究竟至極之義矣且洪範非數學也安得援之以例河圖哉○天一生水地便以六成之不待三三四五而後有六地二生火天便以七成之不待三

河圖象卦圖 依流傳本用黑白圈

讀易管見 卷一 河圖洛書

河圖易四正為四隅圖

吳隆元曰愚竊取朱子析令補空之義而立此圖蓋析

正補隅與移正補隅均之補耳天苞神規可正看亦可

側看皆之月焉人之視月有虧盈月光實常滿也愚嘗

有詩云水輪夜夜原無缺須向天心四而看此圖之立

亦四面看月之意也然不意側看恁地整齊二太在下

二少在上四象之整齊也乾坤相錯成對兌艮相錯成

對震巽相錯成對坎離相錯成對八卦之整齊也從下

看到上則天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

也從中看到外則雷以動之風以散之雨以潤之日以

烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之也且乾

在西北巽在東南不獨據先天之符亦且司後天之祗

至哉圖乎

洛書拆甲如字畫之圖

朱升旁註本

繫辭上傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十○朱子曰洛書以五奇數統四偶數而各居其所蓋主於陽以統陰而舉其變數之用也又曰洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也

吳澄元曰此儒論河圖之數以為大傳天地之數五十

續易卷之十一 河圖洛書

卷

有五為河圖而言也至論洛書之數則但引大戴禮書明堂篇注及九宮之數以為證而于大傳無所據夫子既並稱圖書為作易之本何詳于圖而畧于書也豈非易書一大疑案乎漢儒創為洪範法龜文之說因九字之相類而強配之自漢至今諸儒遞相承襲非不疑其說之不然但無所証于易不得不傳會于範耳間有辨其非者亦第以為書自書範自範終不能于大傳中指出何句是語洛書之數以大破九類九章之說也今見廬陵朱氏旁註本所載洛書為龜甲拆文之象中宮二畫交午形如交又不覺躍然喜曰乃今而知天地之數

五十有五之亦為洛書也乃今而知大衍之數五十之即為洛書也乃今而知世傳四十有九之數未嘗非洛書而不足以盡洛書也×即古五字又即古今十字蓋以二畫一縱一橫書之二畫之兩頭對四隅其四旁四處對四正則正看成五字側看成十字二畫之兩頭對四正其四旁四處對四隅則正看成十字側看成五字洛書中宮二畫從四正看則橫斜而交互而四正對其四處乃古之×字即今之五字也合四正之一九三七天數五也從四隅看則縱橫而平直而四隅對其兩頭乃古今十字也合四隅之二四六八地數五也豈非天地之數五十有五乎一字既備五十兩數故推衍其數有大小以五為主則合外之四十而成四十有五之數世所傳是也此小衍也以十為主則合外之四十而成五十之數傳所言者是也此大衍也五十有五之全數與大衍五十之數夫子皆言之其四十有五之數夫子未之言然衍之有大小可以三隅反也則亦猶之乎言矣乃夫子雖以大衍一語揭洛書之數以示人而儒流相傳終謂洛書止于九而無十蓋正看成五之數易知側看成十之數難知也况自漢迄唐說經之家大抵祖述相傳之辭不見圖象真本如二劉班氏以洪範五行

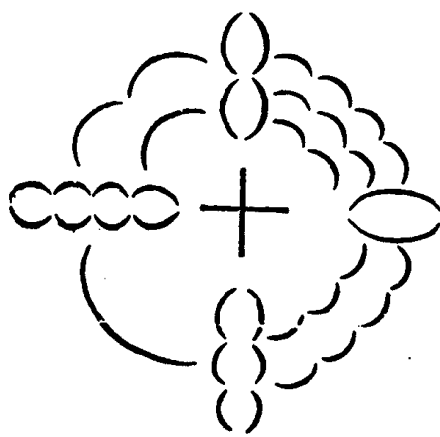
續易卷之十一 河圖洛書

卷

等字爲洛書本文與王充論衡謂河圖從河水中出卽八卦之說其不見圖象可知既不見圖象則孰知洛書中宮有二畫交午之形以一字而兼五十兩數也迨宋希夷先生出河洛二圖以示人康師先生得其傳然希夷圖書從方伎家得已以圓圖代旋毛垢甲之文其洛書中宮竟作五圈自邵子而後諸儒相傳同此一本所以考亭夫子作啓蒙亦謂洛書中五而其數止于九也朱氏此圖不知其所從得然必非偽造可知以此圖合之大傳則知河圖洛書並出伏羲之世並爲聖人作易之本其數並見于翼經而洪範法龜文之說將不攻而自破矣昔荀易造律阮咸譏其聲高後得赫夫玉尺以校鐘石果短一米此圖之得其易書之玉尺乎愚有以知考亭夫子必印可于冥冥之中也

正字通五字註云古文作以二畫交午小篆加二畫作又象上天下地說文解十字云數之具也一爲東西一爲南北則四方中央備矣魏校曰天數又地數又合而成十故取又之二畫定爲一衡一縱以象形又數未定也故交互以生變十數定也故納而合之以復常

洛書大衍易四隅爲四正圖

吳陸元曰洛書之爲數有三焉中宮卽五是十卽十是五全具天地之數與河圖無異者一也以中五合正隅奇偶之數而爲四十有五者二也以中十合正隅偶奇之數而爲五十者三也聖人則洛書五十之數立揲著五十之策而名之曰大衍謂大推行洛書有此數也或曰五爲中數聖人之所甚貴乃不取五十有五又不取四十有五而取五十豈揲著之法不用五而用十乎曰揲著以一二三四爲左右歸奇之數不用五也以六七八九爲三變正策之數不用五也十卽兩五揲著雖不用五而未嘗不用十以十爲生成二數之總也一二三

四合而成十非生數總于十乎除十之一二三四卽九八七六矣非成數總于十乎洛書中宮之十非他也卽正隅四六之合二八之合一九之合三七之合也舉中宮之十而歸其餘數之四則得正數之六而老陰之象成矣歸其餘數之二則得正數之八而少陰之象成矣歸其餘數之一則得正數之九而老陽之象成矣歸其餘數之三則得正數之七而少陽之象成矣蓋象有四每象各得其十以爲餘正之數而以中之十統之此洛書大衍所以爲著數之全也曰著策雖有五十止用四十有九耳於中十之義何居曰五十者著之全數也其用四十有九聖人之神明于其間也夫所謂聖人則之者豈卽以洛書之數求卦截取其意而已洛書兼有四象而揲著三變之所得者一象也洛書之四象其餘正之數一而已而揲著之法其計餘策也以三其計正策也以四聖人安得而不神明于其間乎夫此五十策中之一策筮者齊潔衣冠而出之橫旣命筮而仍反之此亦近於抽矣卦從兩畫起未聞兩畫之前先有一畫也至于著立之而又除之不多事哉然而聖人必欲如此者以爲此數出自地文弗可違云爾曰太極兩儀之象洛書中有之乎曰中宮二畫縱橫其中間相交之處字

之心也數之母也從四正看成五字從四隅看成十字而中間相交之處終不動也非太極乎其可以左右分之者非兩儀乎若四象固不必言而四象之所生者八卦也正隅環而列者凡八八卦之象也曰洛書之八卦與義圖合乎否曰四象之生八卦其說有二以畫而言則二畫有四象再加一畫有八卦而八卦分屬于四象以著而言則三變成爻而有象至九變而成卦而八卦皆有四象此其不同也聖人則洛書大衍之數以立筮法其取義以四象爲重四象得而八卦生其亦不必規規焉指某數爲某卦矣然有說焉其正之爲正也乾九在南坎七在西其易隅而爲正也坤六在北離八在東不宛然義圖卦位乎曰既謂洛書中宮卽五是十何必易隅而爲正曰洛書中宮雖一字兼五十兩數然當其爲五也與外之一九三七同爲天數五者也及其爲十也與外之二四六八同爲地數五者也不易隅爲正則中宮仍是五矣且隅正何定之有以卦之綜言之坎上震下則爲屯艮上坎下則爲蒙屯蒙同一卦也聖人上下之耳則書之隅正相易猶卦畫之上下相綜也故曰變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適卦畫如此圖書何獨不然哉曰然則以偶居

正可乎曰此不足以爲嫌也夫聖人以象之有四也故著之揲以四四之數偶數也一變除掛一之策以得四爲奇二變三變連掛一之策亦以得四爲奇而過揲之數以四約之老陽四九三十六少陽四七二十八雖奇數之策未嘗不以偶數計之也如以洛書易偶居正爲嫌則四營成易之法其嫌于无陽也久矣曰然則洛書之中五非聖人之所則乎曰地符神矩側看正看皆有至理存焉洛書之中五乃啓蒙所謂以五奇數統四偶數主於陽以統陰者其義大矣然伏羲當日則河圖以畫卦則洛書大衍之數以用著而於中五一象若姑置

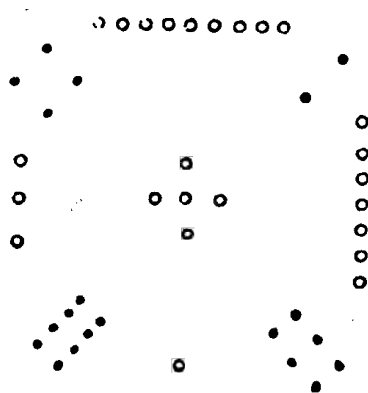
讀易管見

卷一 河圖洛書

三

焉至文王周公繫卦爻之辭其扶陽抑陰之義則有取于此如內陽外陰則爲泰而繫之以吉亨內陰外陽則爲否而繫之以不利于乾之一陽則繫之曰潛龍勿用護之惟恐不力于坤之一陰則繫之曰履霜堅冰至防之惟恐不早凡此皆扶抑之義取于洛書者也夫十三卦之制器尙象幾農無所取于乾坤而黃帝堯舜取之乾坤之象豈幾農所不尙哉蓋留之以俟後聖也洛書亦然○史傳云上有禱著○謂下有神龜背龜本自合一故聖人法龜文而立著策

洛書小衍圖 依流傳本用黑白圈

讀易管見

卷一 河圖洛書

三

吳隆元曰洛書流傳本與朱氏古本皆以五居中皆小衍之洛書也但古本二畫交午雖爲五而未嘗不可爲十如斗柄然春秋各有所建見春可以知秋也若流傳本則中宮竟作五圈是板數而非活數板象而非活象矣或曰若是則流傳本可廢歟曰經先儒之手奈何廢之學者以朱氏古本參看則得之矣○自一至五生數也自六至十成數也南北東西中五行之位也河圖以生成之數處五行之位兩者巧合故先儒推論五行其說遂不可易假令一六不在北二七不在南則不爲是說矣洛書既以九處南則不得復以九爲金既以七處

西則不得復以七爲火蓋西南爲金火之定位而九七非金火之定名也雙湖胡氏金乘火位火入金鄉之說未爲確論善乎劉長民之言曰河圖陳四象而不言五行蓋劉之所謂河圖卽洛書耳○朱子謂甘叔懷曰曾看河圖洛書數否无事時好看且得自家心流轉得動至哉言乎以自心之流轉觀圖書之流轉是謂善觀圖書以圖書之流轉爲自心之流轉是謂善學圖書

洪範

王禕洛書辨曰洛書非洪範也昔箕子之告武王初不言洪範爲洛書也孔子之繫易未始以洛書爲洪範也蓋分圖書爲易範而以洪範九疇合洛書則自漢儒孔安國劉向歆始後世儒者信之而莫或辨其非然孰知河圖洛書者皆伏羲之所以作易而洪範九疇則禹之所自敘而非洛書也以洛書爲洪範其不可信者六夫其以河圖爲十者卽天一至地十也洛書爲九者卽初一至次九也且河圖之十非徒口自一至十而已其陰陽之理奇偶之數生成之位推而驗之於易無不合者其謂之易宜也若洛書之爲洪範則於義也何居不過以其數之九而已然一以白文而在下者指爲五行則五行豈有陽與奇之義乎二以黑文而在左者指爲五事則五事豈有陰與偶之義

讀易管見

卷十

河圖洛書

附洪範

三

三

三

乎八政皇極精疑福極烏在其爲陽與奇五紀三德庶徵烏在其爲陰與偶乎是故陰陽奇偶之數洪範無是也而徒指其名數之九以爲九疇則洛書之爲洛書直而列之曰一二三四五六七八九已足矣奚必黑白而縱橫之積爲四十五而效河圖之爲乎此其不可信者一也且河圖洛書所列者數也九疇之白一至九所陳者三才之至理聖人所以參贊經綸其義豈在數乎豈如易之所謂天一地十者中含義數必有圖而後明乎漢儒徒見洛書之數九遂以爲九疇耳審如是則河圖之數十也伏羲畫卦何爲止於八乎此其不可信者二也先儒有言河圖之白一至十卽洪範之五行而河圖五十有五之數乃九疇之子目夫河圖固五行之數而五行特九疇之一耳信如斯則是復有八河圖而後九疇乃備也若九疇之子目雖合河圖五十有五之數而洛書之數乃止於四十有五使以洛書爲九疇則其子曰已缺其十矣本圖之數不能足而待他圖以足之則造化之示人者不亦既疎且遠乎而况九疇言理不言數故皇極之一不爲少庶徵之十不爲多三德之三不爲細福極之十一不爲鉅今乃類而數之而幸其偶合五十有五之數使皇極併於庶徵之恒陽恒雨六極之憂貪惡弱而亦備一數之列不其不倫之甚乎且其

讀易管見

卷十

河圖洛書

附洪範

三

三

三

數雖五十有五而於陰陽奇偶方位將安取義乎此其不可信者三也班固五行志舉劉歆之說以初一至六極爲洛書之本文夫既有是六十五字則九疇之理與其次序亦已粲然明白矣豈復有白黑文爲戴履左右肩足之形乎使既有是六十五字而又有是四十五數並列于龜背則其爲贅疣不亦甚乎此其不可信者四也九疇所陳三才之至理治天下之大法初非有物之可驗有迹之可求也豈曰平水之後天果錫禹神龜而負夫疇乎仲虺曰天乃錫王勇智魯頌曰天錫公純嘏言聖人之資質天下之上壽皆天所賦予豈必有是物而後可謂之錫乎此其不可信者五也夫九疇之綱焉敘之猶義文之畫卦也而其目箕子陳之猶孔子作彖象之辭以明易也武王訪之猶訪太公而受丹書也鄭康成據春秋緯文云河龍圖發洛龜書成又云河圖有九篇洛書有六篇夫聖人但言圖書出于河洛而已豈嘗言龜龍之事乎龜龍之說又烏有所謂九篇六篇者乎孔安國至謂天與禹神龜負文而出誠亦怪妄也已孔氏所謂負文即指戴九履一之數非謂負一卷之文也奈何未得人言之意而輕駁之人神接對手筆粲然者冠謙之王欽若之天書也豈所以言聖經乎此其不可信者六也羣言淆亂質諸聖而止河出圖洛出書聖人則之者非聖人之言歟吾以聖人之言

讀易管見

卷一 河圖洛書

附洪範

幸

讀易管見

卷一

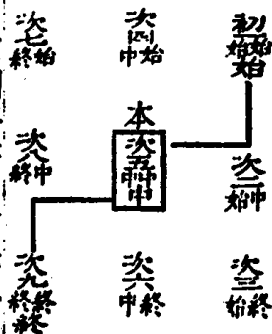
河圖洛書

附洪範

幸

而斷聖人之經其有弗信者歟劉牧氏嘗言河圖洛書同出于伏羲之世而河南程子亦謂聖人見河圖洛書而畫八卦朱子亦嘗言洛書者聖人所以作八卦而復曰九疇並出焉則猶不能不惑于漢儒經緯表裏之說故也○今大學士安溪李公曰洛書所示者三才之象耳禹受而法之則有以知人爲天地之心而必爲天地立心參天地以成位而必贊天地以成化因其數以極其義此洪範九疇所以作也所謂因其數以極其義者三才者有上中下之位焉有始中終之序焉是故王者之道上則求端於天而其始正矣中則表正於身而其要得矣下則撫世佑民而其事終矣就三者又各衍而三之以爲九則初一者始之始也次二者中之始也次三者終之始也次四者始之中也次五者中之中也次六者終之中也次七者始之終也次八者中之終也次九者終之終也此禹所以錯綜三才之道示萬世不易之軌也然約九而三之則初一次五次九據其始中終以爲樞故五行則九疇之所自出皇極則九疇之所以行福極則九疇之所以效約三而一之則五又居中以爲本故皇極立而九疇之要舉則上自五行下至福極蓋一以貫之而已夫範之有皇極也猶易之有太極也太極則萬物之本根皇極則兆人之標準太極此理

洪範圖 本安漢李公說

讀易管見

卷一

100

俗醫

附錄

美

Abstract

讀易管窺卷第一

他經又無可據遂因九字之相類而合于範是不得已而傳會也王氏非不知洪範之言天錫非泛然推原之辭但既謂洛書非洪範則難以天錫爲真遂強引商書魯頌以爲例是不得已而破除也斯所謂同浴而譏祿禪者乎愚謂天錫禹洪範九疇自是大禹受命之符實有天人授受之迹其自初一至六極六十五字乃洪範本文禹治水時所得如記載所稱禹辟委宛山發石厯得金簡玉字之類是也尙書顧命篇大訓在西序大訓當卽是洪範洪範大也範卽訓也箕子之言曰皇極之敷言是彝是訓于帝其訓大訓非洪範而何洪範天之所錫故歷代傳之以爲重寶與河圖並列于東西序若夫洛書則但見于易傳而不見于尙書或自伏羲以來其數猶傳其寶已失也要之圖書出于伏羲之時洪範錫于大禹之世圖書聖人作易之本洪範聖人治天下之法是二也非兩也至論九疇之次序安溪公之說精矣故爲圖以發明之俾學者得以覽焉

讀易管窺卷第二

歸安後學吳隆元

先天後天卦圖

朱子曰爻之所以有奇偶卦之所三畫而成者皆是自然流出不假安排此易學之綱領開卷第一義然古今未見有識者至康節先生始傳先天之學而得其說且以爲伏羲氏之易也又曰先天乃伏羲本圖非康節所作雖无言語而所該甚廣○問先天圖如何移出方圖在下曰是其挑出○熊朋來曰先天四圖其來久矣方圖本在四圖之內故止稱四圖世傳康節得于李挺之挺之得于穆伯長伯長得于陳

讀易管窺卷二 先天後天卦圖

希夷四圖之中其一爲八卦次序又其一爲六十四卦次序其一爲八卦方位又其一爲六十四卦方位自太極兩儀四象八卦加倍而進之八卦倍爲十六十六倍爲三十二三十二倍爲六十四六十四卦次序但觀八卦之次序可也圓圖在外以象天方圖在內以象地皆先將八卦定內卦而以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八依次布于外卦觀六十四卦方位但觀八卦之方位可也後天二圖其一爲六子受生之次序其一爲八卦入用之方位朱子蓋以此配先天四圖爾先天所以立體而明法象自然之妙後天所以致用而著隨時變易之道先天圖當

壁看乾天坤地以上下言後天圖當平看離火坎水方可以南北言伏羲易自作伏羲易看文王易自作文王易看大抵文王以前有占無文本非可以言語文字求之易之見於辭者自文王始易之有先天後天則自孔子於說卦發其機至康節四圖而大明愚書紬繹義文之易惟周子太極圖上一截陽動陰靜處可以見先天四象生八卦之象下一截乾道成男坤道成女處可以見後天乾坤生六子之象太極所謂陽動陰靜即先天圖中太極分陰陽動中一暈之陰即少陰生太陽中乾兌離震在焉陰靜中一暈之陽即少陽生太陰中巽坎艮坤在焉此太極圖中

讀易管窺卷二 先天後天卦圖

先天圖也太極所謂乾道坤道即後天圖中乾父坤母乾道成男震坎艮在焉坤道成女巽離兌在焉此太極圖中後天圖也先天乾南坤北後天乾西北坤西南先天震巽對後天震東方巽東南先天艮兌對後天兌正西艮東北此六子者不但變其方位且變其對卦獨坎離二卦先天爲東西之門後天守南北之極常相對立坎離具四象之體太極陽動陰靜圖坎離即坎離二卦縱揚之也天降而地升陽倡而陰和坎離者天地之交也故曰爲太陽精離者日之象何不二爻純陽而有中陰爻才說太陽其間便有少陰所以日納月之烏認得日中有月則可以知離

卦月為太陰精坎者月之象何不三又純陰而有中陽爻才說太陰其間便有少陽所以月納日之兔認得月中有日則可以知坎卦乾與離同受太極之陽而離者中虛之乾坤與坎同受太極之陰而坎者中滿之坤乾坤太極之兩儀離坎太極之四象是以離坎二卦常為陰陽造化之樞紐也或謂太極圖與先天圖皆自希夷來其一自濂溪發之其一自康節發之或謂周邵所自得使圖出希夷亦安用諱故明道先生誌邵基不隱其師但言其自得處非師傳所及真大賢之言也

吳隆元曰先天圖傳自希夷儒者或不信之歸熙甫有讀易管見卷二先後天卦圖

言諸經遺秦火之厄易獨以卜筮存漢儒傳授甚明雖于大義無所發越而保殘守缺惟恐散失不應此圖交疊環布遠出姬孔之前乃棄而不論而獨流落于方士之家此豈可據以為信乎又謂圖與傳雖無乖舛然必因傳而為此圖不當謂傳為圖說也愚謂說卦傳天地定位與帝出乎震兩節固是先後天圖註腳然謂夫子以八物四時言八卦非必因圖有傳而八物自是相對四時自配四方後之人遂為圖以發明之此亦說之可通者至云數往者順知來者逆是故易逆數也自非先有義圖則所謂往順來逆者何所指乎夫數之云者按

圖數之也謂聖人懸空說此數卦之法而後人為圖以合之豈其然乎然則傳為圖說無疑矣向書舜典自乃命以位以上二十八字齊建武時始出學者未嘗疑之豈先天四圖獨不可出于太平興國之年耶固矣夫師子之言易也

讀易管見卷二先後天卦圖

伏羲八卦圖

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八
卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風
以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君
之坤以藏之。邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東
南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆此專主
學象以三陽反則得之矣自震至乾者陽之順也後六十四卦
順陰之逆也自巽至坤者陽之逆陰之順也

讀易管窺 卷二 先後天卦圖

陰而陽生與始消陽而陰生 朱子曰震與坤接是震始交
巽始消陽而兌陽長也艮陰長也 此言陽在陽中陰在陰
中以初二畫論陰陽之長也 震兌在天之陰
亦是陽在陽中坎二陰亦是陰在陰中 震兌在天之陰
讀易管窺 卷二 先後天卦圖

二陽又生三陽一陰生于純陽而生二陰二陰又生三陰
皆謂之已生之卦陽以震離乾為已生陰以巽坎艮坤
為已故云數往也 陰往而為二陰二陰往而為三陰今自
一陽數二陽自二陽數三陽自三陽數四陽自四陽數五陽
數六陽自六陽數七陽自七陽數八陽自八陽數九陽自九
陽數十陽自十陽數十一陽自十一陽數十二陽自十二陽
行是右行也皆未生之卦也 以其倒轉故謂之未生也未
有純陰則一陽為未生之卦未有一陽則二陰為未生之卦
之卦未有純陽則一陰為未生之卦未有二陰則三陽為未
生之卦以震離乾云知來也 二陽從一陽來一陽從純陰來
今自二陽知一陽自一陽知純陰自二陰從一陰來一陰從
陰知一陰自一陰知純陽自二陽從一陽來一陽從純陽來
成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也 自一陽數二
三陽猶之自冬至數春分自春分數夏至自夏至數秋分
二陰自二陰數三陰猶之自夏至數秋分自秋分數冬至
之月是謂順數四時自二陽知一陽自一陽知純陰猶之
自春分知冬至自冬至知純陽之月自二陰知一陰自一
陰知純陽猶之自秋分知夏至自夏至知純陰之月

讀易管窺 卷二 先後天卦圖

陰知純陽猶之自秋分知夏至自夏至知純陰之月
夏至知純陽之月是謂逆知四時。又曰乾坤定位也震
巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰
少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也又曰陽在
陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆
順行此真至之理按圖可見矣。又曰先天學心法也故
圖皆自中起萬化萬事生于心也。雙湖胡氏曰觀此圖
以四正卦居四方之正位乾坤坎離反覆只是一卦以二
反卦居四隅不正之位震反為艮巽反為兌本只震巽二
卦反而成四卦合而言之天位乎上地位乎下日生于東
月生于西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北自然

與天地大造化合先天八卦對待以立體如此

圓圖八卦陰陽順逆二圖

此圖主陽

此圖主陰

讀易管見 卷二 先後天卦圖

七

或問于隆元曰數往者順知來者逆何謂也曰邵子以

震離兌乾四卦為陽以其屬于陽儀也以巽坎艮坤四

卦為陰以其屬于陰儀也其曰陽在陽中陰在陰中則

皆順行者謂震一陽離兌二陽乾三陽自一陽而二陽

而三陽為陽順行巽一陰坎艮二陰坤三陰自一陰而

二陰而三陰為陰順行也其曰陽在陽中陽逆行陰在

陽中陰逆行者謂巽二陽坎艮一陽坤純陰無陽自二

陽而一陽而純陰無陽為陽逆行震二陰離兌一陰乾

純陽無陰自二陰而一陰而純陽無陰為陰逆行也知

此則往順來逆之義明矣震與坤接一陽生於東北白

讀易管見 卷二 先後天卦圖

人

震至于乾陽之往也巽與乾接一陰生于西南白巽至

于坤陰之往也陰陽對待無往而不來之理故以陽而

言則其往也陽在陽中其來也陽在陰中以陰而言則

其往也陰在陰中其來也陰在陽中陽以震離兌乾為

順往以巽坎艮坤為逆來陰以巽坎艮坤為順往以震

離兌乾為逆來數往者之順則知來者之逆矣不逆則

不成易故曰易逆數也○以兌震巽艮處四隅不正之

位而坎離列左右之門所以重坎離也火炎上水潤下

坎離之性縱而不橫今也橫之抑坎離所以尊乾坤也

乾坤帝后也坎離儲貳也乾坤居中坎離處側儲貳朝

夕侍君膳之義也兌震巽艮不如坎離之正坎離不如乾坤之尊而坤又不如乾之尊然後乾坤六子之位定矣○八卦陰陽之生自震巽始六十四卦陰陽之生自姤復始姤復之內卦即震巽也說卦傳雷動風散數語專發明此義邵子謂圖皆自中起萬化萬事生于心又詩云天向一中分造化人于心上起經綸蓋指此而言也此諸圖之所同故邵子以皆字該之

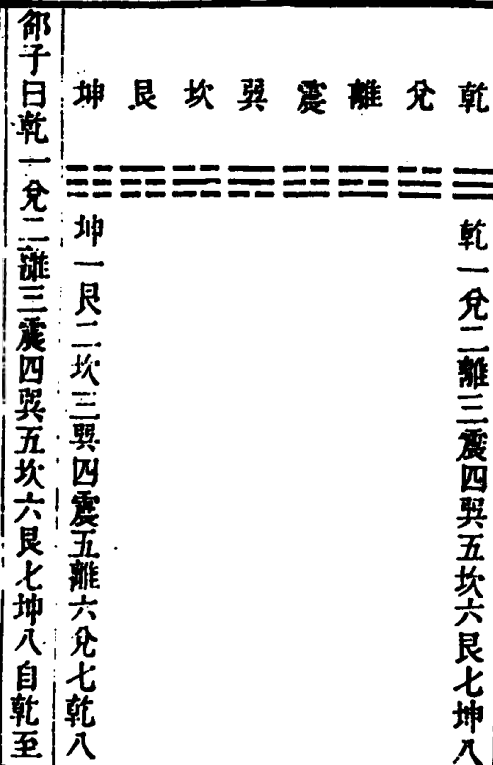
○世傳義圖皆以八卦橫圖為首按易書首乾坤繫辭傳首云天尊地卑乾坤定矣圖闢天地定位自是開卷

第一義故列之于前

讀易管窺 卷二 先後天卦圖

九

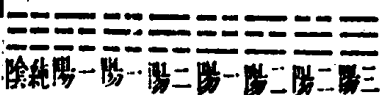
伏義八卦橫圖

坤皆得未生之卦此專以陽而言也陽之未生即陰之已生說見後若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

橫圖八卦陰陽順逆二圖

此圖主陽

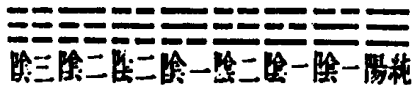
自乾至坤為逆來

自坤至乾為順往

讀易管窺 卷二 先後天卦圖

十

此圖主陰

自乾至坤為順往

自坤至乾為逆來

吳隆元曰此圖東西兩頭皆可起數自乾起數則為乾

兌離震巽坎艮坤乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八也自坤起數則為坤艮坎震離兌乾坤一艮二坎三巽四震五離六兌七乾八也自乾一至坤八此十六字相傳康節得之希夷然只說得一半非有所隱而不言以為學者當自知之耳陰陽對待無往而不來之理古聖人之圖亦斷無一面順看之理此可以三隅反也夫震離兌乾者陽之順陰之逆也倒轉之而為乾兌離震則又陽之逆陰之順矣乾三陽兌離二陽震一陽非陽之逆乎乾无陰兌離一陰震二陰非陰之順乎巽坎艮坤者陰之順陽之逆也倒轉之而為坤艮坎震則又陰之逆陽之順矣坤三陰艮坎二陰巽一陰非陰之逆乎坤无陽艮坎一陽巽二陽非陽之順乎故陽以坤艮坎震離兌乾為順往以乾兌離震巽坎艮坤為逆來陰以乾兌離震巽坎艮坤為順往以坤艮坎震離兌乾為逆來一往一來一順一逆其妙如此然非專為本圖之用也蓋此圖與六十四卦圖相表裏圖內一層三盤卦用八卦圖圖之方位者也外一層三盤卦用此圖之次序者也震離兌乾四宮內陽之順陰之逆也以坤艮坎震離兌乾配之外巽坎艮坤四宮內陰之順陽之逆也以乾兌離震巽坎艮坤配之外

讀易管窺 卷二 先後天卦圖

層復在坤左往而為乾其內卦陽在陽中震離而外卦起數于坤四閏八卦而至乾坤艮坎震離兌乾凡四順而往也乾即生于乾下來而為坤其內卦陽在陰中巽坎而外卦起數于乾四閏八卦而至坤乾兌離震巽坎艮坤凡四逆而來矣姤在乾右往而為坤其內卦陰在陰中震離而外卦起數于坤四閏八卦而至乾坤艮坎震離兌乾凡四順而往也乾于坤下來而為乾其內卦陰在陽中震離而外卦起數于坤四閏八卦而至乾坤艮坎震離兌乾凡四逆而來矣姤為六十四卦圖圖之往來無不相對之卦畫無不相錯之陰陽豈非天造地設至神至奇者乎或曰子言往來順逆之旨固已明矣但自乾一至坤八之卦數不可得而易也今謂坤一乾八母乃非乎曰此圖舉八卦而橫列之猶之八人相並而立也夫八人並立則自右數至左必以右邊之一人為第一矣自左數至右又必以左邊之一人為第一矣其數起之處皆一也其數完之處皆八也乾一至坤八是自有數至左之次第也安得謂無自左數至右之次第哉既自坤數起則坤自是一自是二乃至乾自是八矣且所謂自一至八者乃先需標此以為數八卦者之用耳非以此為八卦所得之數

讀易管窺 卷二 先後天卦圖

讀易管窺

卷一 先後天卦圖

事

互爲一八之說

伏羲六十

六十卦相錯圓圖方圖皆然標出
於此可以例推

► **►** **►**

乾錯坤

1. **General**
 2. **Company**
 3. **Product**
 4. **Service**

决錯象

11

大有錯比

[illegible]

大北金著

1990	1991
1992	1993
1994	1995
1996	1997
1998	1999
2000	2001
2002	2003
2004	2005
2006	2007
2008	2009
2010	2011
2012	2013
2014	2015
2016	2017
2018	2019
2020	2021
2022	2023
2024	2025
2026	2027
2028	2029
2030	2031
2032	2033
2034	2035
2036	2037
2038	2039
2040	2041
2042	2043
2044	2045
2046	2047
2048	2049
2050	2051
2052	2053
2054	2055
2056	2057
2058	2059
2060	2061
2062	2063
2064	2065
2066	2067
2068	2069
2070	2071
2072	2073
2074	2075
2076	2077
2078	2079
2080	2081
2082	2083
2084	2085
2086	2087
2088	2089
2090	2091
2092	2093
2094	2095
2096	2097
2098	2099
2100	2101
2102	2103
2104	2105
2106	2107
2108	2109
2110	2111
2112	2113
2114	2115
2116	2117
2118	2119
2120	2121
2122	2123
2124	2125
2126	2127
2128	2129
2130	2131
2132	2133
2134	2135
2136	2137
2138	2139
2140	2141
2142	2143
2144	2145
2146	2147
2148	2149
2150	2151
2152	2153
2154	2155
2156	2157
2158	2159
2160	2161
2162	2163
2164	2165
2166	2167
2168	2169
2170	2171
2172	2173
2174	2175
2176	2177
2178	2179
2180	2181
2182	2183
2184	2185
2186	2187
2188	2189
2190	2191
2192	2193
2194	2195
2196	2197
2198	2199
2200	2201
2202	2203
2204	2205
2206	2207
2208	2209
2210	2211
2212	2213
2214	2215
2216	2217
2218	2219
2220	2221
2222	2223
2224	2225
2226	2227
2228	2229
2230	2231
2232	2233
2234	2235
2236	2237
2238	2239
2240	2241
2242	2243
2244	2245
2246	2247
2248	2249
2250	2251
2252	2253
2254	2255
2256	2257
2258	2259
2260	2261
2262	2263
2264	2265
2266	2267
2268	2269
2270	2271
2272	2273
2274	2275
2276	2277
2278	2279
2280	2281
2282	2283
2284	2285
2286	2287
2288	2289
2290	2291
2292	

八百金

●	●
●	●
●	●
●	●

大智度論卷第三

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

恭請

履錯謙

讀易管見

卷二 先後天卦圖

十四

1999-2000
 2000-2001
 2001-2002
 2002-2003

兌錯良

聯錯

Figure 1

歸妹錯漸

1. **Introduction**
 2. **Methodology**
 3. **Results**
 4. **Discussion**
 5. **Conclusion**

中學館小過

兌

Table 1

解

1184

一 打釘扇

11
 12
 13
 14

二 金邊

二、

市井叢書

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

惟昔

艮	坎	巽	震	離	兌	乾	坤	艮	坎	巽	震
蠱錯隨	井錯噬嗑	巽錯震	恒錯益	鼎錯屯	大過錯頤	姤錯復	復錯姤	頤錯大過	屯錯鼎	益錯恒	震錯巽
		吳									震

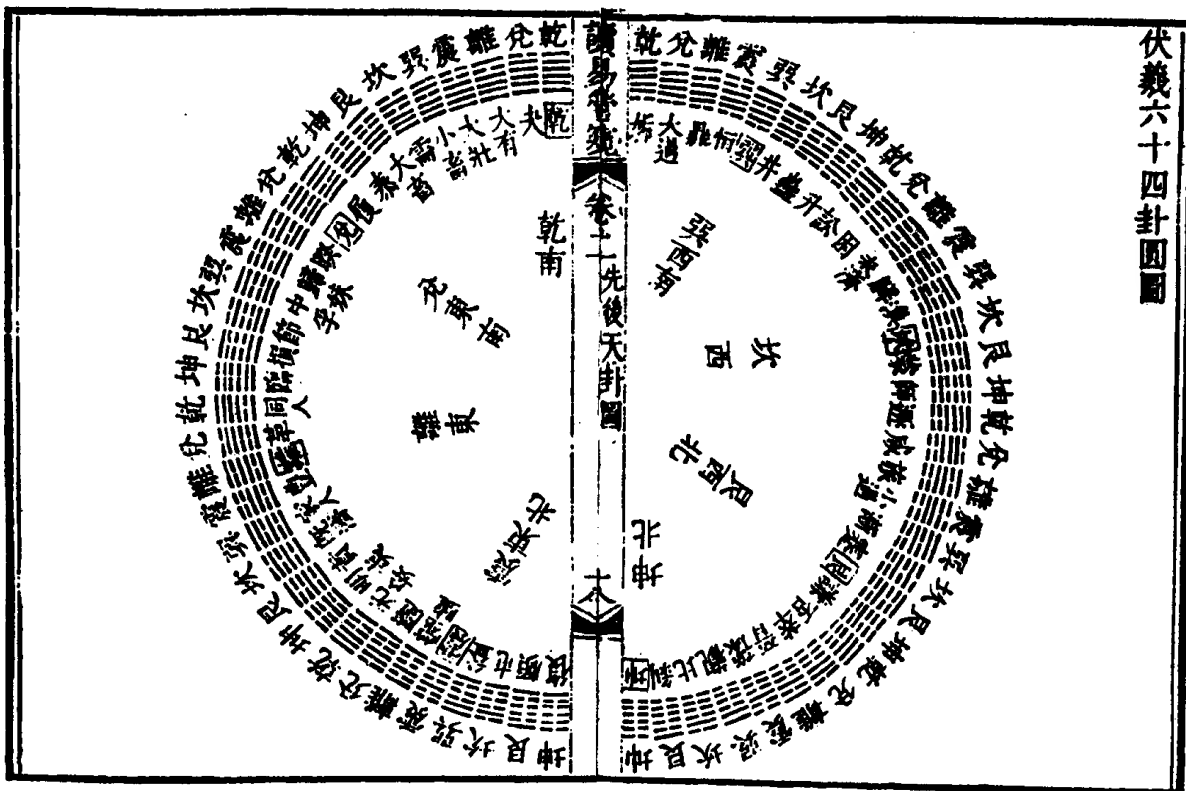
[illegible]

震 ䷲ 豫 錯小畜
 巽 ䷸ 觀 錯大壯
 坎 ䷜ 比 錯大有
 艮 ䷳ 剝 錯夬
 坤 ䷁ 坤 錯乾

朱子曰伏羲先天之易八卦橫圖首乾終坤乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八因而重之爲六十四卦橫圖每一卦之上有八卦其序依舊如此且前三十二卦一畫陽便對後三十二卦一畫陰前三十二卦一畫陰便對後三十二卦一畫陽兩頭提起各各相對莫非自然之序

吳隆元曰此圖中間復姤二卦分開起數如門之有兩扉鳥之有兩翅從復數至乾則上卦之爲坤艮坎震離兌乾者四焉而下卦爲震離兌乾四官自一陽而二陽而三陽也從姤數至坤則上卦之爲乾兌離震巽坎艮坤者四焉而下卦爲巽坎艮坤四官自一陰而二陰而三陰也震巽二官在中雷動風散也自此而左坎官右離官雨潤日烜也自此而左艮官右兌官艮止兌說也自此而右乾官左坤官乾君坤藏也

伏羲六十四卦圖

邵子曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰爲陽之母陽爲陰之父故母孕長男而爲復父生長女而爲姤是以陽起於復而陰起於姤也又曰乾四十八而四分之一分爲陰所尅也坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也故乾得三十六而坤得十二也又曰復至乾凡一百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡一百一十有二陰復至乾凡八十陰○朱子曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間乃無極自坤反姤是無極之前○臨川吳氏曰六十四卦圖圖左邊自復卦至乾卦屬陽陽主生言生物自無而有也右邊自姤

讀易管見

卷二 先後天卦圖

九

卦至坤卦屬陰陰主殺言殺物自有而無也無極之前謂自坤卦右旋以至於姤也有象之後謂自復卦左旋以至於乾也自坤前至姤皆屬陰而陰之中有八十陽者陰中所含之陽也自復後至乾皆屬陽而陽之中有八十陰者陽中所分之陰也○玉齋胡氏曰乾四十八者內卦爲乾自乾至泰八卦陰陽爻共四十八畫也四分之以四十八分爲四分每分計十二畫也乾至泰計三十六畫陽十二畫陰是陽占四分之三內一分爲陰所尅也坤四十八者內卦爲坤自否至坤八卦陰陽爻共四十八畫也四分之以四十八分爲四分每分計十二畫也否至坤計三

十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三內一分爲所尅之陽也故乾得三十六陽而坤得十二陽者蓋乾固以陽爲主而坤亦以陽爲主也可見天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰之義邵子得之耳程子論復之陽爻而曰陰亦然聖人不言者正與此合又曰圖之陰陽在兩邊正相等自復至乾居圖之左陽方也故陽多而陰少自姤至坤居圖之右陰方也故陰多而陽少對待以立體而陰陽各居其半也由此觀之天地間陰陽各居其半本無截然爲陽截然爲陰之理但造化貴陽賤陰聖人扶陽抑陰故于消長之際淑慝之分又不能不致其區別爾豈容以樂論哉

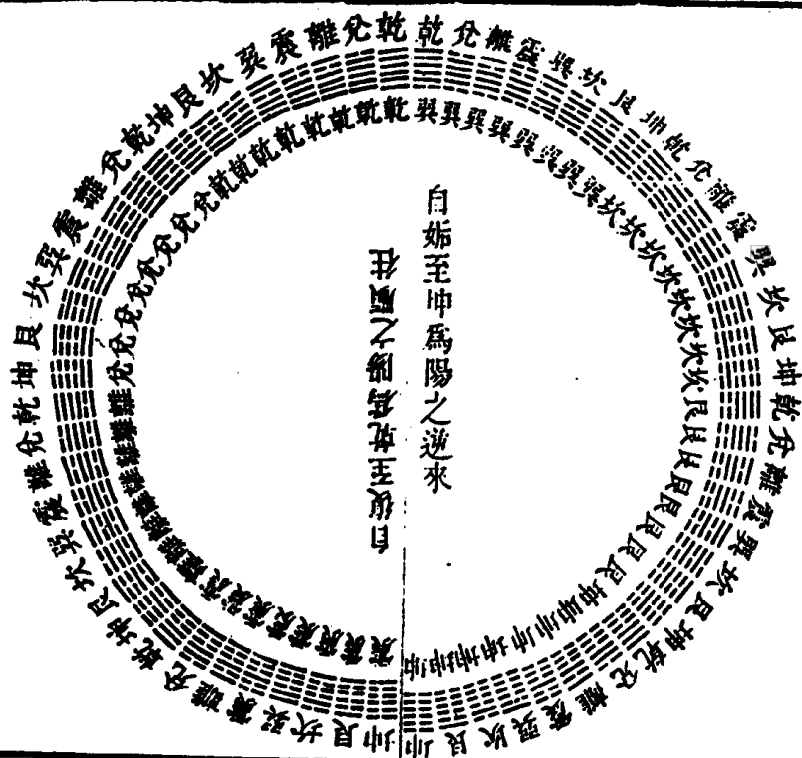
讀易管見

卷二 先後天卦圖

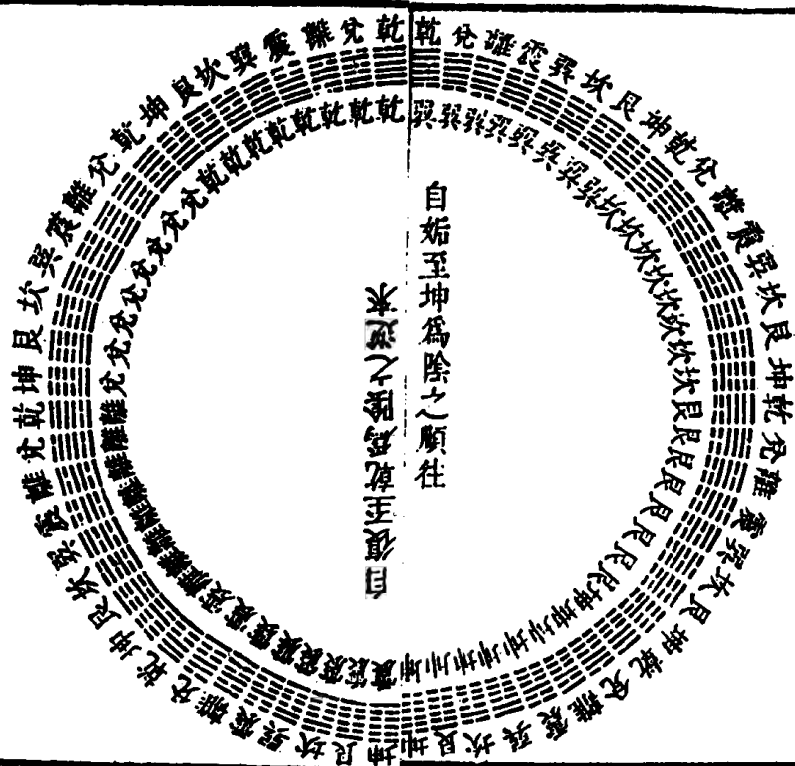
三

圓圖六十四卦陰陽順逆二圖

此圖主陽

此圖主陰

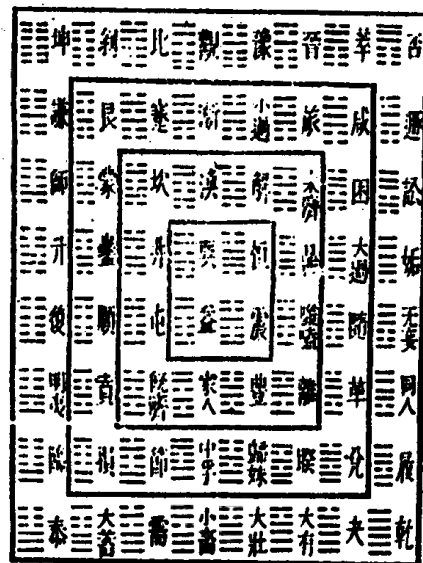

吳隆元曰此圖自復至乾在圖之左由北而至于南自
姤至坤在圖之右由南而至于北此陰陽之分也而交
相往來互為順逆其妙有不可勝言者以陽之往來言
之圖左百一十有二陽自復歷三十二卦而至乾陽之
往也其內卦為震離兌乾四宮由一陽而二陽而三陽
陽在陽中陽順行而外卦以坤艮坎巽震離兌乾為大
序皆陽之已生之卦也非順乎圖右八十陽自姤歷三
十二卦而至坤陽之來也其內卦為巽坎艮坤四宮由
二陽而一陽而無陽陽在陰中陽逆行而外卦以乾兌
離震巽坎艮坤為次序皆陽之未生之卦也非逆乎以

陰之往來言之圖右百一十有二陰自姤歷三十二卦
而至坤陰之往也其內卦為巽坎艮坤四宮由一陰而
二陰而三陰陰在陰中陰順行而外卦以乾兌離震巽
坎艮坤為次序皆陰之已生之卦也非順乎圖左八十
陰自復歷三十二卦而至乾陰之來也其內卦為震離
兌乾四宮由二陰而一陰而無陰陰在陽中陰逆行而
外卦以坤艮坎巽震離兌乾為次序皆陰之未生之卦
也非逆乎陽以在左而上行者為順往以在右而下行
者為逆來陰以在右而下行者為順往以在左而上行
者為逆來邵子詩曰天根月窟閑來往天根者復也月
窟者姤也閑來往謂自復往者自姤來自姤往者自復
來也假而曰必有順無逆而後可則必且倒置其圖之
半使乾坤並而姤復連夫乾坤並是大陽六陰並也姤
復連是一陰一陽連也陰陽不相生矣乾與姤對坤與
復對六十四卦不相錯矣移坤就乾則坤不在北移乾
就坤則乾不在南方位失矣如此則圖不成圖易不成
易而豈有是理哉故說卦傳既言往順來逆而又曰易
逆數也明乎逆之妙也○或問曰邵子云無極之前陰
含陽有象之後陽分陰何謂也曰陰靜而陽動靜無而
動有故邵子以有無言之無極謂坤也坤至靜故曰無

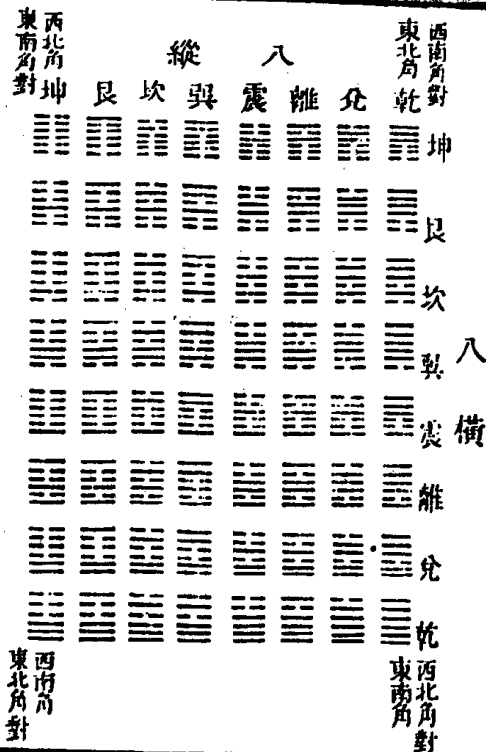
極其曰無極之前者自坤而推之至于姤也圖右雖屬陰而有八十陽故曰陰含陽也有象謂乾也乾至動故曰有象其曰有象之後者乾生姤自姤而推之至于坤也圖右百九十有二畫而陽分其八十畫故曰陽分陰也此皆以圖右言而明陰中之有陽所以尊陽也陰爲陽之母母孕長男而爲復母以子貴也陽爲陰之父父生長女而爲姤女以父貴也其曰孕者本坤之未生復而言即上文前字之意其曰生者以乾之已生姤而言即上文後字之意又問曰邵子云乾四十八而四分之一分爲陰所尅也坤四十八而四分之一分爲所尅之陽也不曰爲陽所尅而曰爲所尅之陽何謂也曰此本乾陽爲陰所尅而言陰雖尅陽而陽未嘗無也不在乾則在坤矣故曰一分爲所尅之陽也所尅之陽卽是所得之陽故曰坤得十二也

伏羲六十四卦方圖

邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損成見義雷風相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盡爲六十四○朱子曰此詩是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四卦皆然其自自然巧妙如此只是從兩角尖射取去又曰圓圖象天者天圓而動也乎地地方圖象地者地方而靜也乎天中

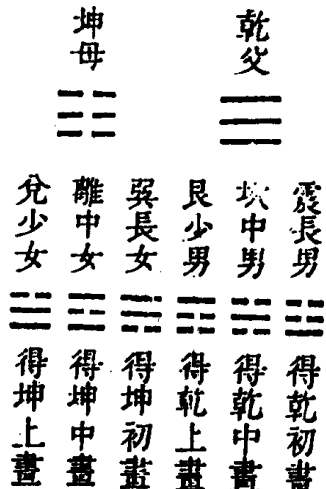
方圖六十四卦縱橫往來圖

吳隆元曰此圖自內至外其成方者有四層焉震與恒益四卦在中為一小方傳曰雷以動之風以散之邵子曰雷風相薄恒益起意者此也坎離既未包十六卦為一方傳曰雨以潤之日以烜之邵子曰水火相射既濟未濟者此也兌艮咸損包三十六卦又為一方傳曰艮以止之兌以說之邵子曰山澤通氣損成見義者此也外則乾坤否泰包六十四卦為大方傳曰乾以君之坤以藏之邵子曰天地定位否泰反類者此也震與恒益四卦一東一西一上一下一下兩兩相錯推之外三層皆然至於八卦次序則橫看豎看斜看分行看合總看往順

來逆條理秩如豈非化母機機織成天然古錦乎

文王八卦乾坤六子圖

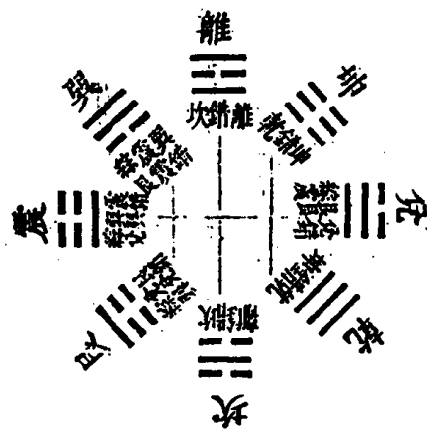
說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震句一索而得男故謂之長男巽句一索而得女故謂之長女坎句再索而得男故謂之中男離句再索而得女故謂之中女艮句三索而得男故謂之少男兌句三索而得女故謂之少女○孔穎達曰索求也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二得乾氣為坎故曰中男坤三得乾氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二得坤氣為離故曰中女乾三得坤氣為兌故曰少女○朱子曰乾索於坤而得女坤索於乾而得男初時畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳○玉春初

氏曰三男陽也乾之似也乃歸之於坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之於乾求而後得何心蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤也三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾也。俞玉吾曰三男之卦以氣言之則得乾一爻之奇以體言之則得坤二爻之偶三女之卦以氣言之則得坤一爻之偶以體言之則得乾二爻之奇是故一爻爲氣二爻爲體伏羲卦位則以體相聚而女從父於東南男從母於西北文王卦位則以氣相依而男從父於東北女從母於西南

吳隆元曰詩云宵爾索綯索者絞也絞者糾也三合繩讀易管見卷二先後天卦圖

謂之糾乾三奇畫坤三偶畫以乾之初畫合坤之中上二畫謂之一索以乾之中畫合坤之初上二畫謂之再索以乾之上畫合坤之初中二畫謂之三索坤之合於乾亦然父母六子之象與受生之次序雖文王所定而陰陽對待之義仍本義圖乾稱父坤稱母乾坤相錯也一索得男一索得女震巽相錯也再索得男再索得女坎離相錯也三索得男三索得女艮兌相錯也

文王八卦方位圖

讀易管見卷二先後天卦圖

无

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之滋齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎

火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也。邵子曰震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以爲天地用也乾極陽坤極陰是以不用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也。西山蔡氏曰陽本在上陰本在下艮一陽在上巽一陰在下故云不交震一陽在下兌一陰在上故爲始交坎陽在中離陰在中故爲交之極春陽之

讀易管窺

卷十一

先後天卦圖

三

而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云又曰此圖以卦畫言之震一陽居下兌一陰居上故相對坎一陽居中離一陰居中故相對巽一陰居下艮一陽居上故相對乾純陽坤純陰故相對。炎添鄭氏曰水火金木天地之正氣生民之日用不可無故以坎離震兌居四正位辰極居北而少西天神之所宅也崑崙居西而少南地祇之所舍也故西北爲乾而西南爲坤也極滂萬物莫如風一氣自東而南故東南爲巽五嶽之尊莫如泰嶽地形自北而東故東北爲艮此皆象之大者。平庵項氏曰後天之序播五行於四時也震巽二木主春離火主夏兌乾二金主秋坎水主冬土旺四季故坤土在夏秋之交艮土在冬春之交坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽也

讀易管窺

卷十一

先後天卦圖

三

三

吳隆元曰學易者知易有三綱領則可與言易矣何謂三綱領曰伏羲卦圖取乎錯文王序卦取乎綜文王卦

圖取乎錯而又綜此三者易之綱領也錯者兩卦之畫
此陽彼陰此陰彼陽是也儒先謂之旁通又謂之對綜
者一卦顛倒看之成兩卦兩卦之畫原只是一卦是也
儒先謂之反以三畫卦而言乾坤坎離四正卦有錯而
無綜非無綜也綜之仍是一卦也乾倒看仍是乾坤倒
看仍是坤坎離亦然
其兌震巽艮四卦則可錯可綜者也錯則震錯巽兌錯
艮綜則兌綜巽震
綜以六畫卦而言乾坤坎離四純卦與頤大過中孚小
過四卦有錯而無綜非無綜也綜之仍是一卦也其餘
五十六卦則可錯可綜者也錯則屯錯鼎蒙錯革
綜則屯綜蒙蒙綜屯先天
圖兌與艮對山澤通氣巽與震對雷風相薄雖兌與夾

乾而居東南西南相望震艮夾坤而居東北西北相望然取斜角對而不取橫對豈非以錯義爲重乎文王序卦震不與巽對而與艮對巽不與震對而與兌對雖四純卦與肖形坎離之四卦願大過大離大坎中孚小過厚離厚坎以相錯爲對然乾坤坎離之合而成卦者火天大有不與水地比對而與天火同人對地火明夷不與天水訟對而與火地晉對豈非以綜義爲重乎文王卦圖震兌對於東西之正位巽艮對於東方之兩隅夫兌與震非錯非綜兌不可爲震之對然震錯巽而巽之綜卽兌也對兌是對乎巽之綜也震與兌非錯非綜震不可爲兌之對然

兌錯艮而艮之綜卽震也對震是對乎艮之綜也艮與巽非錯非綜艮不可爲巽之對然巽錯震而震之綜卽艮也對艮是對乎震之綜也巽與艮非錯非綜巽不可爲艮之對然艮錯兌而兌之綜卽巽也對巽是對乎兌之綜也此文王卦圖所取之義也知此則可以無疑於說卦傳矣說卦傳備言六子之用而繼之曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也此承上文而言揭出後天妙用先儒以此數語爲說彖圖方位蓋以雷風山澤在後天圖中非處相對之位耳孰知其有無象之象不對之對也故先天雷對風雷爲風所

薄後天雷對乎風象之綜一轉移間而風不悖雷矣先天澤對山山氣通於澤後天澤對乎山象之綜一轉移間而山仍通澤矣先天風對雷風爲雷所薄後天風對乎雷象之綜一轉移間而雷不悖風矣先天山對澤澤氣通於山後天山對乎澤象之綜一轉移間而澤仍通山矣自震而言則爲雷風不相悖自兌而言則爲山澤通氣自巽而言則又爲雷風不相悖自艮而言則又爲山澤通氣雷風不相悖後天之補救乎先天也山澤通氣後天之適如乎先天也此謂變化此謂神妙萬物也○後天圖乾坤退居不用之位而以坎離代乾坤純乎

坎離用事即震兌巽艮四卦無一非坎離之用也坎中畫之陽下而為震離中畫之陰上而為兌陽畫上行陰畫下行為陰陽之交此所以處用事之地也離中畫之陰下而為巽坎中畫之陽上而為艮陽本在上陰本在下為陰陽不交此所以當用中之偏也要之四卦皆坎離之體而陰陽之畫上下於其間參同契曰坎離匡廓運轂正軸北牡四卦以為橐籥又曰坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛其竊窺此秘也歟○天地之氣春夏為陽秋冬為陰陽以生育長養為事陰積於空虛不用之處乾處秋冬之交此所以為不用也然坤至

讀易管見 卷上 先後天卦圖

上六六陰之亥也而龍戰於野圖至西北亦亥位也而戰乎乾有亥之戰勝然後有子之生機不用之用其用大矣乾者天也君也隨其所處而尊處西北則西北尊矣記鄉飲酒義云天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北此天地之尊嚴氣也主人者尊賓故坐賓於西北又云立賓以象天此周禮之本乎周易也○上下經起止之義於圖見之上經首乾者西北之乾也次坤者西南之坤也乾處西北隅而統東北之三男坤處西南隅而統西南之三女坤象言西南得朋明是文王自用其卦圖之方位而不用義圖矣終坎離者正北之坎正南之

離也離與巽接巽與震接巽離兌震綜艮以兌艮之介繼坎離之分上下經之膠粘處也然下經首成恒者又正東正西之震兌合而成卦也今試取圖而從東視之三三非成乎從西視之三三非恒乎艮巽之象具於震兌之中從東視之成咸者山澤通氣也從西視之成恒者雷風不相悖也山澤雷風既皆見于下經之首故其終也以既未濟焉既未濟者坎離之合而成卦也取圖從南視之成既濟從北視之成未濟易為乎終之以北也以坎之右有乾也繼未濟而序之又將首乾矣易道終而未終也○嘗試以中庸之旨合之義圖天尊地卑

讀易管見 卷上 先後天卦圖

天地位也文圖五氣順布萬物育也

文王改易先天為後天圖

邵子曰至哉改王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而艮兌爲偶以應地之方也王者之法其盡於是矣○朱子曰此言文王改易伏羲卦圖之意也蓋自乾南坤北而交則乾北坤南而爲泰矣自離東坎西而交則離西坎東而爲既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也故再變則乾退乎西北坤退乎西南也坎離之變者東自上而西西自下而東也故乾坤既退則離得乾位而坎得坤位也震用事者發生於

讀易管見

卷二 先後天卦圖

三

東方與代母者長養於東南也

吳隆元曰邵子云乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟此語最難理會後天圖乾坤不在子午之位上離下坎亦無既濟之象此所以難解也胡玉齋主先天言固大謬朱子之論精矣然與邵子之意猶未脗合朱子蓋謂乾一變而反其所生之子位再變而退乎西北自子而退於亥也坤一變而反其所生之午位再變而退乎西南自午而退於未也離東自上而西將至於申因乾既退故離得乾位而居於南坎西自下而東將至於寅因坤既退故坎得坤位而居於北是其所謂乾北坤南而爲

泰者指乾坤之所歷而非乾坤竟交於南北所謂離西坎東而爲既濟者指坎離意之所向而非坎離已交於東西也愚謂邵子之意不然蓋邵子直以離南坎北爲地天之泰以震東兌西爲水火之既濟耳何以言之先天乾在南乾以中畫下交於坤而爲坎故後天坎在北南此乾坤交而爲泰也先天離在東離以上畫之陽下交於坎易其下畫之陰而爲震故後天震在東先天坎在西坎以下畫之陰上交於離易其上畫之陽而爲兌故後天兌在西此坎離交而爲既濟也乾當午而生于

讀易管見

卷二 先後天卦圖

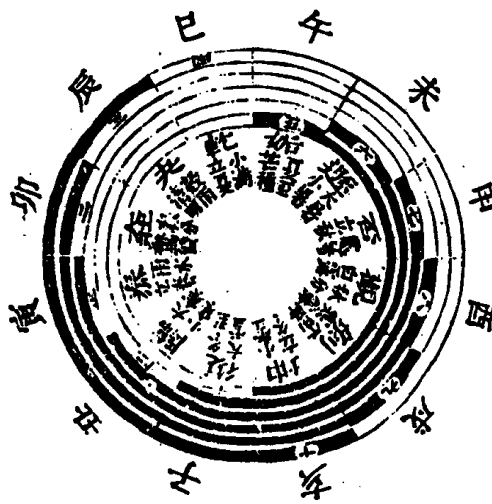
三

子坤當子而生於午今也坎離居南北之位是得乾坤之生氣以坎離代交泰之乾坤也離南坎北猶之坤南乾北也離當寅而終於申坎當申而終於寅今也震兌處東西之位是得坎離之終氣以震兌代既濟之坎離也震東兌西猶之坎東離西也此邵子意也推而言之巽居東南艮居東北以巽艮代兌震也巽即兌之綜艮即震之綜也坎離之代乾坤易南北之位震兌之代坎離易東西之位而巽艮之代兌震不易位而處者以巽艮不司補救之權也乾居西北坤居西南以乾坤代艮巽也有坎代乾則乾可以退老于不用之地其居西北

者少男就傳自西而東而父居其位也有離代坤則坤
可以退老於不用之地其居西南者長女有行自西而
東而母居其位也艮者陽之終乾知大始而處陽終之
位巽者陰之始坤作成物而處陰始之位明乎乾坤之
无爲也

讀易管窺 卷十一 先後天卦圖

文王十二月卦氣圖 雙湖胡氏翼傳本

美

雙湖胡氏曰文王十二月卦自復卦一陽生爲冬至子中
屬十一月中臨卦二陽生爲大寒丑中屬十二月中泰卦
三陽主爲雨水寅中屬正月中大壯四陽生爲春分卯中
屬二月中夬卦五陽生爲穀雨辰中屬三月中乾卦六陽
生爲小滿巳中屬四月中爲純陽之卦陽極則陰生故姤
卦一陰生爲夏至午中屬五月中遯卦二陰生爲大暑未
中屬六月中否卦三陰生爲處暑申中屬七月中觀卦四
陰生爲秋分酉中屬八月中剝卦五陰生爲霜降戌中屬
九月中坤卦六陰生爲小雪亥中屬十月中爲純陰之卦
陰極則陽生又繼以十一月之復爲陰陽消長如環无端
讀易管窺 卷十一 先後天卦圖

美

卦畫之生如此卦氣之運亦如此自然與月之陰陽消長
相爲配合大傳所謂易與天地準故能彌綸天地之道於
此亦可見其一端所以知得十二月卦屬文王者以文王
卦下之辭復卦七日來復臨卦八月有凶之類可見此圖
既成以四時之氣配四方之位雖與文王序卦先後不協
實自然與伏羲六十四卦圓圖之位次合卦氣流行之接
卦畫對待之妙陰陽盛衰消長相爲倚伏之機備於此圖
十二月卦中矣按朱子本義伏羲六十四卦橫圖用黑白
以別陰陽爻答袁樞曰黑白之位亦非古法但今欲易曉
且爲此以寓之耳今本文公法作爲此圖白者爲陽黑者

爲陰了然在目矣

吳隆元曰十二月卦漢儒謂之十二辟卦而養生家竊
之有以一月當十二月之說其說曰天地上下相去八
萬四千里冬至之日地中一陽升一日之中升四百六
十六里零二百四十步五日爲一候升二千三百三十
三里零一百二十步三候爲一氣升七千里三氣爲一
節其卦屬泰即立春之日也升二萬一千里二節爲一
時計九十日陽氣上升共前四萬二千里正到天地之
中是時春分之節其卦屬壯陰中陽半其氣變寒爲溫
萬物發生之時也自此而後陽氣升入陽位亦如前升

讀易管見 卷十一 先後天卦圖

甲

九十日通前共一百八十日爲夏至之節陽氣共升八
萬四千里而到天是時陽中之陽爲純陽屬乾卦也其
氣變溫爲熱萬物茂盛之時也陽極則陰生故夏至一
陰白天而降亦如前十五日陰氣下降七千里三氣爲
一節至四十五日立秋節陰氣下降二萬一千里其卦
屬否二節爲一時計九十日陰氣下降共前四萬二千
里正到天地之中是時秋分之節其卦屬觀陽中陰半
其氣變熱爲涼萬物結實之時也自此而後陰氣降入
陰位亦如前漸降九十日共前一百八十日爲冬至節
陰氣共降八萬四千里而到地是時陰中之陰爲純陰

屬坤卦也其氣變涼爲寒萬物收藏之時也天地盈虛

因月而見月從日生以月晦朔爲冬至初三日震庚月
華生光以兩日半當一月氣候初八日兌丁上弦應春
分之節陰中陽半也至十五日乾甲周滿陽魂盈輪純
陽無陰比夏至之節也十六日巽辛一陰生二十三日
艮丙下弦應秋分之節陽中陰半也三十日坤乙消光
陰魂盈輪純陰無陽比冬至之節也蓋坎離升降之說
與納甲之法皆自十二月卦來十二月卦有乾坤震兌
巽艮而無坎離此所以有坎離升降之說也十二月卦
自震而兌而乾自巽而艮而坤此所以納甲之法以震
兌乾爲自生明上弦而望以巽艮坤爲自生魄下弦而
晦也

讀易管見 卷十一 先後天卦圖

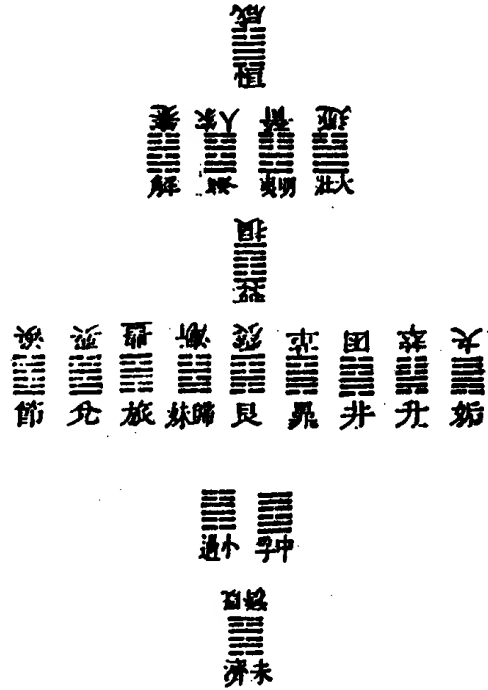
甲

三十六官圖

上經十八官

下經十八官

讀易管見卷二 先後天卦圖

聖

邵子詩云耳目聰明男子身洪鈞賦予不為貧須探月窟
方知物未曠天根豈識人乾遇巽時觀月窟地連雷處見
天根天根月窟閒來往三十六官都是春又自為贊云借
爾面貌假爾形骸弄九餘暇九謂太極閒往閒來○朱子曰先
天圖自復至乾陽也自姤至坤陰也陽主入陰主物天根
月窟指姤復二卦乃是說圖之所從起處三十六官之說
邵子嘗曰八卦之象不易者四乾坤反易者二震兌為四卦
以六變而成八也重卦之象不易者八乾坤坎離
小過反易者二十八五十六卦以三十六變為六十
四也○劉氏問都是春豈云天理流行而已常用流其間

之意否朱子曰然

或問於隆元曰官有分有合何謂也曰此天造地設非
意為分合者也乾與坤自是兩卦畫一乾卦于此上下
視之皆乾也畫一坤卦于此上下視之皆坤也乾錯坤
而不得謂乾即坤坤錯乾而不得謂坤即乾故一卦自
為一官不得不分也如屯蒙需訟之類則兩卦本是一
卦向下成屯也向上則成蒙矣順有成需也倒看則成
訟矣故兩卦共為一官不得不合也上下經各十八官
分三十六官之半上經首乾坤父母分官也中泰否父
母合官也終坎離中男女分官也下經首咸恒長少男
女合官也中損益又長少男女合官也終既未濟中男
女合官也上經陽爻五十二陰爻五十六下經陽爻五
十六陰爻五十二雙湖胡氏所謂卦爻陰陽均平齊整
條理精密未有如此之甚者也且三十六老陽之數也
上下經三百八十四爻實止二百一十六爻乾策之數
也陰統于陽卦統于乾又有至理存焉此神之所為豈
由人力安排也哉或又曰乾坤父母也自為一官尊之
也坎離在六子之列而亦自為一官母乃偕乎至順中
乎大小過四卦則尤與諸卦等夷耳而亦在專官之列
卑並尊小擬大于義無所取矣曰惡是何言也夫坎離

者得乾坤之中氣者也伏羲卦位離東坎西文王卦位離南坎北皆于六子之中獨重坎離以其得中而體正也禮庶長讓嫡父冠嫡子于阼以著代坎離者乾坤之嫡子嫡婦也猶之乾清坤寧之外復有東宮謂之僭可乎至于頤大過二卦大離大坎也中孚小過二卦厚離厚坎也四卦之自爲宮謂卽坎離之分宮可也乾坤元爲故止二宮坎離用事故有六宮父母逸而子婦勞也有比象于坎離之官無肖形于乾坤之官尊者不敢擬也其取義也不亦大而嚴乎或又曰先儒謂乾三畫坤六畫震坎艮各五畫巽離兌各四畫乾坤九宮三男十五宮三女十二宮統計之則三十有六也伏羲八卦圖圖乾巽相連故曰乾遇巽時觀月窟坤震相接故曰地逢雷處見天根其說是乎否曰伏羲仰觀俯察畫一奇以象陽畫一耦以象陰奇畫耦畫均之一畫也奇耦各一畫則兩也故邵子論太極兩儀有一分二之說也如以奇畫爲一宮耦畫爲二宮是謂太極生三儀矣可乎夫邵子方將連乾兌離震之下畫爲一陽儀連坤艮坎巽之下畫爲一陰儀豈反分耦畫爲二宮哉必不然矣全部周易以三十六宮盡之八卦圖其數未備乾遇巽地逢雷指六十四卦圖之姤復無疑也○三十六

宮以綜而成依文王之序也姤復往來以錯爲對本義皇之圖也復在圖之下方故曰躡姤在圖之上方故曰探手探之而足躡之則孰爲身曰身在圖中間無畫之處邵子所謂無名公者是也天輕清而在上以純陽之乾爲極高而地雷之復爲極高之天之所起故謂之天根也月對日而受光以對乾之坤爲極滿而乾巽之姤爲極滿之月之所出故謂之月窟也姤之一陰生人心惟危也故曰物復之一陽生道心惟微也故曰人記曰人化物也者滅天理而窮人欲者也卽此人物二字也必知物之情而後可以不化物必識人之理而後可以爲人知物識人惟精惟一也天地之氣化不能有陽而無陰人之氣血心知不能有理而無欲理欲者人心之陰陽也陽爲陰主非陰所能勝但使姤復往來循環不已則道心自常爲主矣故天地不以有陰爲憂聖人不以有欲爲累也然而曰閑者何也勿忘勿助之謂也自復至乾是自冬而春而夏自姤至坤是自夏而秋而冬三十六宮不皆春而曰都是春何也曰至此境界何陰之非陽何欲之非理何姤之非復何秋之非春○朱升云玩對待之象以施泛應之用三十六宮陽宮不暑陰宮不寒無適而非春此義亦善

讀易管窺卷第三

歸安後學吳隆元

繫辭上傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

吳隆元曰夫子於本章但言極儀象卦之相生未嘗明言何者是太極何者是兩儀何者是四象而於第九章見其義其曰分而為二以象兩非兩儀乎揲之以四以象四時非四象乎然則大衍之數五十其用四十有九虛一不用即是易有太極矣此可見夫子之所謂太極兩儀四象以著策而言者也邵子本先天橫圖連其初畫之奇以為陽儀連其初畫之偶以為陰儀而指兩畫中間無畫之處為太極有一分二二分四之論此邵子之所謂太極兩儀四象以卦畫而言者也周子太極圖以第一圈空白者為無極而太極以第二圈為陽動陰靜即兩儀也以第三圈為陽變陰合而生水火木金土即四象也此周子之所謂太極兩儀四象以性命而言者也周邵之學與大傳所云雖各有所指而其原自合旨哉宋子之訓太極曰象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目是則太極非他也理之至極者是也天子以著策言太極數之理也邵子以卦畫言

太極象之理也周子以性命言太極理之理也一聖兩賢若合符節謹合而編之為三圖焉曰著數曰卦象曰性理

著數太極圖

虛一太
不用極
分而為二
右策陰儀
左策陽儀

三變得象成爻

第一 除掛一之策
左三掛 左三掛 右三掛
變 非四即八
左四掛 右四掛 為奇者三樣
為偶者一樣

讀易管窺卷第三 著數太極圖

第二 通掛一之象
左三掛 左三掛 右三掛
變 非四即八
左四掛 右四掛 為奇者二樣
為偶者二樣

不列左右從省約
三變 二變 一變

也若列左右則老
四連 四連 四除

陽有十二樣

右三奇其餘策三四一十二其正策四九三十六是

為老陽其畫為口爻稱九

若列左右
三變 二變 一變

則老陰有
八掛連 八掛連 八掛除

四樣

右三偶其餘策三八二十四其正策四六二十四是為老陰其畫為×爻稱六

三變 二變 一變

少陽上中下凡

八掛連 八掛連 四掛除

三樣若列左右

三變 二變 一變

則有二十樣

四掛連 八掛連 八掛除

三變 二變 一變

右兩偶一奇以奇為主其餘策二八一四合二十其

正策四七二十八是為少陽其畫為一爻稱七

讀易傳卷之三 著數太極圖

三

三變 二變 一變

少陰上中下凡

四掛連 四掛連 八掛除

三樣若列左右

三變 二變 一變

則有二十八樣

八掛連 四掛連 四掛除

三變 二變 一變

右兩奇一偶以偶為主其餘策二四一八合一十六

其正策四八三十二是為少陰其畫為一爻稱八

或問曰太陽之三奇分明是乾太陰之三偶分明是坤

少陽之兩偶一奇分明是震坎艮少陰之兩奇一偶分

明是巽離兌當三變成爻而八卦已具矣何待九變分

奇偶四八之數左右而上下之則三老艮少共六十四

樣正與六十四卦數合又何待十八變哉曰其作是說

夫聖人固曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦何

嘗曰太極即兩儀兩儀即四象四象即八卦乎既虛其

一不用矣又舉其用策而兩分之此太極之生兩儀也

非不待分二而已有兩儀也既分之為兩矣從而掛其

一而揲四而一劫再劫如是者三而後陰陽之數得得

數斯得象得象斯得爻此兩儀之生四象也非不待掛

劫而已有四象也既三變成爻矣積變至九積爻至三

讀易傳卷之三 著數太極圖

四

而後八卦成焉此四象之生八卦也非成其一爻而八

卦已有也昔林黃中以一卦全體為太極內外為兩儀

內外及互體為四象又顛倒取為八卦朱子曰如此則

不是生却是包也包如母之懷子子在母中生如母之

產子子在母外今謂八卦具于三變何異于林黃中之

論易乎○揲著自掛一象三而天地之道在人矣故四

象八卦皆以三為質而以參兩之數乘之何以明其然

也爻之成以三變卦之成以三爻因而重之以兩乘三

也六爻三極又以三乘兩也此八卦之以三為質也以

四象言之老陽之數九九者五其三也老陰之數六六

者兩其三也少陽之數七七者兩其三而進一焉其去夫九也尚隔二數進而未至于九故為少陽也少陰之數八八者三其三而退一焉其去夫六也尚隔二數退而未至于六故為少陰也老陽之三變夏之三月也老陰之三變冬之三月也少陽之三變春之三月也少陰之三變秋之三月也少陽似陰而實陽春初未嘗不寒然已離乎冬之陰矣故其數兩偶一奇而奇為主少陰似陽而實陰秋初未嘗不燥然已離乎夏之陽矣故其數兩奇一偶而偶為主

九變成三畫卦

讀易常義 卷之三 著數太極圖

此三畫皆變之乾

九變 六變 三變
卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初

此三畫皆不變之乾

九變 六變 三變
卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初

此三畫皆變之坤

九變 六變 三變
卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初

此三畫皆不變之坤

九變 六變 三變
卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初

舉乾坤以例餘卦舉三畫全變全不變以例夫變之不全者

十八變成六畫卦

此畫皆 十八變 十五變 十二變 九變 六變 三變
卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初

此畫皆 十八變 十五變 十二變 九變 六變 三變
卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初

此畫皆 十八變 十五變 十二變 九變 六變 三變
卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初

此畫皆 十八變 十五變 十二變 九變 六變 三變
卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初

此畫皆 十八變 十五變 十二變 九變 六變 三變
卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初

此畫皆 十八變 十五變 十二變 九變 六變 三變
卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初

此畫皆 十八變 十五變 十二變 九變 六變 三變
卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初 卦 陰 初

舉乾坤以例餘卦舉六畫皆變皆不變以例夫變之不全者

讀易常義 卷之三 著數太極圖

不全者

以揲著而論則自分二至再撈為一變當四象未成而已謂之變矣以爻而論則二老變二少不變

繫辭上傳曰大衍之數五十

此聖人則洛書而立著策也說見洛書圖中○天地之數五十有五而著策止有五十何也揲著之法以一二三四為歸奇之數以六七八九為過揲之數是不用五也一變除掛一之策非四即八二變三變通掛一之策亦非四即八四者四其天一之奇八者四其地二之偶也是餘數以四為節不用五也三變之後計過揲之數

四其六七八九而爲一爻是正數以四爲節不用五也夫用五則一當與四合二當與三合而揲著不然也一變除掛一外一三合而爲四二二合而爲四四用五則老四合而爲八二變三變通掛一算其數亦然陽當四十五少陰當四十少陽當三十五老陰當三十而揲著不然也

其用四十有九

朱子曰置其一不用以象太極蓋兩儀體具而未分之象也○虛一不用出於理勢之自然使不虛其一而以掛一揲四之法行之則一變左右之餘策非二三卽二四不成四八矣故必虛一而後可

易學卷三 著數太極圖

七

分而爲二以象兩

分而爲二以象兩儀故曰太極生兩儀也掛一在分二之後其用四十有八分二在掛一之前其用四十有九用七七之著求八八之卦故曰著之德圓而神○蘇老泉易論曰夫筮之所以或爲陽或爲陰者必自分而爲二始掛一吾知其爲一而掛之也揲之以四吾知其爲四而揲之也歸奇于扚吾知其爲一爲二爲三爲四而歸之也人也分而爲二吾不知其幾而分之也天也聖人曰是天人參焉道也老泉以聖人作易爲用其機權其論甚非然此數語却好○天數二十有五地數三十

雖對待而未嘗無多少也四十有九之策分爲左右必有多少焉故謂之象兩儀也當其分二也取不對之數及其揲四也則又取對數故初變除去掛一者以其爲四十有九也二變之掛一不除者以其爲四十四或四十也三變之掛一亦不除者以其爲四十或三十六或三十二也

掛一以象三

天地既立參之以人掛一所以象三才也取于右策者左天右地象人履地也使不掛一則一變左右之餘策亦非二三卽一四不成四八矣故必掛一而後可○此初掛之策除去不在奇偶之列著策雖四十有九仍是四十有八耳卦有六爻六八四十八所以求卦也學者不可不知也

揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏

揲聯揲之也扚指間也謂以右手四揲左手之策而歸其餘于左手无名指間又以左手四揲右手之策而歸其餘于左手中指間也夫二老二少四時之象也四時之象至三變而始成然春秋冬夏每時各三月則一變之正策當時之一月矣其四四而揲之當月之積日矣其所歸之餘策當月之餘日矣故揲四象時歸奇象閏

五歲再問故再劫而後掛

掛一歲揲左二歲劫左三歲一問揲右四歲劫右五歲再問也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也然日與天會而多五日有奇者為氣盈月與日會而少五日有奇者為朔虛一歲實得三百五十四日共餘十二日三年則餘三十六日矣于是分三十日為一月又以六日為後問之積其第四第五年又各餘十二日以此二十四日參前六日又成一問所謂三歲一問五歲再問也再劫之後別起一掛象再問之後別起積分也自分三至再劫為一變如是三變而計其餘數去其初卦之一凡四為奇凡八為偶三其奇為十二則過揲之正數三十六是為老陽其畫為重二其奇一其偶為十六則過揲之正數三十二是為少陰其畫為折二其偶一其奇為二十則過揲之正數二十八是為少陽其畫為單三其偶為二十四則過揲之正數二十四是為老陰其畫為交至是而四象成矣故曰兩儀生四象。邵子云書之用數掛一以象三其餘四十八則去卦之策也六其八四其十二為四十八也十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也書曰去四而用六四四十六所去之策也四八三十

易學象數鉤深圖

九

易學象數鉤深圖

十

二所用之策也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也。四象者四時之象春為少陽夏為老陽秋為少陰冬為老陰冬至陰肅肅而春溫繼之是老陰變少陽也夏至陽赫赫而秋肅繼之是老陽變少陰也著數七八為少九六為老天地之生數一三三四五而已六七八九者一二三四之所合而成者也數成則有象故謂之四象以其極乎生數而純陽純陰故謂之老以其未極乎生數而陰陽不純故謂之少一三五陽也二四陰也所謂參天兩地也一三五非九乎二四非六乎此極乎生數而陰陽純者也一二四為七是兩其陰一其陽也一二四為八是兩其陽一其陰也此未極乎生數而陰陽不純者也四象之數莫少于六莫多于九陰主退故六為老陰退極則進六進則七矣此所以變少陽也陽主進故九為老陽進極則退九退則八矣此所以變少陰也。或問曰初掛之一除去不入餘策之數然後或四或八奇偶秩如然則何不竟用四十八策乎後曰變所掛之一仍入餘策以湊成四或八之數則何如不掛曰是何言歟夫初掛之十雖不用手既掛之後未嘗不用手分

二之時故曰其用四十有九也假令竟用四十八策則左右各二十四而兩儀之數齊矣一變之餘策爲奇者三焉爲偶者一焉二變三變之餘策則奇偶各二假令後二變不掛則無左三右四之偶而又有左三右一之奇陽常多陰常少矣著之德圓而神豈若是哉

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數者老變而少不變全部卦爻皆用六九非無七八也占取其變也老陽之爻三十六策六其三十六爲二百一十有六老陰之爻

欽定四庫全書

卷三

著數太極圖

二

二十四策六其二十四爲百四十有四此九六之乾坤也合之三百有六十也少陽之爻二十八策六其二十八爲百六十八少陰之爻三十二策六其三十二爲百九十二此七八之乾坤也合之亦三百有六十也推之震巽之策亦三百有六十也坎離之策亦三百有六十也艮兌之策亦三百有六十也天地之數十甲十二辰湊到六十而爲一周老陽對老陰少陽對少陰其數皆六十也六其六十非三百六十而何三百六十又爲老陽之數此陽之所以統陰而乾之所以統天也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策此承上文以老而言然使二篇皆少其策數亦如是也是故四營而成易

營求也二老二少凡四故必以四求之其揲也數之以四焉其計餘策也以一四二四四分奇偶焉其計正策也四其六七八九以分陰陽老少焉以乾坤之策而言乾六爻用九六九五十有四以四求之則二百一十有六也坤六爻用六六六三十有六以四求之則百四十有四也以乾之五十四合坤之三十六爲九十以四求之則三百有六十也以二篇之策而言陽爻百九十二每爻用九其數一千七百二十有八陰爻百九十二每爻用六其數一千一百五十有二總而計之二千八百八十以四求之則萬有一千五百二十也此著法也此易數也故曰四營而成易○舊註以分二掛一揲四歸奇爲四營愚不謂然自掛一至再扚已配五歲豈連分二而反爲四營乎

十有八變而成卦

三變成爻十八變成卦卦從爻成故曰四象生八卦八卦而小成

當其九變也止成三畫之卦有八卦而無六十四卦故

曰小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

引九變之緒而伸之為十八變觸八卦之類而增長之為六十四卦揲著之法其能事至此畢矣觸猶達也內

外同是八卦既得內卦又得外卦是達觸其類也

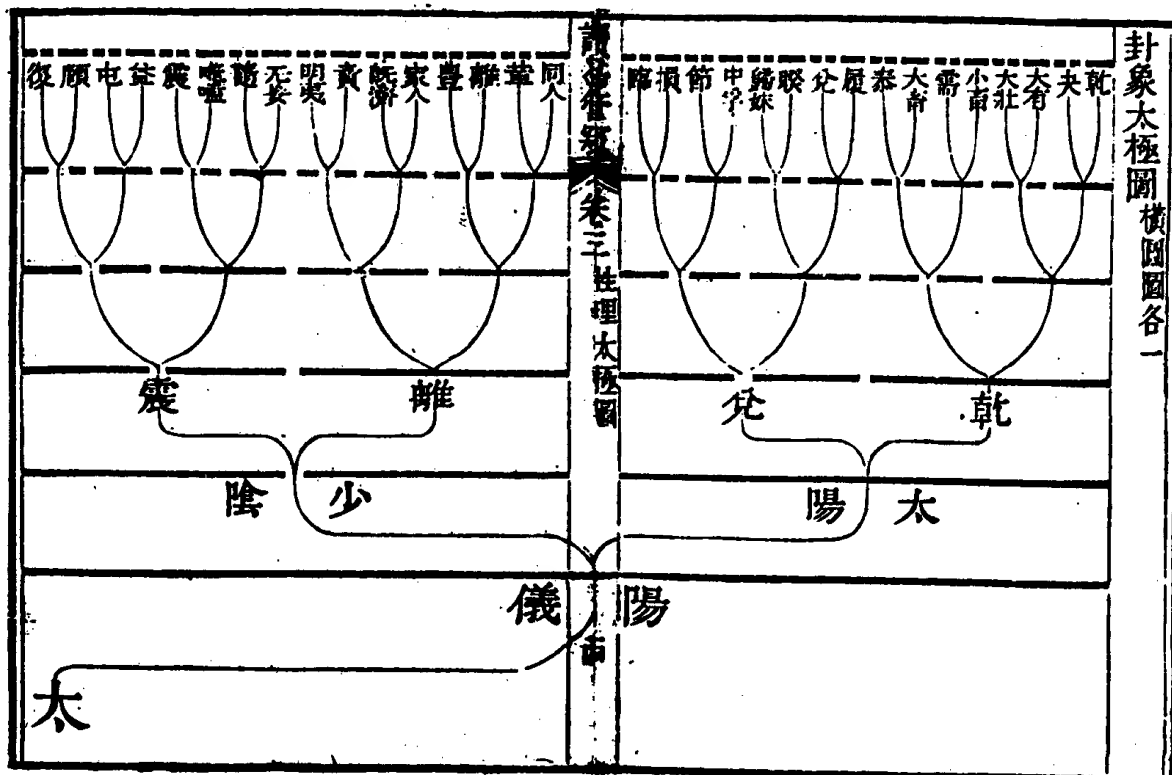
顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

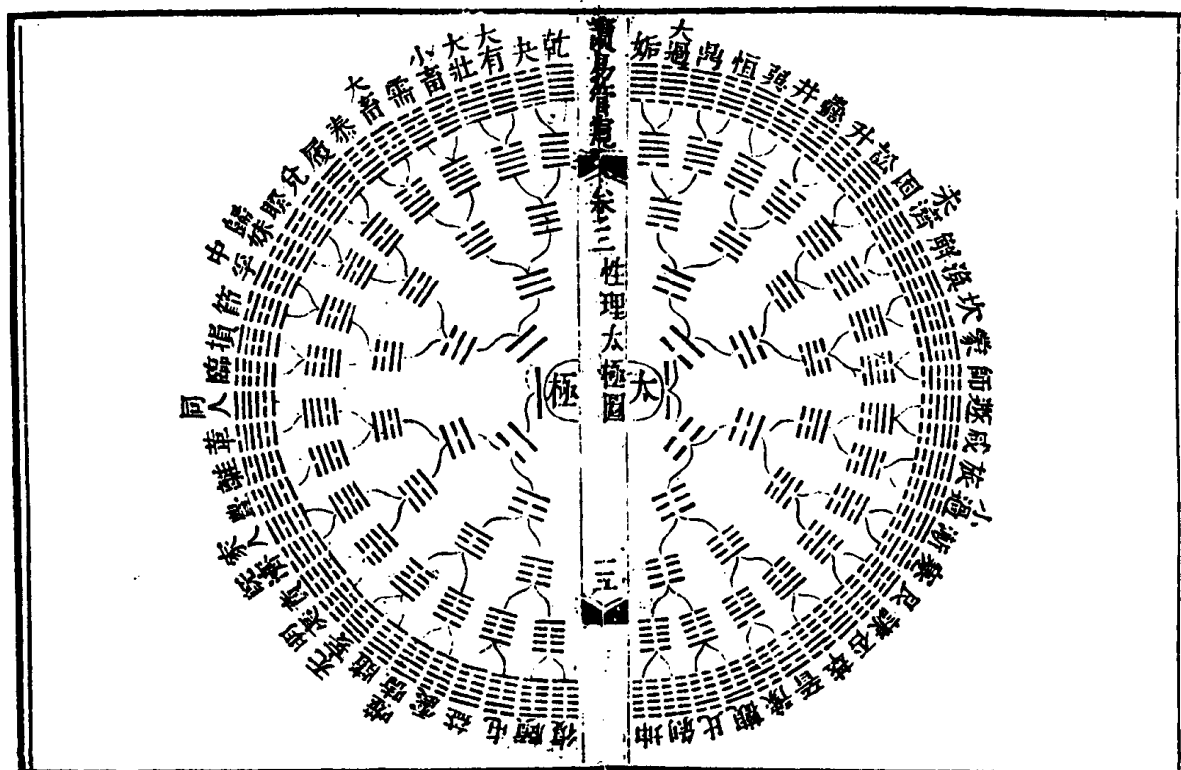
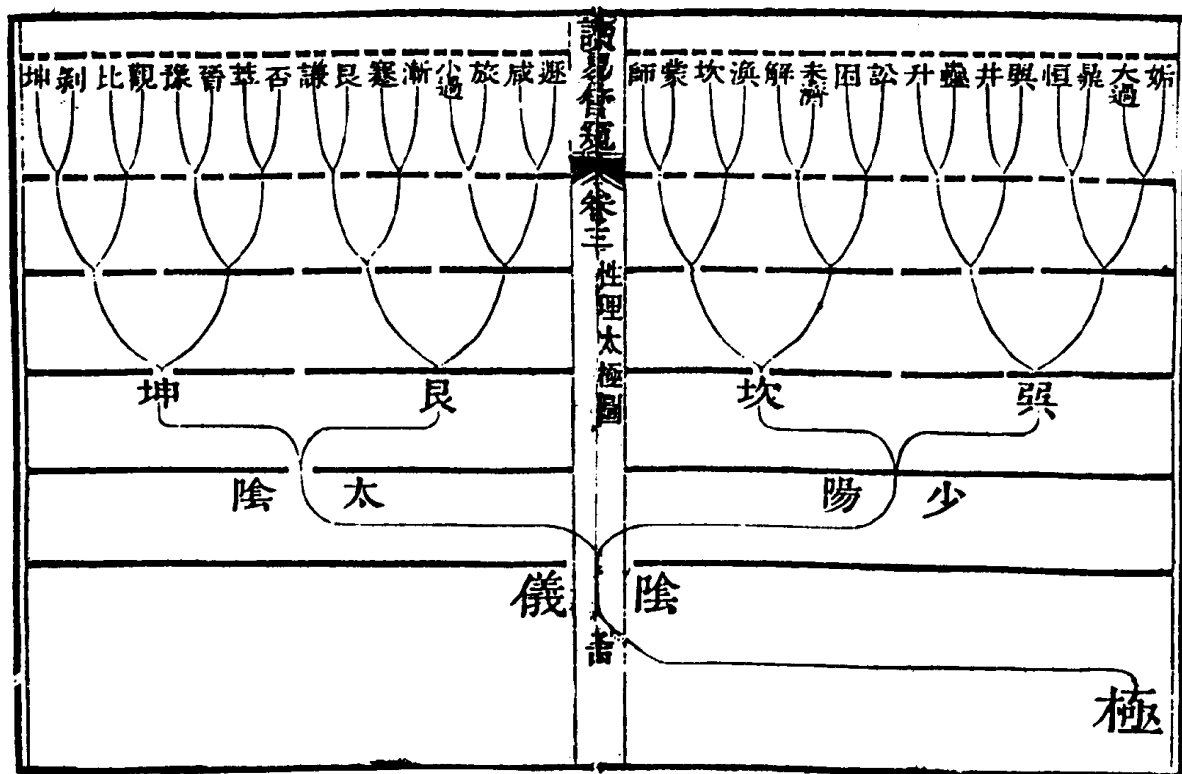
此贊著也道者變化之道德者著之德也顯道而神其德行策則告占則應如賓主之相酬酢命吉凶在神知吉凶在著如相神而祐助之

讀易卷之三 論太極圖

五

卦象太極圖 橫圖各一

邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象而八卦成矣八卦相錯而後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈少愈細則愈繁合之斯爲一衍之斯爲萬○朱子曰自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又爲太極而四象又爲兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於蓍畫者若有先後而出於人爲然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作爲於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其具不妄矣○又曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無朕之目邵子曰道爲太極又曰心爲太極此之謂也太極之判始生一奇一偶而爲一畫者一是爲兩儀邵子所謂一分爲二者此也兩儀之上各生一奇一偶而爲二畫者四是爲四象邵子所謂二分爲四者此也四象

讀易管見

卷三

卦象太極圖

未

之上各生一奇一偶而爲三畫者八於是三才畧具而有八卦之名矣邵子所謂四分爲八者此也八卦之上各生一奇一偶而爲四畫者十六於經無見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各加八卦又爲八卦之上各加兩儀也即以前卦四畫之上各生一奇一偶而爲五畫者三十二邵子所謂十六分爲三十二者是也又爲四象之上各加八卦又爲八卦之上各加四象也五畫之上各生一奇一偶而爲六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣邵子所謂三十二分爲六十四者是也若於其上各卦又讀易管見

讀易管見

卷三

卦象太極圖

七

畫時漸次看起以至生滿六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說於此看得方見六十四卦全是天理自然挨排出來聖人只是見得分明便只依本畫出元不會用一毫智力添助○又曰邵子之前論重卦者多只是說先畫八卦於內每卦上復畫八卦於外而後得六十四卦是出於人爲與此之天然者不同矣○又詩曰諸儒談易漫紛紛只見繁枝不見根觀象徒勞推互體玩辭亦是逞空言須知一本能雙幹始信千兒與萬孫喫緊包藏爲人意悠悠千古向誰論

吳隆元曰先天圖非康節所自作亦非希夷所能作其讀易管見卷主卦象太極圖

出於伏羲無疑也至其連於下而分於上自一畫加倍漸至於六十四則邵子玩心神明從圖中悟出不由師傳而自得其法者也伏羲當日畫卦之時未必如此然謂其不如此而不可得矣至哉羲圖乎神哉邵學乎○天地間無一事一物不相對惟太極無對圖從二大畫起有對者也二大畫中間空白之處無對者也自二大畫以上一奇一偶無處不對但以漸細而繁耳其奇偶二畫相對皆兩儀也其二畫中間皆有空白之處皆太極也張子曰兩不立則一不可見一不可見則兩之用息又曰一故神兩故化天下之理一與兩盡之矣一者

太極也兩者兩儀也四象者兩其兩也八卦者四其兩也○揲著三變之後以正策之六七八九分陰陽老少九六爲動爻七八爲靜爻聖人以九六繫爻不以之繫卦者以陰陽老少本所以生爻非所以名卦也八卦皆有老少不得謂某卦是老某卦是少也自邵子以陽儀第二畫爲太陽少陰乾兌離震屬陽以陰儀第二畫爲少陽太陰巽坎艮坤屬陰而八卦遂亦有六七八九之數矣此似非四象之正說然乾兌之初二兩畫皆奇陽中之陽也離震之初二兩畫一奇一偶陽中之陰也巽坎之初二兩畫一偶一奇陰中之陽也艮坤之初二兩畫皆偶陰中之陰也是以爲四象其說自確不可易蓋太極兩儀四象爲聖人作易之本揲著畫卦其序皆然夫既皆有四象則安得而無六七八九之數哉乃先儒以一二三四爲老少之位而謂乾坤坎離得其數兌震巽艮得其位則又有說蓋一二三四生數六七八九成數成則有象故以六七八九爲陰陽老少之數而五者生數之極也十者成數之極也一二三四得五而成六七八九六七八九合四三二一而成十大傳曰五位相得而各有合是也以一二三四爲老少之位即相得有合之義也然謂之數者象之已成謂之位者象之將

成而猶未成八卦所以有得數得位之分者以第三畫而定也何以言之參天兩地而倚數三者天之數也兩者地之數也太陽之數九九者三其三也以卦言之則三畫皆奇有是象焉乾與兌皆太陽官之卦然乾之第三畫奇而兌則偶故謂乾得太陽之數而兌僅得其位之一也太陰之數六六者三其三也以卦言之則三畫皆偶有是象焉坤與艮同為太陰官之卦然坤之第三畫偶而艮則奇故謂坤得太陰之數而艮僅得其位之四也少陰之數八八者二其二其三其兩也以卦言之則兩畫奇一畫偶有是象焉離與震同為少陰官之卦然離之第三畫奇而震則偶故謂離得少陰之數而震僅得其位之二也少陽之數七七者二其二其兩一其三也坎與巽同為少陽官之卦然坎之第三畫偶而巽則奇故謂坎得少陽之數而巽僅得其位之三也○先儒釋邵子之言亦有錯會處學者不可不知邵子曰太極既分兩儀立矣此以第一爻而言也又曰陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣此以第一爻生第二爻而言也又曰陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交于柔柔交于剛而生地之四象此以第二爻生第三爻而言也邵子之意以四象成于二畫自初而二為二畫則兩儀固

有四象矣自二而三亦為二畫則兩儀又各有四象矣陽儀屬天立天之道曰陰與陽故以陰陽言之乾之二三兩畫皆陽太陽也兌之二三兩畫陽下陰上少陰也離之二三兩畫陰下陽上少陽也震之二三兩畫皆陰太陰也此為在天之四象陰義屬地立地之道曰柔與剛故以剛柔言之坤之二三兩畫皆陰太柔也艮之二三兩畫陰下陽上少剛也坎之二三兩畫陽下陰上少柔也巽之二三兩畫皆陽太剛也此為在地之四象邵子曰震兌在天之陰也巽陰陽剛柔因天地而有異名艮在地之陽也與此同義陰陽剛柔因天地而有異名其實一也故其所謂陰陽剛柔之交者仍以兩儀相錯而言陽交於陰者謂少陽之半交於少陰之半而為離為震也陰交於陽者謂太陰之半交於太陽之半而為乾為兌也剛交於柔者謂太陽之半交於太陰之半而為坤為艮也柔交於剛者謂少陰之半交於少陽之半而為坎為巽也朱子釋之乃曰陽謂太陽陰謂太陰剛謂少陽柔謂少陰乾兌艮坤生于二太故為天之四象離震巽坎生于二少故為地之四象此錯會邵子意也玉齋胡氏曰邵子以太陽為陽少陰為陰少陽為剛太陰為柔是謂乾兌離震陰陽自相交于陽儀之中巽坎艮坤剛柔自相交于陰儀之中矣非邵子意也又曰邵

子以太陽為乾太陰為兌少陽為離少陰為震四卦天地四象少剛為巽少柔為坎太剛為艮太柔為坤四卦地四象是但知天地之分因乎兩儀而不知象之所以得名者因乎二三四畫之陰陽也非邵子意也

讀易管見
卷三 性理太極圖
性理太極圖

二層動而生陽
三層動而生陰
四層分陰左立陽儀

四層分陰左立陽儀
三層動而生陰
二層動而生陽

幸

朱子曰○此所謂無極而太極也所以動而陽靜而陰之本體也然非有以離乎陰陽也即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而為言耳○此○之動而陽靜而陰也中○者其本體也○者陽之動也○之用所以行也○者陰之靜也○之體所以立也○者○之根也○者○之根也○此陽變陰合而生水火木金土也○者陽之變也○者陰之合也水陰盛故居右火陽盛故居左木陽祥故次火金陰祥故次水土冲氣故居中而水火之×交系乎上陰根陽陽根陰也水而木木而火火而土土而金金而復水如環無端五氣布四時行也○

讀易管見
卷三 性理太極圖
性理太極圖

五行一陰陽五殊二實無餘欠也陰陽一太極精粗本末無彼此也太極本無極上天之載無聲臭也五行之生各一其性氣殊質異各一其○無假借也○此無極二五所以妙合而無間也○乾男坤女以氣化者言也各一其性而男女一太極也○萬物化生以形化者言也各一其性而萬物一太極也○此上引說惟人也得其秀而最靈則所謂人○者於是乎在矣然形○之為也神○之為也五性○之德也善惡男女之分也萬事萬物之象也此天下之動所以紛綸交錯而吉凶悔吝所由以生也惟聖人者又得夫秀之精一而有以全乎○

之體用者也是以一動一靜各臻其極而天下之故常感通於寂然不動之中蓋中也仁也感也所謂也○之用所以行也正也義也寂也所謂也○之體所以立也中正仁義渾然全體而靜者常為主焉則人○於是乎立而○天地日月四時鬼神有所不能違矣君子之戒慎恐懼所以修此而吉也小人之放僻邪侈所以悖此而凶也天地人之道各一○也陽也剛也仁也所謂也物之始也陰也柔也義也所謂也物之終也此所謂易也而三極之道立焉實則一○也故曰易有太極○之謂也

讀易管見卷三性理太極圖

周子曰無極而太極

吳隆元曰此指圖之最上一圈○而言也圈中空白象無極渾然一中不落方所象太極或問太極太虛太和三者之義曰太極者理之至極不雜乎氣亦不離乎氣者也自其理之不雜乎氣而言上天之載無聲無臭不能指其何象為陽何象為陰何象為陰陽之合虛之至也張子曰太虛無形氣之本體又曰由太虛有天之名是也自其理之不離乎氣而言維天之命於穆不已謂之為陽而未嘗無陰謂之為陰而未嘗無陽如野馬網緼和之至也夫子曰一陰一陽之謂道張子曰太和所

謂道又曰由氣化有道之名是也蓋天道不可名言太虛太和皆形容之辭耳形容其無則陰陽皆無太虛者皆無之謂也形容其有則陰陽皆有太和者皆有之謂也然太虛無而未嘗無也太和有而未嘗有也周子所謂無極即張子太虛之說而曰無極而太極則太虛即太極也所謂動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根即張子太和之說而以太極二字貫之則太極即太和也故不得謂太極之上有無極亦不得謂太極之後有陰陽謂太極之上有無極是太虛在太極之前矣謂太極之後有陰陽是太和在太極之

讀易管見卷三性理太極圖

三

太極

後矣太極太虛太和異名而同實以人心言之則皆所謂天命之性也張子曰知太虛即氣則無無此語似翻周子之案而意自同

此承上文太極二字指第二圈中間一小圈○而言也第二圈自內而外有四層此為第一層也

動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根

動生陽靜生陰指第二圈之第二層左半白圈○右半黑圈○而言也動極而靜靜極復動指第二圈之第三

層左半黑圈（右半白圈）而言也第三層左半黑圈根於第二層左半白圈靜根動也第三層右半白圈根於第二層右半黑圈動根靜也此所謂一動一靜互為其根也

分陰分陽兩儀立焉

此指第二圈之第四層左半白圈（右半黑圈）而言也左陽右陰兩儀立矣蓋第三層陰在左陽在右雖是互根之理如此而究竟陰陽之位一左一右不可易也故以第四層象兩儀而第四層之左半白圈根於第三層之左半黑圈第四層之右半黑圈根於第三層之右半白圈

讀易卷之三 性理太極圖

三

半白圈則又陰陽之互根也或謂此圖第二圈左半（即離卦右半）即是坎卦左半陽中有陰火陽根陰也又為太陽中少陰也右半陰中有陽水陰根陽也又為太陰中少陽也坎離具四象之體此論甚巧然非周圖本旨

陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉

陽變陰合指第二圈與第三圈中間交系之處（而言也陰陽之有五行猶乾坤之有六子也乾坤變合而生六子陰陽變合而生五行

五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也

此指第三圈中之五小圈合系於下之空白小圈。而言也蓋自本而之末則無極而太極太極生陰陽陰陽生五行也自末以緣本則五行一陰陽陰陽一太極太極本無極也

五行之生也各一其性

此指第三圈中之五小圈而言也性是氣質之性惟五行各一其氣質之性故人秉五行之性以生其氣質不能無偏勝之處如木之氣盛則金之氣衰故仁常多而義常少金之氣盛則木之氣衰故義常多而仁常少是也通書曰性者剛柔善惡中而已矣剛柔之性善

讀易卷之三 性理太極圖

三

惡五性為之也上言五行一陰陽陰陽一太極太極本無極是從氣中指理將理氣二字一直看此言五行各一其性下言無極二五妙合而凝是將理氣二字夾雜看

無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉

其以理言無極之謂其字即是極字天下之理以至真者為至極無極之真猶云無極之極也精以氣言不二之名二氣分陰分陽五行各一其性所謂精也妙合猶易言絪縕凝者聚也妙合者理氣之合凝則氣聚而成

形矣所謂游氣紛擾合而成質者生人物之萬殊也乾道陽也坤道陰也陰陽各從其道而成男女男女又交相感而生萬物生生相述而變化無窮矣以易卦言之震坎艮三男乾道所成巽離兌三女坤道所成而兌女艮男合而為咸又二氣之交感也男女兼人物而言物之雌雄化牡亦即男女也萬物亦統言人物變化無窮內便含偏全通塞稟受不齊意故下以惟人秀靈接之唯人也得其秀而最靈

此指第四圈而言也人心本有太極也人與物雖同為無極二五妙合凝聚之所生而所稟之氣不同惟人得其氣之秀而為萬物之靈氣最理者也氣清純則理

易書卷之三 性理太極圖

朱

全備矣此天地之心而人之極也孔子曰天地之性人為貴孟子曰人之所以異於禽獸者幾希記曰人者其天地之德陰陽之交鬼神之會五行之秀氣也北溪陳氏曰人物之生不出乎陰陽五行之氣本只是一氣分來為陰陽陰陽又分來為五行二與五只會分合運行便有參差不齊有清有濁有厚有薄人得氣之正物得氣之偏人得氣之通物得氣之塞且如人形骸與天地相應頭圓居上象天足方居下象地北極為天中央却在北故人百會穴在頂心却向後日月往來只在天之

南故人之兩眼皆在前海鹹水所歸在南之下故人之小便亦在前下此所以為得氣之正如物則禽獸頭橫植物頭向下枝葉却在上此皆得氣之偏處人氣通明物氣雍塞人得五行之秀故為萬物之靈

形既生矣神發知矣五性感動而善惡分萬事出矣

合人物而論則人為萬物之靈就人而論則形生神發五行之性寓于形骸知覺之中者感物而動不能無善惡之分萬事紛然雜出亦有萬物生生變化無窮之象焉無以定之則欲動情勝而違禽獸不遠矣五性之感動而有善惡者何孟子曰惻隱之心仁之端也羞惡之心義之端也辭讓之心禮之端也是非之心智之端也此五性之感動而善者也又曰口之于味也目之于色也耳之于聲也鼻之于臭也四肢之于安佚也性也此五性之感動而不能無惡者也未發之前氣不用事有善而無惡感物而動則至善之理聽命于氣善惡由之而判矣感動動字與主靜靜字對照五性感動是順流而還主靜立極是反流而復

易書卷之三 性理太極圖

朱

聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉

此指第五圈而言也聖人全體太極也何謂定如本清之水為泥滓所汨澄之以復其初也中正即禮智朱

子曰中正二字較有力中也仁也木火之德陽之動也
正也義也金水之德陰之靜也既曰定之以中正仁義
而又曰主靜非以正與義為主以中與仁爲賓也蓋中
正仁義之分動靜以理而言也主靜之靜以心而言也
中正仁義之見于事者皆可以動言而靜者吾心未感
于物之時也至靜無感性之淵源無極之理于靜中體
認最真聖人雖動靜交養而尤以靜爲主中庸云君子
戒慎乎其所不覩恐懼乎其所不聞致中而天地位焉
周子之言主靜猶中庸之言致中中爲天下之大本天
下之理千變萬化皆從此出聖人之心寂然無欲而靜
中正仁義一以貫之矣此人極之所以立也 周子之
意以中正仁義配陰陽五行以靜字配無極定之以中
正仁義是本天道爲用主靜是體虛空爲性而聖人即
太極之全體矣通書言靜無而動有動有即中正仁義
靜無是主靜主靜者聖心之無極也故曰靜無 伊川
先生顏子好學論曰天地儲精得五行之秀者爲人其
本也真而靜其未發也五性具焉曰仁義禮智信形既
生矣外物觸其形而動于中矣其中動而七情出焉曰
喜怒哀樂愛惡欲情既熾而益蕩其性慤矣是故覺者
約其情使合于中 正其心養其性故曰性其情愚者則

不知制之縱其情而至于邪僻梏其性而亡之故曰情
其性凡學之道正其心養其性而已中正而誠則聖矣
伊川所謂正其心卽定之以中正仁義也養其性卽主
靜也其曰中正而誠則聖矣言中正以樂仁義而以主
靜立極爲誠也以陰陽而言則聖人扶陽而抑陰以
動靜而言則聖人主靜以御動因扶陽之義而遂謂靜
不如動因主靜之語而遂謂陰勝於陽則兩失之矣
故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合
其吉凶
天地日月四時鬼神陰陽五行之全理全氣也聖人全
體太極故無不合
君子修之吉小人悖之凶
易曰吉凶悔吝生乎動者也聖人之道中正仁義而已
矣君子慎動則吉小人邪動則凶 通書與圖說相表
裏通書曰誠無爲曰寂然不動者誠也誠精故明曰無
思本也曰厥微此靜無之說卽圖說所謂至靜也曰愛
宜理通守曰感而遂通者神也神應故妙曰思通用也
曰厥彰此動有之說卽圖說所謂中正仁義也而於其
間又拈出一幾字曰幾善惡曰動而未形有無之間者
幾也幾微故幽曰知幾其神曰匪靈弗能求之圖說則

言聖人與鬼神合其吉凶。又言君子修之吉。小人悖之凶。於吉凶之幾三致意焉。卽其旨矣。蓋人心動靜之交。卽鬼神之會。善惡由此分。吉凶由此判。君子見幾而作。不俟終日。修而吉也。小人反是。悖而凶也。聖人幾動于彼。誠動于此。與鬼神合其吉凶也。此唐虞精一之傳中。庸懌獨之學。非周子直接道統。孰能言之精切若此。

故曰立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。

三極大中之矩。除陽剛柔仁義皆兩也。而太極在其。中焉。張子曰。兩不立則一不可見。

讀易管窺 卷三 性理太極圖

聖

又曰原始反終。故知死生之說大哉。易也。斯其至矣。

張子曰。太虛不能無氣。氣不能不聚。而爲萬物。萬物不能不散。而爲太虛。聚亦吾體。散亦吾體。知死之亡者。可與言性矣。原其始之生。則無極二五妙合而成形。反其終之死。則二氣五行復歸于無極。此死生之說也。孟子曰。盡其心者。知其性也。知其性。則知天矣。存其心。養其性。所以事天也。夭壽不貳。修身以俟之。所以立命也。此圖始于第一圈無極。而太極終于第五圈聖人全體。太極自太極動而生陽。至形生神。發說許多生字。而以立極終之。非卽孟子知天事天修身以俟之之旨乎。此

窮理盡性至命之學。謂圖說卽周子之易也可。或曰。易云六爻之動三極之道也。爻以得位爲正。六爻皆正。惟既濟爲然。六十四卦原始于乾元。至既濟而三極立。反之爲未濟。而易終焉。此所謂原始反終也。周子兩引易書之言。以該全部易書之義。故贊其大。且至此論新奇。姑存之以備一說。

朱子曰。嘗讀朱內翰震進易說。表謂此圖之傳自陳搏。種放。穆修而來。而五峯胡氏作序。又以爲先生非止爲種穆之學者。此特其學之一師耳。非其至者也。夫以先生之學之妙。不出此圖以爲得之於人。則決非種穆所及。以爲非

讀易管窺 卷三 性理太極圖

聖

其至者。則先生之學。又何以加於此圖哉。是以竊嘗疑之。及得誌文考之。潘興嗣誌云。作太極圖。易言通數十篇。然後知其果先生所自作。而非有受於人者。二公蓋未嘗見此誌而云云耳。又曰。惟先生稟生知之異質。加以汲汲於學。故一時老師宿儒。專門名家。一藝一能有過於人。有聞於世者。無不訪問。然其所至。皆天造自得。所謂不由師傳。默契道體者是。爲得之。或謂陳搏傳種放。放傳穆修。穆修傳先生。今觀太極圖說。精妙微密。與易大傳相類。蓋非爲此圖者。不能爲此說。非爲此說者。不能爲此圖。義理渾然。出于一人之手。決非前人創圖。後人從而爲之說也。或謂無極二字。出於老

子。先生之學蓋本於此。然老子之言無極。如列子莊子之言無窮無極。釋氏之言無量無邊。是指四旁爲義。先生之言無極而太極。是指中間極至之理。未形之妙。今但以其字之同。而不察其指之大異。比而同之。不惟不足以知先生之意。恐於老子之言。亦未識其指歸也。夫無極二字。固出於老子。然邵子用之。則曰無極之前陰含陽也。有象之後陽分陰也。周子用之。則曰無極而太極。如邵子之言。則無極與有象爲二。而無極專屬乎陰。靜如周子之言。則無極太極一物也。而陰陽動靜無不該焉。是其字之所因者雖同。而意之所主者絕異。且讀書窮理者。將通其意乎。抑讀易管窺。卷三 性理太極圖

泥其字乎。若泥其字。則體用二字。出於佛書。而程子以之論費隱。謂程子之學。亦源流於佛氏可乎。或謂先生與胡文恭公同師潤州鶴林寺僧壽涯。昔孔子問禮於老聃。訪樂於苴弘。謂孔子生知未嘗問老聃。苴弘者。固不可謂孔子之學。本出於老聃。苴弘者可乎。此不待聖智者知其必不然矣。又曰。周子喫緊爲人。特著太極之書。以明道體之極致。而其所說。用工夫處。只說定之以中正仁義。而主靜。君子修之吉而已。未嘗使人日用之間。必求見此無極之真。而固守之也。蓋原此理之所自來。雖極微妙萬事萬化。皆自此中流出。而實無形象之可指。故曰無極耳。若論

工夫。則只中正仁義便足。理會此事處。非是別有一段根原工夫。又在講學應事之外也。又曰。凡看道理。要見大頭腦處。分明下面節節。只是此理散爲萬殊。如孔子教人。雖是逐事說箇道理。未嘗說出大頭腦處。然四方八面。合聚湊來。也自見得箇大頭腦。若孟子便已指出教人。周子說出太極。又是大段分明指出矣。且如惻隱之端。從此處推將去。則是此心之仁。仁卽四德之元。元卽太極之動處。如此節節推將去。亦自見得大頭腦處。若看得太極處分明。則盡見得天下許多道理條件。皆自此出。事物物上皆有此箇道理。元無虧欠也。西山真氏曰。聖賢之學。所

讀易管窺。卷三 性理太極圖
以無美者。正緣句句着實。未嘗說懸空道理。且如中庸始言天命之性。終言無聲無臭。宜若高妙矣。然曰戒謹曰恐懼曰謹獨曰篤恭。則皆示人以用力之方。蓋必戒懼謹獨而後能全天性之善。必篤恭而後能造無聲無臭之境。未嘗使人馳心竊冥而不踐其實也。太極圖說亦然。首言無極太極。次言陰陽五行。亦可謂高且遠矣。要其歸宿。只在中正仁義而主靜之一語。其與中庸戒懼謹獨之云。若合符節。總而言之。惟敬之一字。可以證也。蓋戒懼謹獨者。敬也。主靜亦敬也。

吳隆元曰。夫子言太極。周子加無極二字。加而未嘗加。

也著數之太極在用前卦象之太極在畫前非無極乎
動而生陽靜而生陰太極生兩儀也五氣順布四時行
焉兩儀生四象也行雖有五時止有四土旺四季言五
猶言四也乾道成男坤道成女四象生八卦也易書之
男女以卦畫言圖說之男女以人物言易書以卦畫象
男女圖說以男女象卦畫也萬物生生而變化無窮焉
易書以二篇之策當萬物之數圖說以萬物之生當二
篇之策也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立
人之道曰仁與義易書以六爻之動爲三極之道圖說
以三極之立爲六位之成也周易周圖其相爲表裏如
此 圖之有說猶卦之有象而通書則其傳也圖說始
言天命之流行中言人物之稟受終言聖人之心學其
語意大槩有三截而通書發明之通書以誠上下兩章
爲首誠上章曰誠者聖人之本此所謂誠猶中庸所云
誠者天之道即太極也大哉乾元萬物資始繼之者善
元亨誠之道以流行而言乾道變化各正性命成之者
性利貞誠之復以稟受而言而結之曰大哉易也性命
之源乎此發明圖說前截中截之意也誠下章曰聖誠
而已矣此所謂誠猶中庸所云誠之者人之道聖人之
全體太極也靜無而至止者主靜也動有而明達者中

正仁義也此發明圖說後截之意也其中問理性命章
則將圖說之意倒說上去厥彰者心極之動而有中正
仁義也厥微者心極之靜而無主靜也靈而靈者知吉
凶之幾於動靜有無之間聖人之合於鬼神也非圖說
後截之意乎剛善剛惡柔善柔惡與中而五卽五性也
剛柔有善惡五性感動而善惡分也非圖說中截之意
乎五殊二實二本則一猶之曰五行一陰陽陰陽一太
極非圖說前截之意乎至末章論蒙艮二卦於蒙則曰
靜而清於艮則曰靜則止蒙言教艮言學也蓋周子之
學以主靜爲宗旨故圖說通書皆以靜之說終焉或謂
無極二字固出老氏主靜之說亦與老氏致虛極守靜
篤相類夫上天之載無聲無臭中庸卒章之言也知止
后定定而后靜大學首篇之語也濂溪得孔孟之真傳
契學庸之心印而疑其濫觴於猶龍弗思甚矣 仁義
對立人心之二氣也仁義與中正並列爲四人心之五
行也土在金木水火之中以中正仁義應萬事仁爲側
隱義爲羞惡禮爲辭讓智爲是非人心之萬物也孟子
曰萬物皆備於我矣此之謂也萬不離乎五五不離乎
二二不離乎一孟子曰反身而誠此之謂也一不離乎
無中庸曰無聲無臭至矣此之謂也 陰陽剛柔仁義

引易之言以釋中正仁義也原始反終引易之言以釋
主靜也蓋人生而靜天之性也所謂始也知其所以始
則知其所以終矣以中正仁義立人之道聖人君子之
所同主靜非聖人未易語此故通書於聖人則曰誠神
幾于君子則止曰慎動 乾坤之奇偶純六子之奇偶
雜故惟乾坤可以言易簡六子則不能矣二氣互根五
行各一故一陰一陽純粹至善而五性則有剛柔善惡
中之分矣雖然就六子而論則奇偶雜合六子而觀則
各得乾坤之一爻仍是乾三奇坤三偶何嘗不易簡
也就五行而論則剛柔偏合五行而觀則五殊二實仍
是動根靜靜根動耳何嘗不純粹也識得此意則於致
和之學庶幾矣致中則更進於此

讀易管窺卷第四

歸安後學吳隆元

參伍錯綜

繫辭上傳曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文
極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此○
朱子本義曰此向象之事變則象之未定者也參者三數
之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相
考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂
也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲著求卦
之事蓋通三揲兩手之數以成陰陽老少之畫究七八九
六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍
尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之
言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之
以此物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失
漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣○陸子靜
曰數偶則齊數奇則不齊唯不齊而後有變故主變者奇
也一三五七九數之奇也一者數之始未可以言變自一
而三自三而五而其變不可勝窮矣故三五者數之所以
爲變者也有一物必有上下有左右有前後有首尾有背
面有內外有表裏故有一必有二故曰一生二有上下左

右前後首尾表裏則必有中中與兩端則為三矣故曰二生三故太極不得不判為兩儀兩儀之分天地既位則人在其中矣三極之道豈作易者所能自為之哉錯之則一二三四五總之則為數十五而三居其中以三紀之則三五十五三其十五則為洛書九章四十有五之數九章算位縱橫數之皆十五此可見三五者數之所以為變者也天地人為三才日月星為三辰卦三畫而成鼎三足而立為老氏之說者亦曰一生二二生三三生萬物蓋三者變之始也天有五行地有五方一二三四五則五行生數六七八九十則五行成數易大傳曰天數五地數五五位相

得而各有合蓋五者變之終也參伍以變而天下之數不能外乎此矣天地既位人居其中卿明而立則左右前後為四方天以氣運而為春夏秋冬地以形處而為東西南北四數於是乎見矣然有中然後有四方中與四方於是為五○求知德曰錯者陰陽相對如伏羲圓圖乾錯坤坤錯乾八卦相錯是也綜即織布帛之綜一上一下如屯蒙之類本是一卦在下為屯在上為蒙載之文王序卦是也定天下之象如乾坤相錯則乾馬坤牛之象名震艮相綜則震雷艮山之象名是也又曰文王序卦六十四卦除乾坤坎離大過頤小過中孚八箇卦相錯其餘五十六卦皆

相綜離四正之卦如泰否既濟未濟四隅之卦如歸妹漸隨蠱此八卦可錯可綜然文王皆以為綜也故五十六卦止有二十八卦向上成一卦向下成一卦共相錯之卦三十六卦所以上經分十八卦下經分十八卦其相綜自然而然之妙亦如伏羲圓圖相錯自然而然而之妙皆不假安排穿鑿所以孔子贊其為天下之至變者以此又曰如損益相綜損之六五即益之六二特倒轉耳故其象皆十朋之龜夫婦相綜夫之九四即姤之九二故其象皆斧斤之綜卦之妙如此然有正綜有雜綜如乾初爻變姤坤逆行五爻變夫與姤相綜所以姤綜夫遯綜大壯否綜泰觀綜臨剝綜復所謂乾坤之正綜也八卦通是初與五綜二與四綜三與三綜雖一定之數不容安排然陽順行而陰逆行與之相綜造化之妙可見矣若乾坤所屬尾二卦晉大有需比之類乃術家所謂游魂歸魂出於乾坤之外者非乾坤五爻之正變故謂之雜綜然乾坤坎離四正與四正相綜艮巽震兌四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也

參伍以變錯綜其數圖

乾坤所屬相錯

本卦	一變	二變	三變
乾為天	坤為地	天風姤	天山遯
天風姤	天山遯	天地否	天地否

四變	風地觀錯大	五變	山地剝夫錯	四爻還原	內卦還原
本卦	一變	二變	三變		
坤為地錯	地雷復錯	地澤臨錯	地天泰錯		
四變	五變	四爻還原	內卦還原		
雷天大壯錯	澤天夬錯	水天需錯	水地比錯大		
兌艮所屬相錯	一變	二變	三變		
本卦	一變	二變	三變		
兌為澤錯	澤水困錯	澤地萃錯大	澤山咸錯		
四變	五變	四爻還原	內卦還原		
山水蹇錯	地山謙錯	雷山小過錯中	雷澤歸妹錯		
艮為山錯	一變	二變	三變		
本卦	一變	二變	三變		
艮為山錯	山火賁錯	山天大畜錯	山澤損錯		
四變	五變	四爻還原	內卦還原		
火澤睽錯	天澤履錯	風澤中孚錯小	風山漸錯		
離坎所屬相錯	一變	二變	三變		
本卦	一變	二變	三變		
離為火錯	火山旅錯	火風鼎錯	火水未濟錯既		
四變	五變	四爻還原	內卦還原		
山水蒙錯	風水渙錯	天水訟錯明	天火同人錯		
本卦	一變	二變	三變		
坎為水錯	水澤節錯	水雷屯錯	水火既濟錯未		

四變	澤火革錯	五變	雷火豐錯	四爻還原	內卦還原
震艮所屬相錯	一變	二變	三變		
本卦	一變	二變	三變		
震為雷錯	雷地豫錯小	雷水解錯家	雷風恆錯		
四變	五變	四爻還原	內卦還原		
地風升錯无	水風井錯噬	澤風大過錯	澤雷隨錯		
本卦	一變	二變	三變		
巽為風錯	風天小畜錯	風火家人錯	風雷益錯		
四變	五變	四爻還原	內卦還原		
天雷无妄錯	火雷噬嗑錯	山雷頤錯大	山風蠱錯		
乾坤所屬相綜	一變	二變	三變		
本卦	一變	二變	三變		
乾之屬	天地否	泰	天地		
乾之屬	天地否	泰	天地		
乾之屬	天地否	泰	天地		
坎離所屬相綜	一變	二變	三變		
本卦	一變	二變	三變		
坎之屬	水澤節	渙	風		
坎之屬	水澤節	渙	風		
坎之屬	水澤節	渙	風		

澤火革 風山漸
雷火豐 旅山
艮巽所屬相綜

山火賁 震雷無妄
山天大畜 天
艮之屬 山澤損 震雷益 艮之屬

火澤睽 風火家人
天澤履 巽小畜 風
震兌所屬相綜

雷地豫 震山
雷水解 震山
震之屬 雷風恒 風山
地風升 巽地萃 澤
水風井 困水
乾坤坎離尾卦相綜

乾之屬 火地晉 震之屬 坎之屬
乾之屬 火天大有 天同人 天
坤之屬 水天需 天
坤之屬 水地比 地
艮震兌尾卦相綜

以上來氏
謂之正綜

艮之屬 風山漸 震之屬 澤火豐
震之屬 澤火豐 震之屬 震之屬
以上來氏

吳隆元曰京氏之易分八卦為八宮以本卦為首以一
爻變為第二卦變至五爻而止每宮五變卦連本卦共
四十八卦尚餘十六卦每宮各附二卦于其末名之曰
游魂歸魂其法術家用之而儒者不取然愚獨以為八
卦分宮不始於京氏蓋孔子有是說矣大傳曰參伍以
變錯綜其數此八卦分宮之說也參三也伍五也參伍
以變謂內卦變至三外卦變至五也蓋六爻盡變則全
失本卦之畫而犯對宮之本卦此所以變止於五也變

止於五而不進反退而變其四爻又退而變其內卦四
變中之變而復本體此窮上反下之義也其法精矣錯
綜其數如乾之姤與坤之復相錯在乾則初爻九變八
在坤則初爻六變七是錯其數也乾之姤與坤之夫相
綜在乾則自二爻至上爻皆七獨初爻九變八在坤則
自初爻至五爻皆六變七獨上爻八是綜其數也通其
變謂如乾宮之觀剝晉三卦內外皆無乾坤宮之大壯
夫需三卦內外皆無坤八卦交通為變也極其數謂六
十四卦無不錯綜也成天地之文者八卦分宮燦然秋
然大文無過於是也育天地則六子可知矣定天下之

象者如益卦為恒之錯損之綜來和之象定於益渙卦
為豐之錯節之綜舟楫之象定於渙所謂以制器者尚
其象也八卦分官之說其見於大傳者如此至名官尾
二卦為游魂歸魂則傳所云精氣為物游魂為變非是
之謂不得傳會其說也意古時但有分官之法而未嘗
有游魂歸魂之名此與世應飛伏之說同創于京氏蓋
因分官之古法而自起義例猶之焦氏易林一卦變六
十四卦共四千九十六卦此亦是古法而占辭則焦氏
所造也京氏有四易之說一世二世為地易三世四世
為人易五世六世為天易游魂歸魂為鬼易其說假托
漢易管窺

卷四 參伍錯綜圖

人

納甲

參同契曰易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位周流
行六虛往來既不定上下亦無常朱子註曰納甲之法乾
坤震巽艮兌皆有定位而坎納戊離納己無定位蓋六卦
之陰陽即坎離中爻之周流升降也○又曰三日出為爽
震受庚西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿
甲東方七八道已訖屈折低下降十六轉受統與辛見平

漢易管窺 卷四 納甲

九

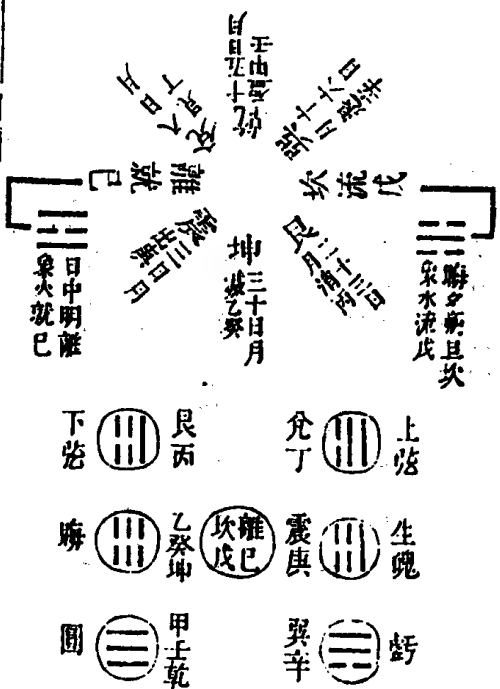
明只直於丙南下結二十三坤乙三十日東北喪其明節
盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終朱子註
曰此書之法以一月為六節分屬六卦從一兌二乾三巽
四艮五坤六每五日為一節三日第一節之中月生明之
時也蓋始受一陽之光而昏見於西方庚地也八日第二
節之中月上弦之時蓋受二陽之光而昏見於南方丁地
也十五日第三節之中月既望之時全受日光盛滿而昏
見於東方之甲地也七八謂十五日也十六日謂第四節
之始也始生下一陰為巽而成魄以平旦而沒於西方辛
地也二十三日第五節之中復生中一陰為艮而下弦以
平旦而沒於南方丙地也三十日第六節之終全變三陽
而光盡體伏於東北借易朋字作明字也一月六節既盡
而禪於復月長子繼父復生震卦壬配甲癸配乙皆屬乾
坤括十日之始終也○又曰上弦兌數八下弦亦如之兩
弦合其精乾坤體乃成二八應一斤易道正不傾一陰一陽
一陽二陰合之則三奇三偶故曰兩弦合其精乾坤體乃
成也二八應一斤者道家云先取上弦兩半輪月得陽
金八兩次取下弦兩半輪月得陰水半斤即其說矣或
謂程子易重復何曰易重一斤蓋以易有三百八十四
也與此書之說不同○沈存中曰納甲未知起何時予
嘗考之可以推見天地胎育之理乾納甲子坤納乙癸者
上下包之也震巽坎離艮兌納庚辛戊己丙丁者六子生

於乾坤之包中如物之處胎甲者○朱升曰乾坤二卦始終包羅而納甲乙壬癸之四日甲壬陽日乾納之乙癸陰日坤納之其間六日三男納其陽三女納其陰六子之卦各得乾坤之一畫者也又艮納丙兌納丁者氣之方行者也少男女納之猶日之未午歲之方夏時也震納庚巽納辛者質之已凝者也長男女納之猶日之過午歲之既秋時也坎離中男女納戊己於正中有不待言者矣易家納甲意本如此舊說本參同契者非是地之方位甲庚相對既以望夕之月為乾而出甲則生明之月不見於庚矣上下弦之昏旦同見於南方之中亦初無上弦見丁下弦見丙之異也大抵月之行天一歲十二月間其昏旦出見之地夜夜推移不襲其位惟有春秋二分黃道與赤道合查又須氣朔分齊則其朔望胎胎出見乃有定位可指而不可以言納甲之理也參同契乃是明吾身之造化姑借易以言之大槩約畧取象云耳而非以說易也自非圖機之士幾何不墮痴人前說夢之弊哉

讀易管窺 卷四 納甲

十

八卦納甲圖 吳繼仕七經圖本

讀易管窺 卷四 納甲
吳隆元曰納甲之說京房著之為占法虞翻引之以註大傳縣象著明而魏伯陽借之以喻丹此三者孰得孰失蓋伯陽深遠矣今以其書考之其曰坎戊月精離已日光日月為易剛柔相當此坎離納戊己之說也十日戊己居中天地之冲氣也坎離得乾坤之中畫而成體故納戊己坎象月月為太陰精然坎之中畫奇陰中有陽月中有日也戊陽土生丁天五故坎納戊而謂之月精精言其實也契又云陽神日魂益月精即日魂之在月者離象日日為太陽精然離之中畫偶陽中有陰日中有月也已陰土成於地十故離納已而謂之日光光

言其虛也契又云陰神月魄蓋日光即月魄之在日者離日剛而柔坎月柔而剛故曰日月為易剛柔相當蓋即周子所云水陰根陽火陽根陰張子所云火日外光金水內光與陰陽之精互藏其宅之義也其論坎離專取中畫為義故曰坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛蓋直以奇偶二畫為坎離而周流升降于六卦之中凡奇皆坎凡偶皆離此坎離已之所以無定位也震之初畫兌之初中二畫乾之三畫皆坎也皆月精也巽之初畫艮之初中二畫坤之三畫皆離也皆日光也然以月之明魄望晦上下弦為言而不言日光何也

讀易管見 卷四 納甲

主

蓋此書之意在於取坎中之陽以填離而復乾取鉛中之金以配汞而成丹故曰金來歸性初乃得稱還丹金即月精之謂也此所以專取象於月也震與兌丁乾甲昏見之地與辛艮丙坤乙且沒體伏之所其取昏旦並有義焉主日而言則旦進而昏退主月而言則昏進而旦退震與巽對進震初畫之陽魂退巽初畫之陰魄則震與皆乾也生明生魄皆望也庚辛皆甲也兌與艮對進兌初中二畫之陽魂退艮初中二畫之陰魄則兌艮皆乾也上下弦皆望也丁丙皆甲也其大旨如此朱子所謂借此納甲之法以寓其行特進退之候自成一家

言者也然以是為丹訣之參則可以為易占之科律則不可自京氏用納甲後占相沿至今火珠林之占法行而觀玩之旨荒矣謂非京氏之作倘可乎大傳明言懸象著明莫大乎日月豈有專取月象之理虞氏以納甲訓之亦戲論也

讀易管見

卷四

納甲

附五行六位圖

主

五行六位圖

即前納甲法而加十二支

離	己巳	己巳	己巳	己巳	己巳	己巳	己巳	己巳	己巳	己巳	己巳
	火	土	金	木	土	火	土	金	木	土	火
坤	酉	亥	丑	卯	巳	未	酉	亥	丑	卯	巳
	金	水	土	木	火	土	金	水	土	木	火
坎	子	戌	申	午	辰	寅	子	戌	申	午	辰
	水	土	金	火	土	木	水	土	金	火	土
乾	壬	申	午	辰	寅	子	壬	申	午	辰	寅
	土	金	火	土	木	水	土	金	火	土	木
震	庚	申	午	辰	寅	子	庚	申	午	辰	寅
	土	金	火	土	木	水	土	金	火	土	木
巽	辛	酉	未	巳	丑	亥	辛	酉	未	巳	丑
	金	土	火	土	木	水	金	土	火	土	木
艮	丙	戌	申	午	辰	寅	丙	戌	申	午	辰
	土	金	火	土	木	水	土	金	火	土	木
兌	丁	未	巳	丑	亥	酉	丁	未	巳	丑	亥
	土	火	土	木	水	金	土	火	土	木	水

京氏傳曰降五行預六位又曰水配位為福德甲子水乾
 木入金鄉居寶貝甲寅木土臨內象為父母甲辰土乾
 來四上嫌相敵土午火乾金入金鄉木漸微壬申金同宗
 廟上乾本位戌亥乾陽極陰生癸丑乾八卦倒諸○項平庵
 曰乾初起甲子則父起黃鍾天之統也坤初起乙未則母
 起林鍾地之統也震初起庚子則長男從父巽初起辛丑
 則長女次長男也坎初起戊寅則中男次長女離初起己
 卯則中女次中男也艮初起丙辰則少男次中女兌初起
 丁巳則少女次少男也大抵陽卦納陽干陽支陰卦納陰
 干陰支陽六干皆進陰六干皆退惟乾納二陽坤納二陰
 讀易管見卷四 納甲 附五行六位圖

又在上卦
 故曰游魂晉下卦皆變為大有坤復歸乾謂之歸魂卦九
 三為世上九為應下體反乾本卦又餘放此以上世○又
 曰京房於世爻用飛伏法凡卦見者為飛不見者為伏其
 在八卦則止以相反者為伏乾見坤伏之類皆以全體相
 反也至八卦所變世卦則不然自一世至五世同以本生
 純卦為伏蓋五卦皆一卦所變至游歸二卦則又近取所
 從變之卦為伏如乾一世姤姤下體與飛為巽初辛丑伏
 仍用乾初甲子二世遯遯下體與飛為艮二丙午伏仍用
 乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻為伏者也自五世
 下為游魂卦則四變晉是艮變其飛為離四已酉伏為艮
 讀易管見卷四 納甲 附五行六位圖

法象爻之辭閑矣然即用京氏法亦仍可以操著求之以錢代著以六擲當十八變與易道之厄也儲氏有用三彈九之法差勝於錢因附載焉

儲沫社疑曰筮以著古法也近世以錢擲爻欲其簡便要不能盡卜筮之道自昔以錢之有字者為陰無字者為陽故兩背為拆兩字為單朱文公以為錢之有字者為面無字者為背凡物面皆屬陽背皆屬陰反舊法而用之或謂古者鑄金為貝曰刀曰泉其陰或紀國號如鏡陰之有款識也一以為陰一以為陽未知孰是大抵筮必以著求為簡便必盡其法余嘗以木為三彈九九

讀易管窺 卷四 納甲 附五行六位圖 末

各六面三而刻三畫三面刻二畫咒而擲之以盡老少陰陽之變三九各六而十有八變之義也三面為三乾之九也三面為二坤之六也此用九用六之義也三者乾之一畫函三也二者坤之一畫分二也此參天兩地之說也三九擲之皆三則成九老陽數也三九皆二則成六老陰數也兩二一三則成七少陽數也兩三一二則成八少陰數也所用者乾坤之畫以成八卦是乾坤成六子之象也九象太極之一也三三為乾二二為坤象兩也三九者象天地人之三才也每九得數十五洛書數也合三九之數而為四十有五九宮數也上二則

下三上三則下二動靜皆五故五藏於用參以四十五大衍之數五十也三九成九於上則三九伏六於下此老陽變陰之體也三九成六於上則三九伏九於下此老陰變陽之體也二三相對每九各具三五此三五以變錯綜其數之旨也體圓而轉變動不居也六位相乘周流六虛也三九六擲而成卦亦十有八變之義也既無錢背錢面陰陽之疑又合老少陰陽之變因著其法與好事者同其用

卦變

後漢虞翻蜀才輩為卦變之說程子非之黃卦傳曰卦之變皆自乾坤先儒不達故謂責本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也○蘇子瞻曰易有剛柔上下相易之說而其最著者賁之象也故學者沿是爭推其所從變

讀易管窺 卷四 納甲 附五行六位圖 七

口泰變為賁此大惑也凡易之所謂剛柔相易者皆本之乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則无是言也凡

六蠱之彖曰剛上而柔下賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔咸之彖曰柔上而剛下恒之彖曰剛上而柔下損之彖曰損下益上益之彖曰損上益下此六者適遇而取之也凡三子三女相值之卦十有八而此獨取其六何也曰聖人之所取以為卦亦多術矣剛柔之相易其所取以為卦之一端也遇其取者則言不取者則不言也○王晦叔曰卦變之說謂乾坤為父母而復姤為小父母六畫成卦凡一陽五陰皆自復變一陰五陽皆自姤變二陽四陰皆自臨變二陰四陽皆自遯變三陽三陰皆自泰變三陰三陽皆自否變其說不聞於先儒而言於邵氏至漢上朱

讀易會通

卦變

氏從之乾坤為父母其爻則為三男三女復卦上坤下震震乃乾一索而得男姤卦上乾下巽巽乃坤一索而得女若復姤為小父母則姤有乾復有坤乾坤反係復姤所生而震巽二卦亦非出於乾坤不知從何而來且雜卦首曰乾剛坤柔自乾坤生六子則剛柔相雜故六十四卦其剛皆出於乾其柔皆出於坤卦變之說存而勿論斯可矣○朱子本義取卦變又為圖以示人嘗曰如卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以見此為自彼卦而來耳非真先有彼卦而後方有此卦也古註說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復變為賁

之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生無所不可要在看得活終無所拘泥則無不通耳又曰伊川不取卦變之說至柔來而文剛剛自外來而為主於內諸處皆牽強說了王輔嗣卦變又變得不自然其之說却覺得有自然氣象只是換了一爻非是聖人合下作卦如此自是卦成了自然有此象又曰朱漢上易卦變只變到三爻而止於卦辭多有不通處其更推盡去方通如无妄剛自外來而為主於內只是初剛自訟二移下來晉柔進而上行只是五柔自觀四換上去此等類按漢

讀易會通

卦變

上卦變則通不得○雙湖胡氏曰按彖傳中本義所釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦其所釋自訟晉與圖同外餘皆不合如隨自困噬嗑未濟來撓圖則自泰否來之類是也蓋圖雖因彖傳而作而卦變則無所不通不可以一定拘也○豐城朱氏升著卦變圖以十辟卦十二辟卦除乾坤純陽純陰與無變外餘十卦各以其畫變與六子卦為卦變之主凡一陽之卦自復剝變凡一陰之卦自姤夬變凡二陽之卦自臨觀變凡二陰之卦自遯大壯變凡三陽三陰之卦自泰否變凡二陽在內外二體自三男卦變凡二陰在內外二體自三女卦變其說曰易六十

四卦中十二辟卦陰陽消長之有漸者也六子之卦乾坤
 交易之有定者也故為卦變之主○來氏知德曰以某卦
 自某卦變者此虞翻之說也後儒信而從之如訟卦剛來
 而得中乃以為自遯卦來不知乃綜卦也需訟相綜乃坎
 之陽爻來於內而得中也惟需訟相綜故雜卦曰需不遯
 也訟不親也若遯則綜大壯故雜卦曰大壯則止遯則退
 也見於孔子雜卦傳昭昭如此而乃曰訟自遯來失之千
 里矣

朱子卦變圖

朱子曰象傳或以卦變為說今作此圖以明
 之蓋易中之一義非畫卦作易之本旨也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

剝䷖ 比䷇ 豫䷏ 謙䷎ 師䷆ 復
 大畜䷙ 小畜䷈ 履䷉ 同人䷌ 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

頤䷚ 屯䷂ 震䷲ 明䷓ 臨

蒙䷃ 坎䷜ 解䷧ 升

艮䷳ 蹇䷦ 小過

晉䷢ 萃䷬

觀䷓

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

遯䷠ 鼎䷱ 巽䷸ 訟䷅ 遯
 革䷰ 離䷝ 家人䷤ 无妄䷘
 兌䷹ 睽䷥ 中孚䷼
 需䷄ 大畜䷙
 比䷇ 大壯䷡
 損䷨ 節䷻ 歸䷮ 泰
 賁䷖ 既濟䷾ 豐䷶
 噬嗑䷔ 隨䷐

朱子卦變圖

朱子曰象傳或以卦變為說今作此圖以明
 之蓋易中之一義非畫卦作易之本旨也

未濟䷿ 困䷮

渙䷺ 咸䷞

漸䷴

否䷋

咸䷞ 旅䷷ 漸䷴ 否

困䷮ 未濟䷿ 渙

井䷯ 蠱䷑

恒䷟

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來

隨 ䷐ 噬 ䷔ 益 ䷩ 既 ䷗ 賁 ䷖ 豐 ䷶ 節 ䷻ 損 ䷨ 泰 ䷊ 妹 ䷵ 歸 ䷗ 泰 ䷊

畜 ䷙ 睽 ䷥ 兌 ䷹ 大 ䷍ 需 ䷄ 壯 ䷗

中 ䷮ 孚 ䷉

離 ䷝ 革 ䷰ 家 ䷤ 无 ䷘ 妄 ䷘ 鼎 ䷱ 大 ䷍ 巽 ䷸ 訟 ䷅ 遯 ䷠ 萃 ䷬ 晉 ䷢ 艮 ䷳ 蹇 ䷦ 小 ䷈ 過 ䷽

讀易管窺 卷四 卦變

圭

凡五陰五陽之卦各六皆自未剝來

坎 ䷜ 蒙 ䷃ 解 ䷧ 升 ䷭ 屯 ䷂ 順 ䷋ 震 ䷲ 明 ䷄ 臨 ䷒ 夷 ䷣ 震 ䷲ 屯 ䷂ 順 ䷋

大 ䷍ 有 ䷇ 小 ䷈ 畜 ䷙

履 ䷉ 同人 ䷌ 姤 ䷫ 比 ䷇ 剝 ䷖ 豫 ䷏ 謙 ䷎ 師 ䷆ 復 ䷗

讀易管窺 卷四 卦變

圭

吳隆元曰卦變之說起於虞仲翔而朱子用之雖本為所釋卦變與虞氏不同然曰某卦自某卦來則用其

也程子則謂卦之變皆自乾坤乾坤變而爲六子八卦重而爲六十四蘇子瞻王勝叔並同其論但蘇氏止謂三子三女相值之卦剛柔相易者皆本諸乾坤而程傳于无妄剛自外來釋之曰坤初九變而爲震此則小異耳程子之說朱子頗不然之蓋以六十四卦有則俱有雖乾坤亦無能生諸卦之理若從成卦之後聖人見其有剛柔往來上下之象而發其義于彖辭則可曰變自乾坤何不可曰變自餘卦此朱子所以不從程傳也朱子發云无妄上乾下震若震一爻其剛自乾來則上卦未嘗損乾一剛董盤澗云程子專以乾坤言卦變只是

讀易管見

卦變

上下兩體皆變者可通至一體變者則以來爲自外來故說得有礙程傳釋訟卦剛來六二此二說者皆不滿程傳大抵諸儒所謂卦變是合兩體而論以其上下爻之相易者爲變程子則只就一體而論凡兩體上下相易之卦各就一體而推其所從變如釋賁卦云下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮是也以諸儒之所謂變論程子之所謂變宜其說之有礙矣自愚論之程子所謂乾坤變而爲六子者即大傳所謂乾坤相索而生男女其說不可議也然以是爲剛柔往來之義則不可蓋往者自內而之外來者自外而之內泰否

二象之言小大往來乃往來二字之明白註脚也以乾之施陽于坤爲剛來之訓豈其然乎此程傳之說之所以可疑也朱子本義所釋卦變有一卦而自二三卦變者彼此互移湊合甚巧而於義似無所取且與卦變圖相合者惟訟晉二卦餘皆不合其圖中一陰一陽即五陰五陽之卦二陰二陽即四陰四陽之卦雖顛倒首尾各自爲圖然原無差殊終難分屬後學于此未能釋然愚竊以爲朱子解經于漢儒陋說掃除殆盡獨至卦變則與虞翻蜀才同一窠臼原其所以如此者蓋以彖傳有剛柔往來上下之文不如此看則解不去不得已而

讀易管見

卦變

用其說耳故嘗曰卦變特易中之一義非盡卦作易之本旨觀此則朱子之意其非篤信卦變可知梁山來氏生于朱子之後得前儒所未得之解發前儒所未發之論去卦變之名而取相綜之義凡彖傳中剛來柔進諸處以其說求之無不脗合從前一切疑團渙然冰釋乃知繫辭傳所云剛柔相推所云上下无常剛柔相易聖人早已自下註解特後人不知耳夫卦變本虞氏之說朱子不得已而用之今得來氏之解則虞氏卦變之說可廢假令朱子可作其虛懷而取之也必矣惟是彖傳所云剛柔或以卦言或以爻言來氏于此處未甚分晰

明白似稍有未安愚故本其說而畧為更定焉

繫辭傳曰剛柔相推而生變化又曰剛柔相推變在其中矣

吳隆元曰此言綜也如雷訟相綜推需之九五為訟之九二故曰剛來而得中革鼎相綜推革之六二為鼎之六五故曰柔進而上行蓋前卦之初二三推而為後卦之上五四前卦之四五上推而為後卦之三二初其後卦之爻推於上下而成前卦之爻者亦然也合三爻而論則為卦之剛柔相推如泰否相綜推否上卦之剛為泰之下卦推否下卦之柔為泰之上卦故曰小往大來

讀易管窺 卷四 卦變

柔

反是為否故曰大往小來隨蠱相綜推蠱上卦之剛為隨之下卦故曰剛來而下柔推隨下卦之剛為蠱之上卦故曰剛上而柔下蓋前卦之內體推而為後卦之外體前卦之外體推而為後卦之內體其後卦之體推於內外而成前卦之體者亦然也此之謂相推此之謂變化○推者自此之彼之謂剛柔相推謂剛柔之爻相推於卦中非推剛為柔推柔為剛也以此為相推則不可以言立本矣

剛柔者立本者也變通者趨時者也

剛柔者爻之質也爻之質不因相推而失故曰立本如

需九五推為訟九二剛仍是剛也革六二推為鼎六五柔仍是柔也變通即相推也一卦有一卦之時同一剛爻在需為九五在訟為九二同一柔爻在革為六二在鼎為六五因時而易故曰趨時

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

此言綜也六虛六位也位之所在剛爻柔爻皆可居之是虛以待爻故謂之虛也前卦居于初二三者後卦居于上五四矣前卦居于四五上者後卦居于三二初矣是六爻无一定之居而周徧流行于六位也或前卦剛

讀易管窺 卷四 卦變

柔

爻在上柔爻在下綜為後卦而柔上剛不矣或前卦柔爻在上剛爻在下綜為後卦而剛上柔下矣是爻之乘乎位者上下无常而位之得夫爻者剛柔相易也其屢遷也如此故同一爻也有前卦吉无咎而後卦凶悔吝者矣有前卦凶悔吝而後卦吉无咎者矣噬嗑之上九即賁之初九也一則何校一則舍車損之初九即益之上九也一則遷往无咎一則勿恒致凶是皆不可拘之以典常繩之以要約也惟視其變之所適而已所適者時也變通者趨時者也

訟彖傳曰剛來而得中也

虞翻曰遷之三二也三來之二○蜀才說同虞氏○程傳曰二以陽剛自外來而得中自外來者即蘇氏乾又施一陽以化坤之義曰如訟无妄云剛來豈自上體而來也○朱子太義曰卦變自遯而來為剛來居二而當下卦之中○來知德曰需訟相綜需上卦之坎來居訟之下卦九二得中也吳隆元曰此所謂剛以爻言者也需之九五綜為訟之九二故曰剛來而得中

泰象辭曰小往大來

虞翻曰陽息坤反否也○蜀才曰此本坤卦○朱子本義曰謂坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四

隨易管窺

卷四

卦變

三

九來居三也○來知德曰由內而之外曰往由外而之內曰來否泰二卦相綜故雜卦曰否泰反其類也小往大來者言否內卦之陰往而居泰卦之外外卦之陽來而居泰卦之內也

否象辭曰大往小來

虞翻曰陰消乾又反泰也○蜀才曰此本乾卦○朱子本義曰乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也○來知德曰否泰相綜泰內卦之陽往而居否之外外卦之陰來而居否之內也

吳隆元曰大小以卦言者也陽卦大陰卦小傳云齊

小大者存乎卦

隨象傳曰剛來而下柔

虞翻曰否上之初剛來下柔○蜀才說同虞氏○程傳曰乾之上九來居坤之下坤之初六往居乾之上按程用虞翻蜀才之說而此同之者以其自乾坤而變也子不言乾坤之相易不言自否而變其不同處在此蓋卦同○朱子本義曰本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變○來知德曰隨蠱二卦相綜故雜卦曰隨无故也蠱則飭也言蠱下卦原是柔今艮剛來居於下而為震是剛來而下於柔也

隨易管窺

卷四

卦變

三

吳隆元曰隨之震即蠱之艮隨之兌即蠱之巽蠱少男在長女之上綜而為隨長男在少女之下剛來而下柔也

蠱象傳曰剛上而柔下

虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下○程傳曰以卦變而言卦變二字程子未嘗不說但只謂自乾坤變耳剛上而柔下謂乾之初九上而為上九坤之上六下而為初六也由剛之上柔之下變而為艮巽又曰如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也據成卦者謂卦已成之後見其上下如此也非就卦中升降者謂非就彼卦升降而成此也○朱子本義曰或曰剛上柔下謂卦變自資來者初

上二下自井來者五上上下下自既濟來者兼之○來知德曰蠱綜隨隨初九震之剛上而為艮上六兌之柔下而為巽也

吳隆元曰隨下卦之震綜為蠱上卦之艮剛上也隨上卦之兌綜為蠱下卦之巽柔下也

噬嗑象傳曰柔得中而上行

虞翻曰否五之坤初坤初之五○候果曰坤之初六上升就五是柔得中而上行○程傳曰上行謂居尊位以五為上行不取上下相易○朱子本義曰本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中○來知德曰本卦綜賁故雜卦曰

噬嗑象傳曰柔得中而上行

噬嗑食也賁元色也言以賁下卦離之柔得中上而行

居於噬嗑之上卦也

吳隆元曰賁之六二柔而得中綜為噬嗑則上行而

居五矣不曰柔上行而得中而曰柔得中而上行明

乎未上行之時之已為得中也

賁象傳曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故利有攸往

虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交

事也○荀爽門此本泰卦謂陰從上來居乾之中文

剛道交於中和故亨也分乾之二居坤之上上備柔

兼據二陰故小利有攸往矣○王輔嗣曰剛柔不分

何由生坤之上六來居二位柔來文剛之義也乾之九

二分居上位分剛上而文柔之義也○程傳曰下體本

乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文其上而為艮

又曰下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成

艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上

也○朱子本義曰卦自損來者柔自三來而文二剛自

二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五

上而文上○來知德曰本卦綜噬嗑柔來文剛者噬嗑

上卦之柔來文賁之剛也柔指離之陰卦剛則艮之陽

卦也分剛上而文柔者分噬嗑下卦之剛上而為艮以

文柔也剛指震之陽卦柔則離之陰卦也

吳隆元曰噬嗑下卦震震為長男剛也上卦離離為

中女柔也綜而為賁則中女來居下卦非柔來平分

少男於上卦非分剛上乎然而曰文剛文柔何也賁

之所以異於噬嗑者以三四兩爻耳以三而言則噬

嗑柔而賁剛也賁下卦中女柔體而子爻則反易柔

為剛矣以四而言則噬嗑剛而賁柔也賁上卦少男

剛體而子爻則反易剛為柔矣蓋卦體質也卦爻文

也下卦綜得剛又是質柔而文則剛也上卦綜得柔

又是質剛而文則柔也柔來剛上指卦言文剛文柔

指爻言

无妄彖傳曰剛自外來而為主於內

虞翻曰遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯來也

○蜀才說同虞氏○程傳曰坤初爻變而為震剛自外

而來也震以初爻為主成卦由之故初為无妄之主○

朱子本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

子曰本義曰為卦自訟而變九自二來而居於初○朱

歸易彖傳

卷四 卦變

奎

歸易彖傳

卷四 卦變

奎

上卦之兌下而為恒之異也

晉彖傳曰柔進而上行

虞翻曰觀四之五○蜀才說同虞氏○程傳曰凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽鼎是也又賁卦傳曰柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也○朱子本義曰其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五○來知德曰晉綜明夷故離卦曰晉豷也明夷誅也言明夷下卦之離進而為晉上卦之離也

吳陸元曰此所謂柔以爻言者也明夷下卦之六二

讀易管見 卷四 卦變

綜為晉上卦之六五故曰柔進而上行

際彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛

虞翻曰无妄二之五○程傳說見前○朱子本義曰自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之○來知德曰際綜家人故離卦曰際外也家人內也言家人下卦之離進而為際之上卦六得五之中而下應乎九二之剛也

吳陸元曰此所謂柔以爻言者也家人下卦之六二綜為際上卦之六五而下應九二故曰柔進而上行得中而應乎剛

蹇彖辭曰利西南不利東北彖傳曰蹇利西南往得中也

不利東北其道窮也

虞翻曰觀上反三也此專論卦變其利西南不利東北之義則虞氏別以納甲訓之○荀爽曰西南謂坤就動往居坤五故得中也○程傳曰西南坤方為順易東北艮方為險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故為利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎即荀氏陽動往居坤五之故但取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北○朱子本義曰卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進

讀易管見 卷四 卦變

故其占曰利西南不利東北○來知德曰蹇難在東北

文王圖圓坎艮皆在東北也若西南則無難矣往得中者蹇綜解故離卦口解緩也蹇難也言解下卦之坎往而為蹇上卦之坎所以九五得其中也既云蹇難在東北則坎艮皆東北之卦何得以其道窮者解上卦之震下而為蹇下卦上卦為利西南之艮也蹇難在東北今下於東北所以其道窮文王圖圖東北居圓圖之下西南居圓圖之上故往而上者則入西南之境矣故往得中來而下者則入東北之境矣故其道窮卦位初為東三為南四為西上為北二五為中蓋前人是有是說矣從未有上卦為西南下卦為東北之說也來氏此解甚怪不可從

吳隆元曰震之利西南不利東北非卦變之謂亦非卦綜之謂乃以六爻全變而言與乾用九坤用六同例蓋坎艮錯離兌文王圖離兌在西南坎艮在東北利西南以六爻全變坎艮變離兌為利也震之諸爻多言往蹇全變則往而無蹇矣以陰卦救陽卦之窮以二女紓二男之難剛柔相濟而得中可以不窮於所往故曰蹇利西南往得中也鄭康成曰中和也此中字非往得中之中鄭註得之不變則為險止之本象而已矣其道窮而無可往故曰不利東北其道窮也

讀易傳卷之四

卷四

解系辭曰利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖傳曰解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

虞翻曰臨初之四坤西南卦初之四得坤衆故利西南往得衆也○朱子本義曰其卦自升來三往居四入於坤體○來知德曰往得衆者解綜蹇蹇下卦之艮往而為解上卦之震也震二爻皆坤土坤為衆故得衆也得中者蹇上卦之坎來而為解下卦之坎也九二得中與訟卦剛來而得中同故蹇坎往上曰得中解坎來下曰得中也往有功即上文得衆也得衆故有功來復東北

止得中而已往西南則得衆有功所以早吉也

吳隆元曰解之利西南亦以六爻全變而言蓋震坎錯離離文王圖離兌在西南震坎在東北利西南以六爻全變震坎變離離為利也蓋動而出險離蹇難得解而人心未安故聖人欲易其體何以言之蹇以艮遇坎是險在頭上欲出而不能飛渡解以震履坎是險在脚下已出而猶為心悸坎有險象震有懼象此人心所以未安也夫有難之不利不如解難之利解難之利又不如無難之利六爻全變則坎易為離忘其為險矣震易為巽忘其為懼矣解大難而天

讀易傳卷之四

卷四

下不驚衆之所附也何往不利哉故彖傳釋之曰往得衆也蹇解二卦與睽家人二卦相錯睽家人之後即以蹇解繼之而皆曰利西南聖人之意可見矣然蹇曰不利東北而解不言何也夫既謂之解矣豈有不利哉利西南云者言乎占得此卦者以六爻全變為尤利耳无所往其來復吉有攸往夙吉此則以蹇解相綜而言自下而上曰往自上而下曰來无所往其來復指下卦之坎也解之坎即蹇之坎坎在蹇為上卦无所往而來為解之下卦謂坎自上而下復為坎也有攸往指上卦之震也解之震即蹇之艮艮在

蹇爲下卦往而爲解之上卦謂艮自下而上爲震也
在蹇爲艮前之坎在解爲震下之坎故下卦吉坎險
之象猶存艮止之象已失故上卦較下卦爲夙吉夙
早也謂早得吉也有此二吉故不言本卦之不利也
反乎下曰復

升象傳曰柔以時升

虞翻曰臨初之三

虞氏以此釋元亨非釋柔以時升

又曰柔謂五坤也

升謂二坤已無若二當升五虛

此又別

○程傳曰柔升

謂坤上行也○朱子本義曰卦自解來柔上居四○李

子思曰反萃爲升二陽降居下三陰反居上故曰柔以

周易卷之六

柔以時升

柔

時升○來知德曰本卦綜萃故雜卦曰萃聚而升不來

也柔以時升者萃下卦之坤升而爲升之上卦也

鼎象傳曰柔進而上行得中而應乎剛

虞翻曰大壯上之初

虞氏以此釋元亨非釋柔進而上行

○程傳說見前

○朱子本義曰卦自巽來陰進居五○來知德曰鼎綜

萃故雜卦曰革去故也鼎取新也言革下卦之離進而

爲鼎之上卦也

吳隆元曰此所謂柔以爻言者也章下卦之六二綜

爲鼎上卦之六五而下應九二故曰柔進而上行得

中而應乎剛

漸象傳曰進得位往有功也

虞翻曰下三之四又曰四進承五故往有功○程傳曰

乾坤之變爲巽艮巽艮重而爲漸在漸體而言中二爻

交也由二爻之交然後男女各得正位○朱子本義曰

此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五○

來知德曰本卦綜歸妹故雜卦曰漸女歸待男行也歸

妹女之終也言歸妹下卦之兌進而爲漸上卦之巽得

九五之位也

吳隆元曰漸之象傳曰進得位往有功也歸妹之象

傳曰征凶位不當也二卦相綜之義顯然矣歸妹自

周易卷之六

柔以時升

柔

二至五皆失位漸自二至五皆得位然以九五爲重

故象傳又曰其位剛得中也此申釋進得位之意也

漢象傳曰剛來而不窮柔得位乎外而上同

虞翻曰否四之二○虞氏曰此本否卦乾之九四來居

坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔

得位乎外上承貴王與上同也○程傳曰渙之成渙由

九來居二六上居四也剛陽之來則不窮極於下而處

得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順

於五乃上同也○朱子本義曰其變則本自漸卦九來

居二而得中六往居三得九之位而上同於四○來知

德曰本卦綜節故雜卦曰渙離也節止也剛來不窮者
言節上卦坎中之陽來居於渙之二也言剛來亦在下
之中不至於窮極也柔得位乎外而上同者節下卦兌
三之柔上行而為巽之四與五同德以輔位乎五也

啓蒙三十二圖

啓蒙曰以六十四卦之變列為三十二圖得初卦者自初
而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在三
二卦以前者占本卦爻之辭變在三十二卦以後者占變
卦爻之辭以三十二卦前後為占本之卦爻辭之分其又
法不無可疑愚別有管見在占例私言中
日三十二圖反復之則為六十四圖圖以一卦為主而各
具六十四卦凡四千九十六卦與焦贛易林合然其條理
精密則有先儒所未發者覽者詳之

吳隆元曰朱子著卦變圖又于啓蒙考變占內有三
二圖此兩圖者雖均屬卦變而實絕不相蒙蓋所謂卦
變者有二一則剛柔之爻互相移換于兩體之中其說
起于虞翻而朱子用之者也一則老陽九變八老陰六
變七一卦變六十三卦連本卦共六十四卦其法見于
焦贛易林朱子本之為圖而尤為精密者也自愚論之
虞氏卦變之說可廢而焦氏卦變之法則大傳所謂引
伸觸類以盡天下之能事者古法本自如是故朱子雖
並著兩圖而於卦變圖則曰此易中之一義非畫卦作
易之本旨雙湖胡氏論卦變圖云此圖變法又自是一

渙
 未濟
 困

自征至余自圭參圖一圖之圭自征不然當為兩圖

姤復變爻圖第二

得姤卦者自初而終自上而下
得復卦者自終而初自下而上

初九 姤六爻不變
卦九 復六爻不變

自乾至大過 乾 遯 訟 巽 鼎 大泉過重此是
是姤一爻變 同人 履 小 大有 夫 過我爻變

自同人至相 同人 履 小 大有 夫
是姤二爻變 否 漸 旅 咸

否 漸 旅 咸

渙 濟 困

蠱 井 恒 自恒至同人
是復四爻變

自无妄至升 升 家人 離 革
是姤三爻變 中 睽 兌

讀易管見 卷五 啓蒙三十二圖

大 需 壯 大得卦者以此上為三
以此上為三十二卦以後

觀 晉 萃

艮 蹇 過 小

蒙 坎 解 升 自升至无妄
是復三爻變

自益至隨是 益 隨

賁 既 豐

損 節 泰

剝 比 豫 謙 自師至益是
復二爻變

自臨至坤是 臨 明 歸 師 自坤至臨是
復一爻變

頤 屯 震 夷 未 復 復六爻不變
姤六爻不變

同人師變爻圖第三

得同人者自初而終自上而下
得師者自終而初自下而上

初九 同人六爻不變
卦九 師六爻不變

自遯至漸是 遯 乾 无 家人 離 革 自革至遯
是師五爻變

同人一爻變 姤 否 漸 旅 咸

同人二爻變 復 小 大有 夫

益 隨

賁 既 豐 自豐至姤是
師四爻變

同人三爻變 訟 巽 鼎 過 大

觀 晉 萃

讀易管見 卷五 啓蒙三十二圖

大 需 壯 小得同人者以此上為三
以此上為三十二卦以後

艮 蹇 過 小

蒙 坎 解 升 自明夷至訟
是師三爻變

自濟至復是 渙 困

同人四爻變 蠱 井 恒

剝 比 豫 謙

損 節 泰 復 自復至益是
師二爻變

自蒙至臨是 蒙 坎 解 升 自臨至蒙是
同人五爻變

同人六爻不變 未 復 復六爻不變
師六爻不變

履謙變爻圖第四

得履者自初而終自上而下
得謙者自終而初自下而上

初九 履六五不變

自訟至兌是
履一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是履一爻變

自訟至兌是
履一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是履一爻變

自訟至兌是
履一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是履一爻變

自訟至兌是
履一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是履一爻變

自訟至兌是
履一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是履一爻變

自訟至兌是
履一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是履一爻變

自訟至兌是
履一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是履一爻變

自訟至兌是
履一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是履一爻變

自訟至兌是
履一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是履一爻變

自訟至兌是
履一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是履一爻變

自訟至兌是
履一爻變

兌 自兌至訟是
謙五爻變

乾 自乾至訟是
謙五爻變

渙 自渙至訟是
謙五爻變

姤 自姤至訟是
謙五爻變

益 自益至訟是
謙五爻變

損 自損至訟是
謙五爻變

觀 自觀至訟是
謙五爻變

遯 自遯至訟是
謙五爻變

巽 自巽至訟是
謙五爻變

鼎 自鼎至訟是
謙五爻變

革 自革至訟是
謙五爻變

頤 自頤至訟是
謙五爻變

震 自震至訟是
謙五爻變

大 自大至訟是
謙五爻變

旅 自旅至訟是
謙五爻變

比 自比至訟是
謙五爻變

井 自井至訟是
謙五爻變

恒 自恒至訟是
謙五爻變

復 自復至訟是
謙五爻變

泰 自泰至訟是
謙五爻變

明 自明至訟是
謙五爻變

升 自升至訟是
謙五爻變

小畜豫變爻圖第五

得小畜者自初而終自上而下
得豫者自終而初自下而上

初九 小畜六五不變

自訟至兌是
小畜一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是小畜一爻變

自訟至兌是
小畜一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是小畜一爻變

自訟至兌是
小畜一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是小畜一爻變

自訟至兌是
小畜一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是小畜一爻變

自訟至兌是
小畜一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是小畜一爻變

自訟至兌是
小畜一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是小畜一爻變

自訟至兌是
小畜一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是小畜一爻變

自訟至兌是
小畜一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是小畜一爻變

自訟至兌是
小畜一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是小畜一爻變

自訟至兌是
小畜一爻變

自否至歸妹
白否至歸妹
是小畜一爻變

自訟至兌是
小畜一爻變

乾 自乾至訟是
小畜一爻變

渙 自渙至訟是
小畜一爻變

姤 自姤至訟是
小畜一爻變

益 自益至訟是
小畜一爻變

損 自損至訟是
小畜一爻變

觀 自觀至訟是
小畜一爻變

遯 自遯至訟是
小畜一爻變

巽 自巽至訟是
小畜一爻變

鼎 自鼎至訟是
小畜一爻變

革 自革至訟是
小畜一爻變

頤 自頤至訟是
小畜一爻變

震 自震至訟是
小畜一爻變

大 自大至訟是
小畜一爻變

旅 自旅至訟是
小畜一爻變

比 自比至訟是
小畜一爻變

井 自井至訟是
小畜一爻變

恒 自恒至訟是
小畜一爻變

復 自復至訟是
小畜一爻變

泰 自泰至訟是
小畜一爻變

明 自明至訟是
小畜一爻變

升 自升至訟是
小畜一爻變

解 自解至訟是
小畜一爻變

大有比變爻圖第六

得大有者自初而終自上而下
得此者自終而初自下而上

初九大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大剝變爻圖第七

得大有者自初而終自上而下
得此者自終而初自下而上

初九大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

大有六爻不變

遯臨變爻圖第八

得遯者自初而終自上而下
得臨者自終而初自下而上

初三遯
遯六爻不變

自同人至咸
同人
遯六爻不變

自乾至坤
乾
遯六爻不變

自家人至離
家人
遯六爻不變

自訟至革
訟
遯六爻不變

自觀至萃
觀
遯六爻不變

自艮至蹇
艮
遯六爻不變

自益至隨
益
遯六爻不變

自小至大
小
遯六爻不變

自中至坤
中
遯六爻不變

自比至謙
比
遯六爻不變

自井至恒
井
遯六爻不變

自離至震
離
遯六爻不變

自屯至大
屯
遯六爻不變

自坎至明
坎
遯六爻不變

自復至泰
復
遯六爻不變

自升至師
升
遯六爻不變

自坤至中
坤
遯六爻不變

自中至坤
中
遯六爻不變

自比至謙
比
遯六爻不變

自井至恒
井
遯六爻不變

自離至震
離
遯六爻不變

自屯至大
屯
遯六爻不變

訟明夷變爻圖第九

得訟者自初而終自上而下
得明夷者自終而初自下而上

初三訟
訟六爻不變

自履至剝
履
訟六爻不變

自乾至坤
乾
訟六爻不變

自家人至離
家人
訟六爻不變

自訟至革
訟
訟六爻不變

自觀至萃
觀
訟六爻不變

自艮至蹇
艮
訟六爻不變

自益至隨
益
訟六爻不變

自小至大
小
訟六爻不變

自中至坤
中
訟六爻不變

自比至謙
比
訟六爻不變

自井至恒
井
訟六爻不變

自離至震
離
訟六爻不變

自屯至大
屯
訟六爻不變

自坎至明
坎
訟六爻不變

自復至泰
復
訟六爻不變

自升至師
升
訟六爻不變

自坤至中
坤
訟六爻不變

自中至坤
中
訟六爻不變

自比至謙
比
訟六爻不變

自井至恒
井
訟六爻不變

自離至震
離
訟六爻不變

自屯至大
屯
訟六爻不變

家人解變文圖第十四

得家人者自初而終自上而下
得解者自終而初自下而上

初 家人六爻不變
卦 家人六爻全變

漸 益 賁 濟 既濟 漸
自漸至終是
家人六爻不變
漸六爻全變

巽 觀 遯 艮 蹇
自巽至終是
家人六爻不變
巽六爻全變

中 乾 屯 需
自中至終是
家人六爻不變
中六爻全變

無 頤 屯 需
自無至終是
家人六爻不變
無六爻全變

離 革 屯 需
自離至終是
家人六爻不變
離六爻全變

渙 姤 蠱 井
自渙至終是
家人六爻不變
渙六爻全變

否 剝 比
自否至終是
家人六爻不變
否六爻全變

旅 咸 謙 比
自旅至終是
家人六爻不變
旅六爻全變

履 損 泰 泰
自履至終是
家人六爻不變
履六爻全變

隨 復 豐 豐
自隨至終是
家人六爻不變
隨六爻全變

蒙 坎 升 升
自蒙至終是
家人六爻不變
蒙六爻全變

晉 萃 坤 坤
自晉至終是
家人六爻不變
晉六爻全變

睽 兌 臨 震 震
自睽至終是
家人六爻不變
睽六爻全變

困 師 恒 豫 豫
自困至終是
家人六爻不變
困六爻全變

未 解 解 解 解
自未至終是
家人六爻不變
未六爻全變

未 解 解 解 解
自未至終是
家人六爻不變
未六爻全變

未 解 解 解 解
自未至終是
家人六爻不變
未六爻全變

未 解 解 解 解
自未至終是
家人六爻不變
未六爻全變

未 解 解 解 解
自未至終是
家人六爻不變
未六爻全變

未 解 解 解 解
自未至終是
家人六爻不變
未六爻全變

離坎變文圖第十五

得離者自初而終自上而下
得坎者自終而初自下而上

初 離 離 離 離
自初至終是
離六爻不變
離六爻全變

旅 大有 噬嗑 賁 賁 賁
自旅至終是
離六爻不變
旅六爻全變

晉 艮 遯 艮 遯 艮
自晉至終是
離六爻不變
晉六爻全變

睽 乾 屯 需 屯 需
自睽至終是
離六爻不變
睽六爻全變

頤 震 震 震 震 震
自頤至終是
離六爻不變
頤六爻全變

革 革 革 革 革 革
自革至終是
離六爻不變
革六爻全變

姤 姤 姤 姤 姤 姤
自姤至終是
離六爻不變
姤六爻全變

剝 剝 剝 剝 剝 剝
自剝至終是
離六爻不變
剝六爻全變

漸 漸 漸 漸 漸 漸
自漸至終是
離六爻不變
漸六爻全變

咸 咸 咸 咸 咸 咸
自咸至終是
離六爻不變
咸六爻全變

損 損 損 損 損 損
自損至終是
離六爻不變
損六爻全變

復 復 復 復 復 復
自復至終是
離六爻不變
復六爻全變

益 益 益 益 益 益
自益至終是
離六爻不變
益六爻全變

蒙 蒙 蒙 蒙 蒙 蒙
自蒙至終是
離六爻不變
蒙六爻全變

訟 訟 訟 訟 訟 訟
自訟至終是
離六爻不變
訟六爻全變

升 升 升 升 升 升
自升至終是
離六爻不變
升六爻全變

萃 萃 萃 萃 萃 萃
自萃至終是
離六爻不變
萃六爻全變

睽 睽 睽 睽 睽 睽
自睽至終是
離六爻不變
睽六爻全變

臨 臨 臨 臨 臨 臨
自臨至終是
離六爻不變
臨六爻全變

兌 兌 兌 兌 兌 兌
自兌至終是
離六爻不變
兌六爻全變

渙 渙 渙 渙 渙 渙
自渙至終是
離六爻不變
渙六爻全變

未 未 未 未 未 未
自未至終是
離六爻不變
未六爻全變

華蒙變爻圖第十六

得重者自初而終自上而下
得蒙者自終而初自下而上

初三 華 蒙六爻不變

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

讀易管窺 卷五 終三十二圖

六

得重者自初而終自上而下
得蒙者自終而初自下而上

初三 華 蒙六爻不變

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

讀易管窺 卷五 終三十二圖

九

得中者自初而終自上而下
得小者自終而初自下而上

初三 中 中六爻不變

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

讀易管窺 卷五 終三十二圖

九

得中者自初而終自上而下
得小者自終而初自下而上

初三 中 中六爻不變

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

自終至初

自初至終

聯蹇變文圖第十八

得蹇者自初而終自上而下
得蹇者自終而初自下而上

初 蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

自蹇至蹇 蹇六爻不變

兌艮變文圖第十九

得兌者自初而終自上而下
得艮者自終而初自下而上

初 兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

自兌至兌 兌六爻不變

大畜萃變爻圖第二十

得大畜者自初而終自上而下
得萃者自終而初自下而上

初三 大畜六爻不變
卦三 大畜六爻不變

自初至終是
大畜一爻變

自終至初是
大畜二爻變

自初至終是
大畜三爻變

自終至初是
大畜四爻變

自初至終是
大畜五爻變

自終至初是
大畜六爻不變

自初至終是
大畜一爻變

自終至初是
大畜二爻變

自初至終是
大畜三爻變

自終至初是
大畜四爻變

自初至終是
大畜五爻變

自終至初是
大畜六爻不變

自初至終是
大畜一爻變

自終至初是
大畜二爻變

自初至終是
大畜三爻變

自終至初是
大畜四爻變

自初至終是
大畜五爻變

自終至初是
大畜六爻不變

自初至終是
大畜一爻變

自終至初是
大畜二爻變

自初至終是
大畜三爻變

自終至初是
大畜四爻變

自初至終是
大畜五爻變

自終至初是
大畜六爻不變

讀易管窺 卷五 啓蒙三十一圖

三

姤 恒 井

噬 益 復

人 同 豐

履 歸 節

觀 坤

遯 小 蹇

訟 解 坎

震 屯 革

比 咸 困

否 豫 隨

大畜 萃

大畜 萃

大畜 萃

大畜 萃

大畜 萃

得大畜者以此上三卦
十二卦以漸而進者以
上為三十二卦以後

需晉變爻圖第二十一

得需者自初而終自上而下
得晉者自終而初自下而上

初三 需六爻不變
卦三 需六爻不變

自初至終是
需一爻變

自終至初是
需二爻變

自初至終是
需三爻變

自終至初是
需四爻變

自初至終是
需五爻變

自終至初是
需六爻不變

自初至終是
需一爻變

自終至初是
需二爻變

自初至終是
需三爻變

自終至初是
需四爻變

自初至終是
需五爻變

自終至初是
需六爻不變

自初至終是
需一爻變

自終至初是
需二爻變

自初至終是
需三爻變

自終至初是
需四爻變

自初至終是
需五爻變

自終至初是
需六爻不變

自初至終是
需一爻變

自終至初是
需二爻變

自初至終是
需三爻變

自終至初是
需四爻變

自初至終是
需五爻變

自終至初是
需六爻不變

讀易管窺 卷五 啓蒙三十一圖

三

恒 姤 井

隨 復 益

人 同 豐

履 歸 節

觀 坤

遯 小 蹇

訟 解 坎

震 屯 革

比 咸 困

否 豫 隨

大畜 萃

大畜 萃

大畜 萃

大畜 萃

大畜 萃

得需者以此上三卦
十二卦以漸而進者以
上為三十二卦以後

漸歸妹變爻圖第二十四

得漸者自初而終自上而下
得歸妹者自終而初自下而上

初 漸 漸六爻不變
歸妹六爻全變

自家人手變 是漸二爻變 自小人手變 是漸三爻變

家人 益 同人 賁 井

漸 渙 姤 蠱 井

否 剝 比

旅 咸 謙 自謙至小畜是 歸妹四爻變

中 乾 畜 大 需

漸 頤 屯

讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖

離 革 明 得漸者自初而上為三十 此上為三十二卦以後

訟 蒙 坎

鼎 大 升

晉 萃 坤 小 自小通至中孚 是歸妹三爻變

損 節

大 夫 泰

有 隨 復 豐

未 困 師 恒 豫 自豫至履是 歸妹二爻變

漸 臨 壯 大 震 解 自解至歸妹 歸妹一爻變

自歸妹至解 歸妹六爻全變

旅節變爻圖第二十五

得旅者自初而終自上而下
得節者自終而初自下而上

初 旅 旅六爻不變
節六爻全變

自離至小過 是旅二爻變 自大有至咸 是旅三爻變

離 鼎 晉 艮 遁 小 自小通至離 是節五爻變

未 蠱 賁 同人 豐

漸 剝 否 豫

旅 咸 自咸至大有 是節四爻變

自歸妹至是 是旅三爻變

頤 屯 震

讀易管窺 卷五 啓蒙三十二圖

家人 明 革 得旅者自初而上為三十 此上為三十二卦以後

蒙 訟 解

鼎 大 升 道

觀 坤 萃 蹇 自蹇至履是 是節三爻變

損 履 泰 夫

有 隨 復 清

未 困 師 恒 比 自比至損是 是節二爻變

漸 臨 壯 大 屯 坎 自坎至中孚 是節一爻變

自中孚至坎 歸妹六爻全變

井 節 自節六爻全變

咸損變爻圖第二十六

得咸者自初而終自上而下
得損者自終而初自下而上

初 咸 成六爻不變
損六爻全變

自至至是 咸二爻變 大 過 萃 蹇 小 遯 自至至是 損五爻變

自至至是 咸三爻變 隨 既 豐 人 困 井 恒 姤

比 豫 否 剝 比

謙 漸 旅 自至至是 損四爻變

自至至是 咸四爻變 兌 需 壯 大 乾 屯 震 妄

自至至是 咸五爻變 坎 解 訟 明 夷 人 離 上為三十二卦以後

自至至是 咸六爻全變 坤 觀 晉 艮 自至至是 損三爻變

升 巽 鼎

泰 小 大有 復 益 噬 賁 剝 自至至是 損二爻變

自至至是 咸四爻變 師 渙 濟 未 損 頤 蒙 損六爻不變

自至至是 咸五爻變 臨 孚 睽 大 損 頤 蒙 損六爻不變

自至至是 咸六爻全變 損 六 爻 全 變

自至至是 咸六爻全變 損 六 爻 全 變

渙豐變爻圖第二十七

得渙者自初而終自上而下
得豐者自終而初自下而上

初 渙 渙六爻不變
豐六爻全變

自至至是 渙二爻變 中 觀 巽 訟 蒙 坎 自至至是 損五爻變

自至至是 渙三爻變 益 小 履 損 節

漸 否 剝 比

姤 蠱 井 自至至是 損四爻變

自至至是 渙四爻變 未 濟 困 師 自至至是 損三爻變

自至至是 渙五爻變 乾 屯 需

自至至是 渙六爻全變 離 上為三十二卦以後

自至至是 渙六爻全變 睽 兌 臨 上為三十二卦以後

遯 艮 蹇

晉 萃 坤

鼎 大 升 解 自至至是 損三爻變

自至至是 渙四爻變 賁 隨 復

有 大 夫 泰 歸

旅 咸 謙 豫 恒 自至至是 損二爻變

自至至是 渙五爻變 離 華 夷 震 大 過 是 損一爻變

自至至是 渙六爻全變 損 六 爻 全 變

蠱隨變爻圖第三十

得蠱者自初而終自上而下
得隨者自終而初自下而上

初 蠱 隨 六爻不變

自大有至升 蠱 隨 六爻不變
自大有至升 蠱 隨 六爻不變
自大有至升 蠱 隨 六爻不變
自大有至升 蠱 隨 六爻不變

剝 旅 漸 謙
未 渙 師

姤 恒 井 自升至貞是
離 家人 隨 四爻變

自頤至屯
是蠱三爻變

頤 離 家人 隨 四爻變
睽 中 臨

蠱 隨 變爻圖 卷五 啓蒙三十二圖

乾 大 需 得者以此上為三十
二卦以前得者以此
上為三十二卦以後

晉 觀 坤

遯 小 蹇

訟 解 坎 自大過至頤
是隨三爻變

自噬嗑至困
是蠱四爻變

益 復 既濟

同人 豐 濟

履 歸 節 夫

自无妄至震
是蠱五爻變

否 豫 比 咸 困 自困至噬嗑
是隨二爻變
萃 自萃至无妄
是隨一爻變
未 隨 隨六爻不變
蠱六爻不變

井噬嗑變爻圖第三十一

得井者自初而終自上而下
得噬嗑者自終而初自下而上

初 井 噬 六爻不變

自大有至升 井 噬 六爻不變
自大有至升 井 噬 六爻不變
自大有至升 井 噬 六爻不變
自大有至升 井 噬 六爻不變

需 蹇 坎 大 升 巽 自巽至井是
比 咸 謙 漸

困 師 渙 恒 姤 離 自離至井是
革 明 家人 噬 四爻變

自屯至鼎是
井三爻變

屯 革 明 家人 噬 四爻變
兌 臨 中

蠱 隨 變爻圖 卷五 啓蒙三十二圖

乾 大 需 得者以此上為三十
二卦以前得者以此
上為三十二卦以後

萃 坤 觀

遯 小 蹇

訟 解 坎 自離至屯是
噬 三爻變

自噬嗑至困
是井四爻變

益 復 既濟

同人 豐 濟

履 歸 節 夫

自无妄至震
井五爻變

否 豫 比 咸 困 自困至噬嗑
是隨二爻變
萃 自萃至无妄
是隨一爻變
未 隨 隨六爻不變
井六爻不變

恒益變爻圖第三十二

得恒者自初而終自上而下
得益者自終而初自下而上

初九 恒六爻不變

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

自六五至初九

固有利建侯之辭矣大有之睽不取與曳牛掣觀之否不取有命无咎坤之比不取顯比屯之比不取有孚比之惟史蘇之占用睽上九爻辭然先述判羊承筐之辭於前而兼引睽孤張弧之辭於後其語意固分輕重矣凡此皆可証啓蒙所定之例之不可易也但左氏所載多從變爻取義如天爲澤以當日乾變兌也風爲山于土上巽變乾也震爲土車從馬震變坤也外強內溫坤變坎也雖不占之卦爻辭而仍兼取之卦之象以釋本卦爻辭之義如有山之材而照之以天光釋觀國之光也甚且於爻辭之外自爲立說如車脫其輹火焚其旗是立說於爻辭之外此左氏之浮誇也大

讀易管窺 卷五 占例私言

美

傳曰吉凶者貞勝者也何謂貞勝本爻之陰陽貞也變爻之陰陽悔也如老陽變少陰乾初九變姤初八聖人以九爲貞以八爲悔取陽在下之義而繫之辭曰潛龍勿用老陰變少陽坤初六變復初七聖人以六爲貞以七爲悔取陰始凝之義而繫之辭曰履霜堅冰至此所謂貞勝也其間有從變爻取義者乃聖人教人以善處之道如臨六三既憂之无咎因其變泰而教之以憂使改其甘臨之失此爻辭之變例非以此爲常也夫聖人繫辭之義既取貞而不取悔則安得以之卦之象釋本卦爻辭哉又安得取之卦之象以爲占而立說於本爻

繫辭之外故知此則一爻變之占例定矣

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主凡十五卦占兩卦象辭

上初 五初 四初 三初 二初

上二 五二 四二 三二

上三 五三 四三

上五 上四 五四

自二爻變以上其所變之多寡不同要之非一爻獨變之卦也聖人之繫爻辭原爲一爻獨變而設既非一爻獨變則不當以爻辭占而當以本之兩卦象辭占矣本

讀易管窺 卷五 占例私言

美

卦象辭貞也之卦象辭悔也雖兩象並取而先後主客之間有不同者如乾之遯與遯之乾均之占兩卦象辭也然一則乾爲貞而遯爲悔一則遯爲貞而乾爲悔不得謂乾之遯無異於遯之乾也坤之臨與臨之坤均之占兩卦象辭也然一則坤爲貞而臨爲悔一則臨爲貞而坤爲悔不得謂坤之臨無異於臨之坤也三爻變以至六爻變每卦各有貞悔其先後主客之義以此推之可耳

三爻變占本卦及之卦之象辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔凡二十卦。愚謂當占兩卦象辭

上二初 五二初 四二初 三二初

上三初 五三初 四三初

自爻初不變卦者變其三十卦
李鼎祚謂二十卦以悔者多辭

上五初 上四初 五四初

以上前二十卦以其自初爻變
起故主貞

自爻變三十四卦爻變其三十卦
子思子謂二十卦以悔者多辭

上三一 五三一 四三一

上五一 上四二 五四二

上五四 上五三 上四三 五四三

以上後十卦以其自二爻三
爻四爻變起故主悔

或曰啓蒙之占例大概分作七節而以三爻變爲中以

卦體動靜平分也前十卦主貞從其靜者後十卦主悔

讀易管見卷五 占例私言

朱

從其動者又本之兩卦平分也自三爻變以外前後占

法相對六爻皆不變與皆變相對其占一動一靜一爻

變與五爻變相對其占一動一靜一本一之二爻變與

四爻變相對其占一動一靜一本一之一上一下其法

可謂密矣子欲更之母乃不可乎曰正惟其法之密也

是以疑之也夫三爻變與二爻四爻之變相去一間耳

而必從而分之曰若者主象若者主爻自初變起與自

二變起亦相去一間耳而必從而分之曰若者主貞若

者主悔此等界限全是人力安排矣夫占之所主者神

爲之也神之所爲必易簡豈若是巧安排乎且二篇十

翼中聖人未嘗有是言考之國語晉公子重耳筮得國
遇貞屯悔豫是初四五三爻變正朱子所謂前十卦主
貞者也而司空季子占之曰皆利建侯則貞悔並主矣
愚不能釋然於此故妄爲更定假令朱子可作諒不以
爲異已而罪之也

四爻變以之卦二不變爻占仍以下爻爲主 凡十五卦○
卦象辭 愚謂當占兩

上三二初 五三二初 四三二初

上五二初 上四二初 五四二初

上五四初 上五三初 上四三初 五四三初

讀易管見卷五 占例私言

朱

上五四三 上五四二 上五三三 上四三三 五四三三

五爻變以之卦不變爻占 凡六卦○愚謂當占兩卦象辭

上五四二初 上五三二初 上四三二初 五四三二初

上五四三二 上五四三初

占法有二曰占象曰占爻占象則七八九六並用占爻

則九六獨用六爻不變占本卦象辭自二爻變以至六

爻變占本之兩卦象辭此占象之並用夫七八九六也

一爻變占爻辭此占爻之獨用夫九六也聖人繫辭於

九六而不於七八者以七八非占爻之用也安得主不

變之爻以爲占哉大傳曰吉凶悔吝生受動者也以不

變之爻爲占則是吉凶悔吝生於靜矣或曰變者五定者一宜從少占劉夢得所云似不可易也惟不用本卦靜爻而用之卦則誠可疑耳曰占爻無用靜之例本卦之卦不必論也○穆姜筮往東宮遇艮之八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜自以元亨利貞之辭斷之史與姜皆以之卦爲占忘其自艮而變與筮得隨卦者何異此其失也論者責其不以係小子失丈夫爲占則後人之誤更甚於古人矣

六爻變乾坤占二用餘卦占之卦象辭凡一卦○愚謂當占兩卦象辭或曰六爻全變新成舊毀故先儒定爲占之卦之例今

朱生 占例私言

聖

取本之兩卦象辭何以異於變而不全者乎曰變而全與變而不全者各自有貞悔之卦何嫌于同哉且卦有貞而後有悔猶之有母而後有子若舍貞取悔是去母用子也乾用九見羣龍无首吉是聖人合乾貞坤悔而繫之辭豈去乾而爲坤哉謂羣龍无首即坤之利牝馬之貞未必然也坤用六利未貞是聖人合坤貞乾悔而繫之辭豈去坤而爲乾哉謂利未貞即乾之元亨利貞未必然也臨之八月有凶以六爻全變而言也遯自爲卦則曰小利貞小者陰也二陰浸長陰自有陰之利也臨之遯則曰八月有凶以二陽浸長不次即消爲凶也

謂臨卦六爻全變占小利貞未必然也蹇解之利西南以六爻全變而言也睽自爲卦則曰小事皆家人自爲卦則曰利女貞蓋西南之義在本卦無所取之故止就卦才而論也蹇解爲東北之卦故以其濟之以西南者爲利濟蹇得中非止小事之吉解難得衆非止正家之利謂蹇卦六爻皆變占小事吉解卦六爻皆變占利女貞未必然也餘卦以此義推之可耳

六十四卦之爲四千九十六卦也六爻不變占本卦象辭者六十四卦一爻變占爻辭者三百八十四卦自二爻變以止則本卦各自爲貞而各以之卦爲悔合貞悔之象而參觀之凡二爻變者九百六十卦三爻變者一

朱生 占例私言

聖

千二百八十卦四爻變者九百六十卦五爻變者三百八十四卦六爻變者六十四卦其不變之占非變者所得同也一爻變之占非二爻變四爻變五爻變者所得同也三爻變之占非不變全變者所得同也四爻變之占非一爻變二爻變五爻變者所得同也五爻變之占非一爻變二爻變四爻變者所得同也六爻變之占非不變與三爻變者所得同也以啓蒙之例求之如乾卦九二一爻變固以見龍在田爲占爻初二兩爻變占二變之上爻其占亦見龍在田也升之乾占之卦不變之

下爻其占亦見龍在田也師之乾占之卦不變爻其占亦見龍在田也若是則一爻二爻四爻五爻之變同其占矣又如咸卦六爻不變固以亨利貞取女吉爲占矣初二三三爻變爲咸之兌以其爲前十卦也而主貞占本卦彖辭其占亦亨利貞取女吉也坎卦二三四三爻變爲坎之咸以其爲後十卦也而主悔占之卦彖辭其占亦亨利貞取女吉也損卦六爻皆變爲損之咸占之卦彖辭其占亦亨利貞取女吉也若是則三爻變與六爻皆變皆不變同其占矣其每占各自爲例宜若可以盡卦爻變化之理孰知占之例雖別而其所得之卦爻則同平原其所以如此者則以二爻變四爻變五爻變不占爻而占爻三爻變分貞悔而各主之六爻變舍貞而專取悔也計所用之占止有六十四彖辭三百八十四爻辭其所謂六十四卦衍而爲四千九十六卦者特名焉而已實無四千九十六樣之占也何以盡卦爻變化之理耶

以上所論者占之例也非占之道也論占之道則夾添鄭氏之說得之鄭氏曰卦與爻有體本吉者有反而後吉者卦之本吉者泰既濟之類是也反之而後吉者否未濟之類是也爻之本吉者乾之飛龍坤之黃裳之類

是也反之而後吉者上九亢龍上六龍戰于野之類是也知此而後可以言卜筮矣世人顛倒於利欲之場終日戴天履地行不祥之事而無所憚至丘社則敘祫而過之終日言動擬議不出於易而不知畏至露著而得繇辭則敬而信之吁以此用心宜乎著龜之不驗也至哉橫渠之言曰易爲君子謀不爲小人謀此言盡之矣然則將如之何曰當察其所占之人當究其所主之事昔者穆姜得艮之隨自知其必終于辱卦非不吉也元亨利貞穆姜不足以稱之也南蒯得坤之比君子知其不免於咎爻非不吉也黃裳元吉南蒯不足以當之也此所謂當察其所占之人泰之爲卦天地氣交之卦也而占父者憂之歸妹之卦男女室家之別也而占母者憂之此所謂當究其所主之事如古者遠謂之吉凶者便謂之凶此日者之事非明理之君子也

讀易管窺五卷

浙江巡撫
採進本

國朝吳隆元撰是編卷一爲考畧次列河圖洛書諸

圖却河圖旋毛洛書坂甲二圖云得之朱升易經

旁注然升洪武時人非伏羲時人不知何自而見

之

案旋毛坂甲二圖乃吳
澄所傳非始於朱升

卷二爲先天後天卦圖

卷三爲著數太極圖卦象太極圖性理太極圖性

理卽周子之圖餘二圖隆元所造也卷四爲參伍

錯綜圖爲納甲爲卦變卷五爲啟蒙三十二圖而

附以占例私言大抵力圖陳搏之學其辨歸有光

先天圖晚出一條謂舜典首二十八字齊建武時

始出學者未嘗疑之豈先天四圖不可出於太平

興國時是又未考經典釋文之語矣

讀易約編四卷（存卷一卷

三卷四）

〔清〕朱江撰

南京圖書館藏清康熙三十六年刻本

附《四庫全書總目·讀易約編
四卷》提要

序

著書爲其可傳也古之書不必
皆傳蓋以邪正大小之不同後
世自有知之者耳君子於此務
求得於心而有濟於世則又安

東序一

在其不傳書之大無過於六經
六經之首爲易余嘗論易之爲
書由天人性命兵農禮樂治亂
興衰以及陰陽卜筮名物象數
無不有取焉自明以來乃有舉

子八股之文其所取於易者抑
末矣然士之試於有司也四書
文三首經藝又加一經固多於
四書矣而余向校士南宮見十
卷之中易居其四焉則易又多

史序二

於他經或者謂八股卽不足以
盡易之道而其論君臣政治之
大吉凶悔吝之幾未必無所取
焉惜其無專以此意爲解說者
江都朱子東柱博古好學慨然

有作與難弟崑源李子蜀嘉彙
考先儒之論說而取其精輯成
一書付之梓人以爲讀易者助
因家姪觀我就正於余志下而
詞謙曰余書便舉子業而已不

史序三

矜多不立異非可以傳世也雖
然八股之業而有時廢乎不然
吾見其有濟於世而傳後決然
無疑也

賜進士出身奉政大夫 日講官

起居注翰林院侍講學士加三
級年家眷弟史夔拜撰

史序四

序

易解莫妙於王輔嗣唐有李元鼎一掃
漢儒象數之繁而歸之約讀者快之至
宋程朱兩大儒出而先聖之旨大明要
其立說甚約非若後世講學諸家紛紛
聚訟也夫立象盡意約矣即文王係彖

宋序一

周公繫爻仍約也孔子象辭及上下傳
所以解義文周公之易者可謂明且備
矣而辭仍約也則程傳朱義博綜古今
而約言不煩者夫非有得於先聖之遺
意乎乃講學諸家既各以其書自鳴不
可究詰而近之爲制舉業者亦復淆亂

於羣言不知奉程朱傳義以爲指歸則
經學之弊可勝道哉江都朱子東柱以
易世其家謂易解不明由士子視傳註
爲童子誦讀之事略而不道而別求新
說以叅之既求乎此又惑乎彼其勢不
至於支離汗漫不止救之者莫若合註

宋序二

與講說而爲一使士少而習焉長而安
焉庶於經學有裨因與難弟崑源并吾
學中李子蜀嘉殫精探討芟盡繁蕪輯
一書以課子弟初讀之見爲平易而先
儒之精與實無不具其中是知爲制舉
業者在於簡練揣摩而講學諸家亦無

庸費許詞矣似此妙悟雖以方輔嗣元
鼎何多讓焉余又聞東柱崑源皆英年
雋才文采爛然而能究心經學如此其
同人勸之行世爲後學津梁宜也余因
樂厥成而爲之序

皆

宋序三

康熙丁丑秋七月吳門年家友弟宋寶
頴序於興署之寶研齋

凡例計二十條

- 一是編玩索圖象研究經義合諸家註釋而輯其要
- 一是編採用雖詳而詮解以朱子本義爲主其背戾者槩不參入
- 一是編合註解講義爲一便於童子誦習及長可無遺忘
- 一每節詮釋刪繁就簡使書理通曉而止并無他說附後
- 一是編原爲便舉子業凡可備大小試題者著其精讀易約編 凡例 直齋
- 一意餘止存經文
- 一朱子本義原以解經本義詳明間直載之不另贅
- 一博綜衆說求發揮精實確合理解俾學者看書作文不致茫茫無據
- 一彖辭彖傳宜有虛實邇來講章多將傳內義填入彖辭彖傳似爲蛇足是編各還正位
- 一易經原有本義補一書行世與今高頭說約不同茲編用其式不襲其辭去繁蕪而爲真切識者辨之

- 一是編於鄉會出題諸章尤加意探討務使理真詞當凡臨場拈題者可一覽而得不必更問他書
- 一凡先後天圖式分載繫辭玩圖索解瞭如指掌前不另繪

- 一每圖考之先儒成說間附愚見而爲圖解其中河圖凡兩見一明天地大衍之數一與洛書並列明聖人則之之意餘皆一圖

- 一卦變乃易中之一義諸書皆列篇首茲因先儒圖說已明不贅

讀易約編 凡例

直齋

- 一伏羲畫卦文王繫彖辭周公繫爻孔子作彖象傳人人共知語不贅析
- 一序卦傳頭緒紛紜每易錯訛今將白文逐段分開疏解
- 一雜卦傳不但經義反對卦畫原取反對故顛倒分畫白文之旁
- 一是編如衍文及顛倒訛誤者正文下俱照本義註明
- 一字畫悉遵正韻慎校無訛

一白文講義俱一側用大字以便披覽
 一是編合經文講解共六萬餘言較之本義僅存強
 半故名約編

讀易約編

凡例

三

直奉

讀易約編卷之一

江都朱 江東柱纂輯

興化李秉鈞蜀嘉
 胞弟 黃崑源 全訂

上經

三三 乾下
 乾上

乾元亨利貞

此卦六畫皆奇純陽至健故象天而名乾天道大
 通至正人主體之本剛健以出治當得大亨而必
 利在貞固不雜以私不競於氣粹然與天同健則

讀易約編

卷之一

一

直奉

治可保其有成也

初九潛龍勿用

初陽在下象為潛龍其占則有德而勿輕用也

九二見龍在田利見大人

九二剛健中正出潛以見盛德遭時之大人象為

見龍在田而君民皆利見之也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三重剛不中居下之上乃危地也幸其性本剛

自能戒懼故終日乾乾夕猶惕若雖處危地无咎

九四。或躍在淵。无咎。

九陽四陰。居上之下。改革之際。進退未定之時。猶龍或躍而在淵焉。審時後進。則順天應人。无咎。

九五。飛龍在天。利見大人。

九五。剛健中正。以居尊位。象爲飛龍在天。此德位兼隆之大人。君子利見之以行道。小人利見之以蒙澤也。

上九。亢龍有悔。

陽極於上。動必有悔。其象占如此。

讀易約編

卷之一

二

直齋

用九。見羣龍无首吉。

六陽皆變。剛而能柔。吉之道也。

彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。

此專以天道明乾義。又析元亨利貞爲四德以發明之。而此節首釋元義也。大哉乾元。氣機初動。萬物皆資之以始。然豈但始物哉。其生之成之。皆一元所貫。乃四德之首。而統乎天者也。

雲行雨施。品物流形。

以亨言之。物既資始于元。便有必亨之氣。一遇雲

雨。生意勃發。悉流形於外矣。

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

天以元而亨萬物。聖人體元以亨萬民。明乎天道之終而復始者。不外一時之運。因知卦之六位。始於初。終於上者。亦以時而成焉。乘此六龍。潛見惕躍。飛亢之時。以出治。凡張弛闔闢。無不與時偕行。而天道之始終。在其駕御中矣。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

乾道自始亨之變。以趨收斂之化。凡向之理方行。

讀易約編

卷之一

三

直齋

而未立者。今則天之所賦。物之所受。無偏缺無侵假。各正性命焉。向之氣方行而未固者。今則陽之所施。陰之所受。常存而不虧。聚而不散。保合太和焉。此乾之利貞也。

首出庶物。萬國咸寧。

天以元而利貞萬物。聖人體元以利貞萬民。故首出庶物。作之君師。則萬國之民。莫不各遂其生。各復其性。而咸寧矣。

象曰。天行健。君子以自強不息。

兩象皆天運行不息而健君子法之不以人欲害其天德之剛則自強不息矣。

潛龍勿用陽在下也。

陽在下君子處微未可用也。

見龍在田德施普也。

雖未得位而德盛化神所施普也。

終日乾乾反復道也。

三非徒憂懼體驗其致君澤民之道也。

或躍在淵進无咎也。

讀易約編 卷之一

四

直齊

其進已審自无咎也。

飛龍在天大人造也。

聖人之德興起在天子之位也。

亢龍有悔盈不可久也。

用九天德不可爲首也。

言陽剛不可爲物先故六爻皆變而吉。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和

也貞者事之幹也。

此言元亨利貞天之四德具於人性得乎元而慈

祥愷惻五常百行之善於此統宗善之長也得乎

亨而齊莊中正天秩天敘之美於此萃聚嘉之會

也利則性中之裁制使物各得宜而無所乖戾爲

義之和也貞則性中之靈明使事依以立而無所

游移爲事之幹也。

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義

貞固足以幹事

君子以仁爲體而民物待澤足以長人嘉其所會

而節文悉具足以合禮利物則安生於分定和生

讀易約編 卷之一

五

直齊

於能均足以和義貞固則定見之不移定守之不

撓足以幹事此君子盡性以合天也。

君子行此四德者故曰乾元亨利貞。

元亨利貞四者非君子之至健則屈於物欲而無

以行故四德雖人所同行之必歸君子經文以元

亨利貞屬之乾者此也。○此第一節申象傳之意

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易

乎世不成乎名遷世无悶不見是而无悶樂則行之

憂則違之確乎其不可拔潛龍也。

潛龍勿用。言以聖德而隱。也不隨世變。故不易乎世。不博名高。故不成乎名。唯不易乎世。雖遷世无悶也。不成乎名。雖不見是。亦无悶也。此非有意於隱也。道可行而樂則行之。道不可行而憂則違之。確然非富貴功名所能奪者。故曰潛龍也。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

見龍利見者。言二有聖德。正常潛躍之中也。常言讀易約編 卷之一 六 直齋

亦信。常行亦謹。雖無邪可閑。而且閑之。誠不待存而自存之。如是則存於己者。善高一世矣。乃視有若無而不伐焉。施於人者。德博矣。乃君民自格。而不知誰之所爲。博而化焉。龍德之顯於正中者。如此。雖無君人之位。而有君人之德。人皆利見之也。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時。

而惕。雖危无咎矣。

所謂乾乾者。言君子處危疑之地。在乎德業之進修也。德何以進。忠信主於心者。無一念之不誠。而德進矣。業何以修。修辞立誠。見於事者。無一言之不實。而業修矣。蓋德之極至爲至。而至之微妙爲幾。本忠信之心。知至而求所以至之。則至中微妙之理。無不洞徹。幾可與矣。業之歸宿爲終。而終之條理爲義。本立誠之心。知終而求所以終之。則終內條理之精。無不完具。而義可與存矣。進修如此。

讀易約編 卷之一 七 直齋

德業已盛。何往不宜。可上可下。不驕不憂。故乾乾夕惕。雖危何咎。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

躍淵无咎者。以四欲上而不果上。上下无常。非急功利而爲邪也。欲進而不果進。進退无恒。非離同類而居尊也。蓋德已進。業已修。欲及時之。可上可進。以行道於天下也。无咎。

九五曰：飛龍在天，利見大人。何謂也？子曰：同聲相應，同氣相求。水流濕，火就燥。雲從龍，風從虎。聖人作而萬物覩，本乎天者親上，本乎地者親下，則各從其類也。

飛龍利見者，凡物聲同，則此倡彼和而相應。氣同，則此感彼應而相求。水潤下，濕者先濡；火炎上，燥者先燃。龍興雲騰，虎嘯風烈，物理之感應然也。況聖人以德在位，臣民有不快覩者乎？所以然者，從其類也。故動物本天，其首親上；植物本地，其首親下。莫不各從其類。聖人於民亦類也。利見何疑？上九曰：亢龍有悔。何謂也？子曰：貴而无位，高而无民，賢人在下位而无輔，是以動而有悔也。

上九過高志滿，所以動必有悔。○此第二節申象傳之意。

潛龍勿用，下也。

初之潛龍勿用，固以龍德而隱，然實以居下无位，未值可爲之時也。

見龍在田，時舍也。

見龍在田，固爲龍德而正中矣。然德雖隆而未得大爲時用，故止言在田也。

終日乾乾，行事也。

終日乾乾，罔以進德修業矣。然豈無益之爲哉？蓋君子當行之事在德業，而進修正以行其事也。

武躍在淵，自試也。

武躍在淵，固可以進无咎矣。而不遽進者，何哉？正以自試其天命之去留，人心之向背也。

飛龍在天，上治也。

讀易約編 卷之一

九 直齋

飛龍在天，固大人造而爲物所覩矣。然豈徒擁虛位已哉？蓋聖人在天子之位，而居上以治下，施其教養之政也。

亢龍有悔，窮之災也。

乾元用九，天下治也。

君道體元用九，剛而能柔，天下之人畏其威而懷其德，佩其義而服其仁，無不治矣。○此第三節再申前意。

潛龍勿用，陽氣潛藏。

潛龍勿用。固在下而无位矣。然自爻位而言。是陽氣潛藏。君子時窮道否。而藏器以待也。

見龍在田。天下文明。

見龍在田。雖曰時舍。然以剛健中正之德。當出潛離隱之時。天下已被其德化。而成文明之象矣。

終日乾乾。與時偕行。

終日乾乾。固以行事。然亦時當危疑。故進德修業。與時而偕行也。

或躍在淵。乾道乃革。

讀易約編

卷之一

十

直齋

或躍在淵。謂之自試而進。无咎者。蓋離下而上。正

乾道改革之時。天人去留。不可不審。

飛龍在天。乃位乎天德。

在天誠爲上治。然天子之位。唯有聖人之德者可居之。九五剛健中正。宜居是位。乃位乎天德。非無德而據尊位者。

亢龍有悔。與時偕極。

乾元用九。乃見天則。

乾元用九。天下固可治矣。而可以見天之則焉。蓋

天體至剛。而造化萬物。必濟之以柔。君道剛而能柔。其出治之間。宛然一天之法則矣。○此第四節又申前意。

乾元者。始而亨者也。

夫乾元。豈但始物而已哉。始則必亨。氣機萌動。必有所暢達也。

利貞者。性情也。

乾始之初。性情方動。至此性成其性。情成其情。而渾然完具矣。

讀易約編

卷之一

十

直齋

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

由始亨性情觀之。分之雖四德流行。合之實一元統貫。乾元啟資始之端。顯流形之化。能卽所始者。因物遂全之。理有由立。氣有由成。以美利利天下。且卽所利者。結果成就。冥然莫測。其成性成形之迹。而不言所利。乾元之統終始如此。誠大矣哉。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

元亨利貞。皆乾也。大哉乾乎。言其體。元始亨通。利遂貞成。專直不撓。剛也。言其用。由元而亨而利而

貞。迭運不息健也。其行則四序交接無過不及。中也。其立則各一其氣無少偏倚。正也。且剛健極其剛健。無陰柔之雜而純中正極其中正。無邪惡之雜而粹純粹之妙。又超乎聲臭之表而精乾之所以大也。

六爻發揮旁通情也。

乾之大如此。其情有難以名言者。聖人以六爻發揮之。曲盡而無餘矣。

時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。

讀易約編

卷之一

主

直齋

六爻。卽六龍也。六龍一時也。聖人乘此六龍之時。以御天而政治澤流如雲行雨施。天下莫不遂生復性。各得其所而平矣。○此第五節復申首章大哉乾元之意。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子勿用也。

君子以成德而措之行。宜不日功業可立。而曰勿用者。蓋時正隱而未見。故行不得違時而成。是以勿輕用也。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

二爲成德之大人。由於平日之學業有素也。理有萬殊。不學則不聚。學有所疑。不問則不辨。辨之明矣。復優游以俟之。故居之貴寬居之寬矣。又純篤以踐之。故行之貴仁。德由此成矣。再言君德者。淡明九二之爲大人也。

九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

讀易約編

卷之一

主

直齋

九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。重字疑衍

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況于人乎。而況于鬼神乎。

五之爲大人者。大以德也。德莫大于天地。大人則與易簡之德合其體。生成之德合其用。天地有日月。而府知照臨。與之合也。天地有四時。而政令張弛。與之合也。天地有鬼神。而遏惡揚善。與之合也。

自其創古今未有之事曰先天而意之所爲默與道契。天何違于大人。自其本性命固有之理曰後天。知理本如是。奉而行之大人豈違天哉。天且弗違。況人與鬼神乎。故人則言信行悅而鬼神感格焉。宜臣民皆利見也。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。

所以動而有悔也。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。
讀易約編 卷之十 直齋

善處亢者。知進退存亡。理勢之自然而處之以道。則不至於有悔矣。非聖人其孰能之。○此第六節申二三四節之意。

三三三 坤上

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西。南得朋。東北喪朋。安貞吉。

此卦六畫皆偶。純陰至順。故象地而名。坤人臣得坤道之順。自施無不通。元亨。然必守此不易利牝

馬之貞焉。牝馬之貞何如。君子苟有所往。倡謀首事則迷。居後代終則得。其要主於順以從君而已。至其擇朋西南柔嘉爲侶。東北剛暴是借得喪攸分。不可不審。以此守之。則順而健。牝馬之貞也。故安貞吉。

彖曰至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

此以地道明坤義。而首言元也。至哉坤元。萬物皆資之以生而成形矣。非坤自爲也不過即乾元所始者順以承之而已。

讀易約編

卷之十

直

直齋

坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。

以坤之亨言之。乾德无疆。而坤厚載物。合乾之无疆焉。其厚德所凝。含蓄於中者。弘光發於外者。大品物之資生者。咸亨矣。

牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。

坤之利貞而稱牝馬者。蓋牝馬陰而行地。乃地之類順也。行地无疆。則順而健矣。坤德承天生物。柔順也。生之直至有終。而利貞焉。則似牝馬之順而健矣。君子行之。法坤之順而健者。以爲德也。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

以君子攸行言之坤道以順爲常居先則失居後乃得也西南得朋從陰類也東北必喪之知其喪而反之西南終有慶矣

安貞之吉應地无疆

地以安貞者合天之无疆君子以安於貞者應地之无疆所謂攸行者如此

象曰地勢坤君子以厚德載物

讀易約編

卷之一

末

直齊

地勢高下相因至順極厚而無不載坤之象也君子法坤內與含弘者同其體德之所積厚也外與光大者同其用德之所發厚也於以持載萬物無不納於渙仁厚澤中而與坤一矣

初六履霜堅冰至

陰始於下其端甚微其勢必盛有履霜冰至之象象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利

二柔順中正得坤道之純者故內無邪曲而直外

有矩度而方且無念不直無事不方滿其量而大焉則所行左右逢原无不利矣此皆自然而然不待學習而无不利盛德之至也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之德動於念慮則爲直動於事爲則爲方直以方而大可知矣直方大之道地道也惟不習无不利則內而存心光大外而舉動光明地道光也六三含章可貞或從王事无成有終

以陽居陰章美內含臣道之正而可守者然居下

讀易約編

卷之一

七

直齊

之上責任難辭或從王事始不專成後必有終也象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也含章可貞非一於藏將待時而發也或從王事其知識光大真知分不可越職有宜盡也

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

以陰居尊而有中順之德凡形諸身見諸治者皆無過不及而溫恭和順有黃裳之象則理道不拂

天下和平元吉

象曰黃裳元吉。文在中也。

文在中即中順之德充諸內也。豈外襲哉。

上六龍戰于野其血玄黃。

象曰龍戰于野其道窮也。

用六利永貞。

陰柔不能固守。用六則變而為陽。能永守其至順之貞。何利如之。

象曰用六永貞以大終也。

讀易約編

卷之一

太

直齋

陽大陰小。陰變為陽。始雖小而以大終。順而有常。與健而不息者一也。

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方。

坤利牝馬之貞者。蓋坤道退然无成。至柔也。而代天有終。沛乎莫禦。動則剛矣。寂然無事。至靜也。而賦形有定。確然不移。德則方矣。柔靜順也。剛方順而健也。

後得主而有常。

主下當有利字

坤居後為得。而主於利。遂萬物。其道亘古不易。有

常度焉。坤之利也。

含萬物而化光。

當資生之後。包含萬物生意於中。而發達於外。其化光明莫掩。坤之亨也。

坤道其順乎。承天而時行。

又以順承天之義。明之坤元之道。其順矣乎。天氣一始。坤即承之以生。不敢先。不敢後。而時行焉。何順如之。○此以上申彖傳之意。

讀易約編

卷之一

太

直齋

君子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰履霜。堅冰至。蓋言順也。順作慎

凡事由漸積而成。君子於小人當慎之於微也。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。

二所謂直者。心無邪曲。正也。方者。所行合宜。義也。

君子主敬以直內。守義以方外。敬立而內直。義形而外方。敬義既立。其德盛矣。不期大而大矣。德不

孤也。無所用而不周。無所施而不利。尚何疑滯乎。

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。

三之有美无成者。非才不足。心安於分而弗敢成也。蓋分之所在。皆道之所在。三之道則地也。妻也。臣也。地道无成代終而妻道可知。况臣道乎。

天地變化草木蕃。天地閉賢人隱。易曰括囊无咎无譽。蓋言謹也。

君子黃中通理。

黃中色五取於黃者。蓋君子涵中德於心統言之。讀易約編 卷之十 辛 直齋

渾融貫徹會衆理於一原。析言之脉絡分明。備衆理而不紊通而且理。中德之妙也。故象黃。

正位居體。

裳下飾五取於裳者。蓋五有中德。雖正位於上。常居謙抑之體。溫恭禮士平易近民順之至也。故象裳。

美在其中而暢于四支。發于事業美之至也。

中德之美充積于中而暢于四支不驕不亢發于事業不慤不刺其美無以加矣。

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者天地之雜也。天玄而地黃。

此以上申象傳之意。

䷲ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯。

乾坤始交而遇險陷故名屯屯非才莫濟震動險中才足撥亂元亨然宜守正未可遽有攸往但求如卦之初九建以爲侯則治有統而屯濟矣。

讀易約編

卷之十

辛

直齋

象曰屯剛柔始交而難生。

動乎險中大亨貞。

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧。

象曰雲雷屯君子以經綸。

君子以時之屯者由事不得其理於是經焉正其大綱綸焉理其細目而屯濟矣。

初九盤桓利居貞利建侯。

初陽動體才能濟屯但居下應柔有盤桓難進之象惟利於守正不可行險以干進也然初本成卦。

之主。爲民所歸。又當自建爲侯。從民望焉。

象曰。雖盤桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

初雖盤桓。志欲行正於天下。所以利居貞也。以尊貴之德。加意窮民。民無不歸。所以利建侯也。

六二。屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

二柔順中正。上應於五。而乘初剛。爲其所難。屯遭

不進。猶乘馬班如焉。但初欲資二立功。匪寇而婚媾也。二守正不與。久之妄求者去。得從正應之主。

讀易約編

卷之一

主

二

猶女子貞不字。十年乃字。

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

六三。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。

象曰。卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。

六四。乘馬班如。求婚媾。往吉。无不利。

陰柔居屯。不能上進。幸與初正應。乃婚媾也。往求

濟屯。吉无不利。

象曰。求而往。明也。

有知人之明也。

九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

象曰。屯其膏。施未光也。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

象曰。泣血漣如。何可長也。

三三 坎下艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆。則不告。利貞。

卦象卦德皆有蒙義。蒙者天真未散。九二剛中又善教之。故亨。其教之者。非我求蒙。蒙來求我。不枉

讀易約編

卷之一

主

直齋

教也。蒙如初筮之誠。則告。再三之瀆。則不告。不輕

教也。此明者之養蒙。與蒙者之自養。有正道焉。故

利貞。

象曰。蒙山下有險。險而止。蒙

以卦象卦德釋卦名義。

蒙亨。以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。

初筮告。以剛中也。再三瀆瀆。則不告。瀆蒙也。蒙以養

正聖功也。

蒙亨者。九二以可亨之道。發蒙先後淺深。各隨其

候得時之中也。匪我者。五志應二。專心受教也。初筮告者。二剛中能告而有節也。再三問者。固瀆告者亦瀆矣。利貞者。養蒙以正。充其良知。可無所不知。充其良能。可無所不能。作聖之功。即基於此矣。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。山下出泉。其勢必行。其行有漸。蒙象也。君子觀出而必行。外焉果決其行。毋使怠荒。觀出而有漸。內焉涵養其德。勿致助長。蒙斯亨矣。

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

讀易約編 卷之一 直齋

象曰。利用刑人。以正法也。

謂約之規矩也。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

二。掌邦教。剛而不過。合賢愚而造就之。為包蒙吉。以陽受陰。於昏昧之甚者。亦兼收之。為納婦吉。是二克濟君事。猶子克治家事也。

象曰。子克家。剛柔接也。

克家有功。由二五剛柔接而信任專也。

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

象曰。勿用取女。行不順也。

六四。困蒙吝。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

九二。陽剛發蒙之主。四獨遠之。所以吝也。

六五。童蒙吉。

柔中居尊下。應九二純一未散。惟師保是聽。若童蒙然。君德成而治業隆吉。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

有柔順之德。與入聽從九二也。

讀易約編 卷之一 直齋

上九。擊蒙。不利為寇。利禦寇。

上九過剛。治蒙太濫。反為之害。惟捍其外誘。全其

真純而已。

象曰。利用禦寇。上下順也。

禦寇以剛。上施下受。皆得其道。

三三 乾下

需。有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

乾健遇坎險。而不遽進。為需。人君治道已盡。治效

未臻。當需也。必心能需。真實有孚。則王心昭融。光

亨而所行又合正道。履順固可致治而吉。濟變亦能出險而利涉大川也。

象曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。非坎險不必需，非乾健不能需也。

需有孚，光亨，貞吉。位乎天位，以正中。也。利涉大川，往有功也。

需有孚，光亨，貞吉者，以九五位居天位，操得為之勢，似不能需。然有正中之德，自能無喜功無欲速，而有孚，光亨，貞吉，以此涉川，則沉毅觀變，往有功矣。

讀易約編

卷之一

三

直春

象曰：雲上于天，需。君子以飲食宴樂。

雲上于天，待其自雨，需象也。君子治功已盡，但優游俟之，如飲食宴樂可也。

初九：需于郊，利用恒，无咎。

初遠於險，而陽剛能守，處畎畝以待時，需郊之象。守此不變，不陷於險，无咎。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恒，无咎，未失常也。

九二：需于沙，小有言，終吉。

象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

寬衍在中，不急進也。

九三：需于泥，致寇至。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

六四：需于血，出自穴。

象曰：需于血，順以聽也。

九五：需于酒食，貞吉。

陽剛中正，需于尊位，治道已盡，惟安養以俟化成。如需于酒食，得君道之正，而無為自化吉。

讀易約編

卷之一

三

直春

象曰：酒食貞吉，以中正也。

即象傳正中意也。

上六：入于穴，有不速之客三人來，敬之終吉。

陰居險極，無復有需，有入穴之象。下應三陽共進圖功，如不速之客三人來，能敬以待之，因人濟險，終吉。

象曰：不速之客來，敬之終吉。雖不當位，未大失也。

三 坎下

訟有孚，窒惕，中吉。終凶，利見大人，不利涉大川。

卦變卦體卦德皆有訟象。訟非得已。人或理直見枉。有孚而窒。必心存憂懼。可止則止。惕中吉。終訟凶。且利見明。斷大人以求伸。不利駕虛倖勝。如涉大川也。

象曰：訟上剛下險。險而健。訟。

訟有孚窒。惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

卦變剛來有能。訟之資。得中無好勝之念。故惕中吉。終凶。訟不可成也。利見大人。五尚中正。聽不偏。

讀易約編

卷之一

天

直齋

斷合理也。不利涉川。恐覆敗陷於罪也。

象曰：天與水違行。訟。君子以作事謀始。

作事謀始。訟端絕矣。

初六：不永所事。小有言。終吉。

象曰：不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辨明也。

九二：不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。

象曰：不克訟。歸而逋。自下訟上。患自掇矣。

六三：食舊德。貞。厲。終吉。或從王事。无成。

陰柔非能訟者。守其常分。食舊德貞焉。雖受侮而

厲終吉。但無聽訟之才。或從王事。无成。

象曰：食舊德。從上吉也。

隨人則吉。自无成功也。

九四：不克訟。復即命。渝安貞。吉。

四剛不中。本欲訟者。以其居柔。能以理自裁。外去其爭。訟之事。而復就正理。復即命焉。內變其好訟之心。而安處正道。渝安貞也。不招怨。不敗德。吉。

象曰：復即命。渝安貞。不失也。

內外皆正。何失之有。

讀易約編

卷之一

天

直齋

九五：訟元吉。

陽剛中正。以居尊位。聽訟得其平者也。大善而吉。

象曰：訟元吉。以中正也。

即象傳尚中正也。

上九：或錫鞶帶。終朝三褫之。

象曰：以訟受服。亦不足敬也。

三三 坎下

師貞丈人吉。无咎。

卦德卦體。俱有師象。故名師。用師之道。利於得正。

而任老成之將。有戰勝之吉。无窮贖之咎。

彖曰。師。衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。

師貞者。以正而動也。卦體九二。一陽統衆陰。能爲仁義之師。而正天下。無敵。可以王矣。

剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉。又何咎矣。

丈人吉。无咎者。卦體二剛中。而五應之。是爲將者。

威而有惠。勇而有謀。而君復委任之。專。卦德坎險。

坤順。是兵凶戰危而行險。然本其剛中。无所擾害。

讀易約編

卷之一

手

直齋

實順民心焉。以此行師。其毒天下。正以安天下。民皆從之。吉。无咎。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

水不外地。兵不外民。師象也。君子容保其民。制之。

田里。教之樹畜。有勇知方之衆。預畜於此。

初六。師出以律。否臧凶。

師當謹始。以律則吉。不臧則凶。

象曰。師出以律。失律凶也。

九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。

二爲衆陰所歸。而有剛中之德。是爲將者。謀勇兼

資。恩威並用。其在師中。必能立功。吉。无咎。又上應

六五。受君委任。三錫命。以展其川也。

象曰。在師中。吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

在師中。吉。由天王之寵任。專也。王三錫命。非私一將。爲萬邦安輯計也。

六三。師或輿尸凶。

象曰。師或輿尸。大无功也。

六四。師左次。无咎。

讀易約編

卷之一

手

直齋

象曰。左次。无咎。未失常也。

知難而退。師之常也。

六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。

柔中。非好兵之主。敵加於已。不得已應之。如田有禽。利於搏執也。何咎。其命將必老成。如二方可。若

三四。少年。參之。雖貞。亦凶。

象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。

以剛中之道行師。故可使也。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

師之終順之極論功行賞之時。天子有命。大則開國。小則承家。君子可以當此。小人勿用之焉。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

三三 坤上

比吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

此卦五陽剛中正。衆陰從之。曰比。比有吉道。而歸於有德。必再筮自審。果元善足以長人。且無間斷而永無姑息。而貞可當衆歸。无咎。其未比不安者。

讀易約編

卷之一

三

直齋

亦將來歸之。若後夫不來自取凶也。

彖曰。比吉也。

比吉也。衍文。

比輔也。下順從也。

五以陽居尊。臣民順從。親輔於下也。

原筮。元永貞。无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

原筮。元永貞。无咎者。九五剛中。是其心本無屈撓。本無偏倚。而元永貞之德。蘊於內也。不寧方來。上下應五。臣民順從其德也。後夫凶。自棄德化。理當。

困窮也。

象曰。地中有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

水比於地。不容有間。比象也。先王知天下不可一人治。乃建萬國。制爲巡述。朝聘之禮。親諸侯。使承宣德意。以比天下。猶水比於地也。

初六。有孚。比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

比君之初。有其孚信。无咎。若孚之充實。如盈缶然。精誠感格。君寵出於意外。將來必有他吉。

象曰。比之初六。有他吉也。

讀易約編

卷之一

三

直齋

孚盈於比。初宜有他吉。豈待終乃見哉。

六二。比之。自內。貞吉。

柔順中正。上應於五。其比君一本內所素養者出之。已不枉而道大行。貞吉。

象曰。比之自內。不自失也。

達不離道。何失之有。

六三。比之。匪人。

象曰。比之匪人。不亦傷乎。

六四。外比。之。貞吉。

柔正之德。外比九五。委身事主。無內顧之私。貞吉。象曰。外比于賢。以從上也。

外比賢君。固以其德。亦明於從上之分也。

九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

陽剛中正。其比天下。一本光明正大之道。是顯比。

也。上無私憾。下無私應。猶王用三驅。無意得禽。邑

人亦忘警備。不求必得。則王道得王化行矣。吉。

象曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人

不誡。上使中也。

讀易約編

卷之一

畜

直齋

顯比之吉者。以五之德正中。故能以大道為比也。

失前禽者。未比舍之。來比撫之。王者無容心也。邑

人不誡者。天下熙皞。皆化於中。實上之德使然也。

上六。比之无首。凶。

象曰。比之无首。无所濟也。

三三 乾下

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。

以陰畜陽。曰小畜。雖陽為陰制。尚有能為之才。可

為之勢。亨。小人此時。畜未極。謀未肆。如密雲自西

郊之象。

象曰。小畜。柔得位。而上下應之。曰小畜。

四柔得位。五陽應之。一小人畜眾。君子曰小畜。

健而與剛中而志行。乃亨。

小畜亨者。卦德內健外巽。君子立心剛毅。處事順

理也。卦體二五以剛德居中。君子尚用事。志可行

也。乃亨。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

尚往者。吾道尚可為也。未行者。小人之施未展也。

讀易約編

卷之一

畜

直齋

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

風行天上。畜而不久。小畜。君子體之。懿美其文德。

威儀則潤色之言。詞則修飭之。但畜在一身。非厚

積遠施於天下者。故小也。

初九。復自道。何其咎。吉。

初雖應四。乾體得正。不為所屈。其進復在位。一本

自己之道義焉。故已不枉。无咎。而道得行。吉。

象曰。復自道。其義吉也。

復自道。則不為陰畜。无咎而吉。理宜然也。

九二牽復吉

漸近六四宜爲所免幸其剛中能與初九牽連而進不失身於小人進以正而功業可成吉

象曰牽復在中亦不自失也

牽復者在下卦之中而有中德素能自守所以牽初九而進初不自失二亦如之

九三與說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎

讀易約編

卷之一

柔

直齋

一陰畜衆陽本有傷害憂懼幸柔正虛中有孚信之德五上二陽助之同力禦暴自然有濟爲血去惕出之象无咎

象曰有孚惕出上合志也

四之孚可使上二陽合志也

九五有孚攣如富以其鄰

五翼體畜乾居中處尊其孚誠足以感人心富厚足以屈羣力以同禦暴無難矣

象曰有孚攣如不獨富也

以德而不專於勢也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

三三 兌下 乾上

履虎尾不咥人亨

以兌遇乾是柔順之臣事剛毅之君斥辱不加志且可行爲履虎尾不見傷之象亨

象曰履柔履剛也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

讀易約編

卷之一

柔

直齋

履剛本危卦德以兌悅應乾剛則不危矣

剛中正履帝位而不疚光明也

所謂應乎乾者卦體九五剛中正而履帝位德與位稱無疚於心自然治化宜著人臣事之所以得亨

亨

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤天下之正理也人之所履當如是爲履君子觀象辨上下之分制爲典禮尊卑有等貴賤不移使民安於分而志定矣

初九素履往无咎。

以陽在下。居履之初。時當始仕。率其所素履者。以爲經濟焉。自無變塞之咎。

象曰素履之往獨行願也。

素履往者獨行其中之志願也。

九二履道坦坦幽人貞吉。

剛中無應。不得志獨行其道。幽人潔身之貞也。吉。象曰幽人貞吉中不自亂也。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君。

讀易約編

卷之一

柔

直齋

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也。

咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也。

九四履虎尾愬愬終吉。

四履五剛幸其居柔因危知懼愬愬敬畏終吉。

象曰愬愬終吉志行也。

愬愬終吉君不疑而志可行也。

九五夬履貞厲。

象曰夬履貞厲位正當也。

上九視履考祥其旋元吉。

居履之終考其祥善必視所行者果能終如其始。

周旋無虧則得元吉。

象曰元吉在上大有慶也。

得元吉於履終非常之福自天申之大有慶矣。

三三乾下坤上

泰小往大來吉亨。

乾下坤上氣運開泰世道昌明之候。小人退而君子升志可遂道可行也。吉亨。

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上

讀易約編

卷之一

柔

直齋

下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子

而外小人。君子道長。小人道消也。

泰之時天氣下降地氣上升萬物生遂天地之泰

也。君推誠任下。臣盡誠事上。上下志通。朝廷之泰

也因博觀小往大來之象。陽來居內。陰往居外。陽

和布而陰肅消也。乾健在內。坤順在外。剛毅爲主。

柔懦不行也。君子用而在內。小人去而在外。君子

道長。小人道消也。故吉而亨也。

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜。

以左右民

天地交而成泰。元后有開泰之功焉。天地之道如陽過則亢。陰過則戰。剛過則燥。柔過則濕。不能無過。后則裁成以制之。天地之宜如陽時宜作。陰時宜藏。剛土宜黍。柔土宜稌。不能無不及。后則輔相以補之。左右斯民。使之遂生而復性也。泰所由致也。

初九拔茅茹以其彙。征吉。

初與二三相連而進。是一君子倡。眾君子從。為拔

讀易約編

卷之一

早

直書

茅連茹之象。以是而往。功業可成。吉。

象曰。拔茅征吉。志在外也。

拔茅征吉者。以三陽志在天下。欲正君善俗也。

九二包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

二大臣主泰得中。故待人恕。處事寬。而包容荒穢。

罪必誅。弊必革。而用馮河之勇。舉及側陋。圖及隱

微。而不遐遺。不昵近倖。不徇私便。而朋比亡焉。兼

是四者。寬嚴得宜。合乎中行之道也。

象曰。包荒得尚于中行。以光大也。

二之中行。以其心光明無蔽。能察此中。正大無私。能體此中也。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

象曰。无往不復。天地際也。

六四。翩翩不富。以其鄰不戒以孚。

象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

五柔中居尊。下應九二。是人君折節下賢。如帝女

讀易約編

卷之一

早

直書

下嫁焉。可保有福祉。元吉。

象曰。以祉元吉。中以行願也。

五有中德。故能行下賢之願也。

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

象曰。城復于隍。其命亂也。

三三

坤上

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

象曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不

交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。內陰而

外陽內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

初六。拔茅茹。以其彙。貞吉亨。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。

小人進而曰貞吉。以悔悟從正志。爲君謀也。

六二。包承。小人吉。大人否亨。

象曰。大人否亨。不亂羣也。

六三。包羞。

讀易約編

卷之一

望

直

象曰。包羞。位不當也。

九四。有命。无咎。疇離祉。

否過中矣。天有轉泰之命。四又以陽居陰。不極其

剛。能善幹濟。无咎。則疇類三陽。皆附之以受福矣。

象曰。有命。无咎。志行也。

君子以濟否爲志也。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

五剛中正。休時之否。大人之能事也。必心存戒懼。

常若危亡。治業固於苞桑矣。

象曰。大人之吉。位正當也。

大人休否而言。以其德位兼隆也。

上九。傾否。先否後喜。

象曰。否終則傾。何可長也。

三三 離下 乾上

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。

天與火其性同。二應五其德同。五陽一陰其情同。

故名同人。同人必曠然無我。而于野焉。則無往不

通。自亨而可涉大川。然必所同者。皆君子之正道。

讀易約編

卷之一

望

直

乃爲利也。

象曰。同人。柔得位。得中。而應乎乾。曰同人。

卦體二以陰居陰。爲得位。居下卦之中。爲得中。上

應五剛中正之君。是君臣一德。同于朝也。曰同人。

同人曰

衍文

同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。

君子正也。唯君子爲能通天下之志。

同人于野。亨。利涉大川者。同人大公之道。非健不

能。卦體以乾而行。是剛足自勝。克去比匪之私。自

然人可乎而難可濟矣。利君子貞者。卦德文明以健。能明大同之理。而健以行之也。卦體中正而應。能體大同之理。而與人相孚也。皆君子之正道也。唯君子正道。能通天下之志。蓋人同此心。心同此正。自合遠近。親疎為大同矣。

象曰。天與火。同人。君子以類族辨物。

天在上。火炎上。其性同也。君子觀象而審。異以致同。因族有類。而類之親疎貴賤。各居其方。因族之物。有辨而辨之等威度數。各昭其則。非苟同也。

讀易約編

卷之一

星

直齋

初九。同人于門。无咎。

同人之初。未有私主。以剛在下。上無繫應。其與人同者。若在于門。而非一室之隘焉。自無偏黨之咎。

象曰。出門同人。又誰咎也。

無私繫。則出門而人皆可同。誰咎。

六二。同人于宗。吝。

象曰。同人于宗。吝道也。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

五與二應。為三四所間。始睽終合。故有此象。然小人難退。五必剛明果斷。如大師以克。而後可遇也。

象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

二五中正相應。理本直也。相克者。克去讒邪。與二合也。

上九。同人于郊。无悔。

讀易約編

卷之一

星

直齋

象曰。同人于郊。志未得也。

三三 乾下 離上

大有元亨。

離居乾上。無所不照。又六五一陰。五陽應之。為大有。居一統之勢。而治之有道。則制作盡善。王化大行。元亨。

象曰。大有。柔得尊位。大中而上下應之。曰大有。

卦名大有者。六五以柔居尊。而其德大中。上下五

陽應之。臣民歸命。所有者大也。

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

元亨者。以君之德致之也。言其體卦德剛健文明。君心剛毅而不萎靡。明察而不壅蔽。言其用卦體居尊應天。法天之健。憲天之明。以時出之。而張弛損益各適其宜。故元亨。

象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

火在天上。無所不照。大有之象。君子以無不照者。遏惡揚善。惡者拂乎天心。故遏之以討有罪。善者合乎天心。故揚之以命有德。皆順天休命也。大有

讀易約編

卷之一

果

直齋

之治可保矣。

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

初陽在下。上無繫應。而在事初。能有道持盈。未涉驕奢之害。何咎之有。然必艱以處之。常守其無交害之心。則終无咎矣。

象曰。大有初九。无交害也。

大有在初。侈心未萌。无交於害也。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

剛中在下。得應於上。有才德而膺國家重任。如大

車載物也。以是而往。无敗事之咎。

象曰。大車以載。積中不败也。

大車以載。德稱其位。可任重無虞。如車積中不败也。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

以剛正之德。遇下賢之君。盡其獻納。猶公用亨而方物畢陳也。彼小人無謀猷。可獻其克當乎。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

九四。匪其彭。无咎。

讀易約編

卷之一

果

直齋

四近於五。威權太盛。幸其處柔。能謹慎收斂。有不極其盛之象。无咎。

象曰。匪其彭。明辯晬也。

明辯乎君臣之分。極精晰也。

六五。厥孚交如。威如吉。

當大有之時。柔順而中。以處尊位。虛己應九二之

賢。而上下歸之。其孚信之極。固結於臣民。而交如

焉。但君道貴剛。太柔則陵慢生矣。故以威濟之吉。

象曰。厥孚交如。信以發志也。

言君之誠信以任賢有以感發乎臣民之心志使皆孚于已也。

咸如之吉易而无備也。

太柔則人將易之而无畏備之心。

上九自天祐之吉无不利。

以剛居上下從六五履信思順而尚賢天必祐之。

其福集一已而吉化被天下而无不利。

象曰大有上吉自天祐也。

大有至上而得吉者行合於天而天祐之也。

讀易約編

卷之一

巽

直齋

三三艮下坤上

謙亨君子有終

艮下坤上具有而不居之義曰謙謙則可以通行。

亨且君子始雖不居其有終則不沒其有爲有終。

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行。

此天地無心之謙而必亨者也。

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也。

終也。

君子有終者博觀天道如日月寒暑之往來則虧盈益謙地道如陵谷山川之增損則變盈流謙鬼神

神之降祥降殃則害盈福謙而人道則無不惡盈

而好謙人誠謙居尊者德因謙而益顯人莫能掩

爲居卑者德亦因謙而重人莫能尚焉此所以有終也。

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施。

終也。

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施。

地中有山以卑蘊高謙象也君子以人情自滿處

多下人處寡人已之間低昂不平爰哀損其自滿

讀易約編

卷之一

巽

直齋

之心增益其下人之意稱量於處已處人而平其

施焉。

初六謙謙君子用涉大川吉。

以柔處下謙而又謙君子之道也人樂吾謙而助

之者多即濟大難亦能成山險之功吉。

象曰謙謙君子卑以自牧也。

由平日以謙卑之道自養其心也。

六二鳴謙貞吉。

柔順有卑遜之資中正無足恭之失以謙有聞而

非過情之譽。貞也。自行無不得吉。

象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

鳴謙貞吉者，以謙德得於中，自聞於外耳。

九三：勞謙君子有終吉。

九三一陽爲卦之主，上下所歸，勲在王室而不矜，不伐，勞謙之君子也。故人無疑忌，名位有終吉。

象曰：勞謙君子，萬民服也。

正人道好謙之公心也。

六四：无不利，撝謙。

讀易約編

卷之一

辛

直齋

柔而得正，上而能下，自能上得君，下得民，中得僚

友，无不利。但位居三上，禮貌之間，必發揮其謙示

不敢安可也。

象曰：无不利，撝謙，不違則也。

功不及三，位居其上，雖謙不爲過也。

六五：不富以其鄰，利用侵伐，无不利。

以柔居尊，能謙之君也。謙恭下士，平易近民，不假勢力而遐邇悅服，爲不富以其鄰之象。卽有未服，有用命之人，利以征之，且推之凡事，亦无不利。

象曰：利用侵伐，征不服也。

上六：鳴謙，利用行師，征邑國。

謙極有聞，人之所與，可用行師，然質柔无位，僅可

征已邑國而已。

象曰：鳴謙，志未得也，可用行師，征邑國也。

三三 坤下 震上

豫利建侯行師。

卦體卦德，具和樂之義，爲豫，人心旣得，故建侯而

萬姓歸心，行師而三軍用命，无不利。

讀易約編

卷之一

壬

直齋

象曰：豫，剛應而志行，順以動，豫。

卦名豫者，卦體九四一陽，上下應之，是在上而遠

近歸心，遂其大行之志，豫之意也。卦德坤順震動，

是順理以動，協夫人心之公，豫之由也，故名豫。

豫順以動，故天地如之，而况建侯行師乎。

利建侯行師者，蓋順理以動，通乎天地，上而陰陽

循其度，下而剛柔協其宜，天地且和樂以應之，况

建侯行師，有不利乎。

天地以順動，故日月不過，而四時不忒，聖人以順動。

則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

以豫道極言之。天地之陰陽五行。順理不乖。故日月不過。四時不忒。聖人之本身行政。順理不悖。則不煩刑罰。民自悅服。是順動者。天地以之成化。聖人以之成治。其時義豈不大哉。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷出地奮。鼓天地之和。豫象也。先王象雷之聲。取和之義。制爲樂。以闡揚內之心德。外之功德焉。凡

讀易約編

卷之一

聖

直齋

朝廷邦國。莫不用樂。而極其盛。則冬至祀帝於圓丘。而配以祖。秋季祀帝於明堂。而配以考。皆薦此樂焉。

初六。鳴豫。凶。

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

六二。介于石。不終日。貞吉。

上下皆溺於豫。一獨中正自守。其介如石。安靜堅確。故思慮明審。不俟終日而見凡事之幾微。則持身正固而吉。

象曰。不終日貞吉。以中正也。

二有中正之德。故見幾明決也。

六三。肝豫悔。遲有悔。

象曰。肝豫有悔。位不當也。

九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。

九四一陽。以大臣而致君民之和樂。其素願大有得矣。然致豫由於已。而保豫在於賢。必開誠布公。而勿疑貳。則同類之朋。集爲我用。有盍簪之象。

象曰。由豫大有得。志大行也。

讀易約編

卷之一

聖

直齋

其平日期許見諸行事也。

六五。貞疾。恒不死。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。

上六。冥豫成。有渝。无咎。

象曰。冥豫在上。何可長也。

三三

震上

隨。元亨利貞。无咎。

卦變卦德。皆已爲至。而物隨之。故爲隨。隨則君民一心。主臣一體。治化大行。元亨。然其致隨者。必利。

貞乃無違道干譽之咎。

象曰：隨剛來而下柔，動而說，隨。

卦名隨者，卦變剛來下柔，以剛毅之君，下交賢臣，既足致臣之隨，而臣恭順以隨君者，不容已也。卦德此動，彼悅，有鼓舞之方，動彼萬民，既足致民之隨，而民和樂以隨君者，不可解也。故為隨。

大亨貞无咎，而天下隨時時當作之。

大亨矣，必貞乃无咎者，蓋人心不可私合，必出於正，則遠有望，近不厭，而所隨盡天下矣。

讀易約編 卷之一

聖

直齋

隨時之義大矣哉。時在之下

得其正而天下隨焉，其時義豈不大哉。

象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息。

雷藏澤中，隨時休息。君子知造化以入而養其出，人心以靜而養其動，於嚮晦時入而宴息焉。

初九：官有渝，貞吉。出門交有功。

官主也。初以陽居下一，於隨人心有偏主，而渝變其本然之體，為官有渝之象。然隨得其正，亦可受益吉。要必公而不私，如出門以交，則有功矣。

象曰：官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。

官有渝而得吉者，惟從正，非比匪也。出門有功者，能集善無失也。

六二：係小子，失丈夫。

象曰：係小子，弗兼與也。

六三：係丈夫，失小子。隨有求，得，利居貞。

三近係四而失初，是依名輔，失鄙夫矣。何求不得，然必以道自處，以禮自防，利貞。

象曰：係丈夫，志舍下也。

讀易約編 卷之一

聖

直齋

舍初志專，始能係四也。

九四：隨有獲，貞凶。有孚在道，以明，何咎。

四與五同德，隨乎君，而言聽計從，所求皆獲，然危疑之地，雖貞亦凶。當內積真誠，外合事理，以明哲處之，何咎。

象曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

九五：孚于嘉，吉。

二柔順中正，嘉美之臣也。而五與之應，一德一心，相為固結，孚于嘉者也。則上下交而德業成，吉。

象曰。孚于嘉。位正中也。

五有中正之德。能孚六二之中正。非勉強形迹也。上六拘係之。乃從維之王。用亨于西山。

上居隨極。誠以動物固結而不可解者。猶物既係而復維之象。精誠之至。可用亨于西山。况于人乎。象曰。拘係之上窮也。

三三
以上

蠱元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

卦體卦變卦德。皆有蠱義。蠱壞之極。亂當復治。元

讀易約編

卷之一

五

直齋

亨然必勇往而敬慎。如涉大川。乃為利耳。於前事已壞。必更新以作其始。後事方始。必丁寧以慮其終。為先甲三日之辛。後甲三日之丁。則蠱治矣。

彖曰。蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。

蠱元亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

蠱至元亨。有復始之象。宜涉川而往濟之。先甲後

甲有事者。所不敢忽也。亂之終治之始。天運然也。

象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。

山下有風。蠱象也。君子以蠱之時。必振作民風。涵育已德。以已率人而蠱治矣。

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。

初六蠱未浚。事易濟。為子能治蠱而考得无咎。然必知危能戒。則終吉也。

象曰。幹父之蠱。意承考也。

雖改父道。而意實善承之。

九二。幹母之蠱。不可貞。

象曰。幹母之蠱。得中道也。

讀易約編

卷之一

五

直齋

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

六四。裕父之蠱。往見吝。

象曰。裕父之蠱。往未得也。

六五。幹父之蠱。用譽。

柔中應二。是繼世之君。任賢以振前業。可以致聞

譽矣。

象曰。幹父用譽。承以德也。

由五柔中虛已。任二故二承以剛中之德也。

上九。不事王侯。高尚其事。

上。剛明而在事外。是不臣事王侯。惟高尚其事者。隱居獨善之君子也。

象曰。不事王侯。志可則也。

潔身之志。可爲世法也。

䷒ 兌下 坤上

臨。元亨利貞。至于八月有凶。

二陽浸長。以逼於陰。故爲臨。世運隆而吾道行。元

亨。然必利貞。使小人無隙可乘。而後元亨可保。况

讀易約編

卷之一

柔

直齋

天運循環。由臨至遯。不過八月。小人得志。君子有

凶。可不貞乎。

彖曰。臨。剛浸而長。

以卦體言。君子之道。漸長未艾也。

說而順。剛中而應。

當剛長之時。卦德兌悅。坤順。是內焉和悅存心。外

焉順理。以動卦體九二。剛中應五。是已能剛而不

過。君能用而順從。故得元亨。

大亨以正。天之道也。

大亨利貞者。蓋天之造化。不外於正。君子臨小人。

當以天道自處也。

至于八月有凶。消不久也。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

地臨於澤。臨象也。君子以臨民。不可無教。而勞來

匡直。意思無窮。與兌澤同其浚焉。臨民不可無養。

而仁恩廣被。容保無疆。與坤地同其廣焉。

初九。咸臨。貞吉。

卦唯二陽。徧臨四陰。故二爻皆有咸臨之象。初九

讀易約編

卷之一

柔

直齋

剛而得正。以道義自持。臨以貞焉。則小人胥服。吉

象曰。咸臨。貞吉。志行正也。

貞非徒防小人。志在行正道於天下也。

九二。咸臨。吉。无不利。

二剛中而勢上進。乘其權力。以公平臨小人。人心

服而道大行。吉无不利。

象曰。咸臨。吉。无不利。未順命也。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

六四至臨无咎

四以柔正應初剛正。大臣下賢。情意懇至。相臨切至者也。如此則得以人事君之道。何咎。

象曰至臨无咎。位當也。

有柔正之德。自能與初合也。

六五知臨。大君之宜。吉。

以柔居中。下應九二。其臨天下。不自用而任人。乃知之事。而大君所最宜者。賢才輔而天下治。吉。

象曰大君之宜。行中之謂也。

讀易約編

卷之一

李

直齋

太過者喜自用。不及者昧任人。不自用而任人。為

行中。中即大君之宜也。

上六敦臨。吉。无咎。

處臨之終。是敦仁厚澤。淪浹天下。敦厚於臨者也。

久道化成。臨民之責盡矣。吉。无咎。

象曰敦臨之吉。志在內也。

臨之始終如一。以天下為度內也。

坤下

三三

異上

觀盟而不薦。有孚順若。

卦之德體有示人而為人所仰之義。故名觀。人君

為觀。能恭己於上。不顯其有為之迹。如祭者盟。而

未薦。孚誠在中。自顯。然令人可仰也。

彖曰大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

卦體九五為四陰所仰。是大觀在上。天位也。卦德

順而巽。心和平而沉入。天德也。以德居位。而大中

至正。以示天下王道也。此觀之義也。

觀盟而不薦。有孚順若。下觀而化也。

以中正為觀。則下皆觀上之中。而化於中。觀上之

讀易約編

卷之一

空

直齋

正而化於正矣。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下

服矣。

我觀而下化。相喻以神也。天以中正之神道流行

而四時順布。無有差忒。故聖人以中正之神道設

教。而天下自化於中正以服之。觀道之大如此。

象曰風行地上。觀先王以省方。觀民設教。

風行地上。披拂庶物。觀象也。先王以一人為四方

仰。因巡省以觀民風。隨俗以設教典。使同歸中正。

有異方無異民也。

初六童觀小人无咎君子吝。

象曰初六童觀小人道也。

六二闚觀利女貞。

象曰闚觀女貞亦可醜也。

六三觀我生進退。

六三居下之上可進可退故不觀九五而惟觀已

之所行如才德已備則進而仕否則退而隱焉

象曰觀我生進退未失道也。

讀易約編 卷之十

奎

直齋

進退不失其道也。

六四觀國之光利用賓于王。

五中正爲觀國之光也四大臣近而觀之固四之

盛遇而凡賢士已仕者利用朝觀未仕者利用仕

進作賓王家以同慶觀光焉。

象曰觀國之光尚賓也。

四之觀光由五崇尚乎賓也。

九五觀我生君子无咎。

九五陽剛中正大觀在上之君子也凡居其位者

自觀所行果能執中守正如五之君子則下觀而化无咎。

象曰觀我生觀民也。

不但觀已所行又觀民德之善否以自省察也

上九觀其生君子无咎。

陽剛居上是以君子之道師天下者也當其任者

必觀其生道德學術足爲一世儀表如上之君子

則无咎。

象曰觀其生志未平也。

讀易約編 卷之十

奎

直齋

言不忘戒懼也。

䷥ 震下

噬嗑亨利用獄。

卦上下兩陽而中虛四一陽間之是一統之治間

於強梗猶頤中間於骨鯁必去之始合爲噬嗑合

則間去化行而亨然強梗非可德服必用獄焉卦

咸明得中用之所以列也。

象曰頤中有物曰噬嗑。

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而

行雖不當位。利用獄也。

噬嗑亨者。卦體三陰三陽。剛柔中分。是治獄者。剛

不過嚴。柔不過寬也。卦德上動下明。威足以斷。明

足以照也。卦象下雷上電。威明合而交相為用矣。

卦變柔上行得中。有欽恤之心。無姑息之失。善用

其柔矣。雖五以陰居陽不當位。而德有未純。不能

致刑措。然用獄則利。

象曰雷電噬嗑。先三以明罰。敕法。當作電雷

明輕重之罰。以敕法。所以防強梗于未然也。

讀易約編 卷之一 畜 直齋

初九。履校滅趾。无咎。

象曰。履校滅趾。不行也。

六二。噬膚滅鼻。无咎。

象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

六三。噬臍內遇毒。小吝。无咎。

象曰。遇毒位不當也。

九四。噬乾肺。得金矢。利艱貞吉。

四以剛居柔。明斷而欽恤。雖難治之獄。皆服。象噬

乾肺之堅。而得金矢也。然用刑非易。利於艱難正

固則吉

象曰利艱貞吉。未光也。

六五噬乾肉得黃金。貞厲无咎。

五柔中居尊。聽訟而人無不服。有噬乾肉得黃金

之象。然刑者民之命。必貞而且厲。乃得无咎。

象曰貞厲无咎。得當也。

貞則聽斷公。厲則思慮審。故用刑得當。

上九何校滅耳。凶。

象曰何校滅耳。聰不明也。

讀易約編 卷之一 畜 直齋

三三 離下 艮上

賁亨。小利有攸往。

卦變卦德。皆有文飾之義。故名賁。賁而得中。自可

通行。亨。若文勝其質。僅小利有攸往。

象曰賁亨。亨字疑衍

柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天

文也。天文上有剛柔交錯四字

卦變柔來文剛。是質為主而文輔之。故彬彬而亨。

若剛上文柔。文為主而質輔之。則文勝而小利有

攸往。然宇宙間之文。不過剛柔間雜成章而已。今卦變剛柔交錯。卽日月星辰之昭回於天也。非天道自然之文乎。

文明以止。人文也。

卦德離明艮止。卽人之有禮相接。又有分相守秩。然得宜者也。非人道當然之文乎。

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

卽賁之天文觀之知四時之變。不過陰陽相間而可察。卽人文觀之知天下之化。不過文明以止而

讀易約編

卷之十

奎

直齋

可成賁何大也。

象曰山下有火。賁君子以明庶政。无敢折獄。

山下有火。明不及遠。爲賁。君子於庶政。則用吾明以理之。若折獄事之大者。无敢輕用矣。

初九賁其趾。舍車而徒。

初九剛德明體。自賁于下。以道義爲榮。而不慕祿位。故有此象。

象曰舍車而徒。義弗乘也。

六二賁其須。

二陰柔中正。附三而動。凡事資之。斐然可觀。爲賁其須之象。

象曰賁其須。與上興也。

三居二上。附之而能有爲也。

九三賁如濡。如永貞吉。

一陽居二陰之間。凡有猷爲。二陰爲之承順。得其資而潤澤者也。然陰柔易溺。必守其正。而終始不移。乃吉。

象曰永貞之吉。終莫之陵也。

讀易約編

卷之十

奎

直齋

以貞自持。无敢陵侮者。

六四賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

四與初相賁。爲三所隔。艱於會合。如物不成其賁。而皤如也。然求初之切。如白馬之行。飛翰之疾焉。

雖九三剛正。非爲寇而欲締交。在四則知守正也。

象曰六四當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

四近三遠。初其居位可疑。故三求之。匪寇婚媾。則終與初遇。又何尤焉。

六五賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。

柔中爲賁主。是人君敦本尚實。有丘園之象。雖儀
文不足。以東帛薄物。而淺淺淺小。爲可羞吝。然禮
奢寧儉。足以化民終吉。

象曰。六五之吉。有喜也。

當逐末之時。獨能反本。可喜也。

上九白賁。无咎。

賁極反本。復於無色。白賁之象也。无文勝之咎。

象曰。白賁无咎。上得志也。

欲挽文勝素志也。

讀易約編

卷之一

突

直齋

坤上

剝不利有攸往。

象曰。剝剝也。柔變剛也。

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消

息盈虛。天行也。

象曰。山附于地。剝。上以厚下安宅。

人君厚下以得民。其位亦安而不搖矣。

初六剝牀以足。蔑貞凶。

象曰。剝牀以足。以滅下也。

六二剝牀以辨。蔑貞凶。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

六三剝之无咎。

象曰。剝之无咎。失上下也。

六四剝牀以膚。凶。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

六五貫魚。以宮人寵。无不利。

五爲衆陰之長。當率其類。受制於陽。則无不利。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

讀易約編

卷之一

突

直齋

上九碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

一陽在上。剝之未盡。是在朝有一君子。以開太平。

猶碩果不食。而可復生也。君子爲衆所仰。故如得

輿然。若小人必欲去之。則自失覆庇。而剝廬矣。

象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

坤上

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有

攸往。

爲卦一陽來復。是君子反而大道行。可享在己。則

出入無阻害。在人則朋來無推。此豈人力哉。陰陽反復之道。自姤至此凡七爻。六時爲七日。常得來復。且乘此剛德。方長何功不。利有攸往。象曰復亨。剛反。

剛往而復反。則亨也。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

卦德震動坤順。是君子動。

以行。則小人無

可乘之隙。而无疾无咎。

反復其道。七日來復。天行也。

讀易約編

卷之一

辛

直齋

陰陽消息。天運然也。

利有攸往。剛長也。

一陽既生。則漸長。君子道可大行。故利往也。

復其見天地之心乎。

天地以生生不息爲心。當純陰之時。幾於滅息。至

此一陽來復。則無中含有資始者。露其機。資生者

呈其朕。生物之心。非至此而有。至此乃可見矣。

象曰。雷在地中復。先王以至日閉關。商旅不行。后不

省方。

安靜以養微陽也。

初九。不遠復。无祇悔。元吉。

一陽在下。爲復之主。又居卦初。是人心失未遠而能覺。以復於善。不抵於悔。大善而吉之道也。

象曰。不遠之復。以修身也。

不遠而復。修身之道也。

六二。休復吉。

柔順中正。近於初九。而能下之。資其切磋。自復於善。復之休美者也。故德進業修而吉。

讀易約編

卷之一

壬

直齋

象曰。休復之吉。以下仁也。

初仁人也。二能下之。故吉。

六三。頻復。厲无咎。

屢失屢復。故危而无咎。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

六四。中行獨復。

四處羣陰之中。獨與初應。爲與衆俱行。獨能從善之象。

象曰。中行獨復。以從道也。

四能從初之有道也

六五敦復无悔

中順居尊當復之時其操存之固無間始終敦厚於復者也純然无過可悔矣

象曰敦復无悔中以自考也

五以中德自成靜而存養動而省察不假於人而自厚其終也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶

至于十年不克征

讀易約編

卷之一

圭

直齋

象曰迷復之凶反君道也

䷀ 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

此卦乾剛震動是所行一本天德之剛故名无妄誠能動物當得元亨而必利於貞若不正則有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祗行矣哉

卦自訟變九來居初是剛主於內此心渾然天德

所存无妄也卦德動而健以剛制行不撓於物欲

所爲无妄也卦體五剛中而應六二我有誠實之

德又得同心之孚所與无妄也此可得大亨而必

以正者蓋正乃天命之本然也天命無不誠即無

不正正則祐之不正則有眚何所往乎

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生乎物而理各付焉是物物與

之以无妄也先王本在己至誠之盛順乎時以育

讀易約編

卷之一

圭

直齋

之遂其生復其性不失夫天之與物者焉

初九无妄往吉

以剛在內誠一未分无妄者也往而動物自吉

象曰无妄之往得志也

以誠動物行無不得故曰得志

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

柔順中正因時順理而無私意期望之心故有不

耕獲不菑畲之象言其無所爲於前無所異於後

也如是誼正而利自隨道明而功自應何往不利

象曰不耕獲未富也

言非計其利而爲之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

陽剛乾體下无應與以天德爲主而物交不引此存誠之學可固守而无咎

象曰可貞无咎固有之也

有猶守也

讀易約編 卷之一

主

直齋

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

三三 乾下 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

卦有止畜蘊畜之義曰大畜所畜者必以正道而利貞則裕推行之基可食祿於朝以展抱負吉且可建功立業而利涉大川焉此畜之體所以立用

所以行也

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

卦名大畜者內乾剛健天德純於內蘊無物欲之屈撓外艮篤實輝光義理見於實踐有光輝之發越內外交養德自與日俱新成其蘊畜之大也

剛上而尚賢能止健大正也

利貞者卦變九自五而上人臣進居大位也卦體

六五尊而尚之人君折節下賢也卦德又能止健

鋤強抑暴使不爲惡也三者非大正不能故利貞

讀易約編 卷之一

主

直齋

不家食吉養賢也

以六五尚賢而能行養賢之典也

利涉大川應乎天也

六五應乾有應天之義因時而動不違乎理涉川

所以利也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其

德

天至大而在山中大畜之象君子法之以人之畜由學而大多識前言往行考議論以求其心察事

跡以觀其用。則萬理會通。而德日積焉。畜孰大於是。

初九有厲。利已。

象曰。有厲利已。不犯災也。

九二與說輟。

象曰。與說輟中无尤也。

九三良馬逐。利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。日讀

三與上不相畜。而同升。以馳驅王事。有良馬逐之。

象然恐過剛銳進。故利於艱。貞其守。且日閑。

讀易約編

卷之一

夫

直齋

習輿衛。兢兢於致遠之具。周身之防。則其出不苟。其進有爲。乃爲利也。

象曰。利有攸往。上合志也。

三與上皆陽剛。故志合。而往无不利。

六四童牛之牯元吉。

止惡於初。如童牛未角。而牯以防之。大善而吉。

象曰。六四元吉。有喜也。

防民惡於未然。安得不喜。

六五豮豕之牙吉。

柔中居尊。得其術以制惡。其象如此。吉。

象曰。六五之吉。有慶也。

止惡有道。則刑清民服。慶在天下。

上九何天之衢亨。

畜極而通。王道蕩平。其象如此。

象曰。何天之衢。道大行也。

王道四達而不悖也。

三三

頤貞吉。觀頤。自求口實。

讀易約編

卷之一

王

直齋

卦體外實內虛。上止下動。養之義也。養道貴正。故觀所以養德。與求所以養身者。一出於正。則吉。

象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口

實。觀其自養也。

觀頤。觀其養德者。合於聖賢。不惑於異端。自求口

實。觀其養身者。出於道義。不害於饑渴。乃爲正也。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

極言養道。天地物之父母。以太極之理。養其性。太

和之氣。養其形焉。聖人。民之父母。養賢及民。使司

教以養其性。司牧以養其生焉。養之義不亦大乎。

象曰山下有雷。頤。君子以慎言語節飲食。

二者養德養身之切務。

初九含爾靈龜。觀我朵頤。凶。

象曰觀我朵頤。亦不足貴也。

六二頤頤拂經于丘。頤征凶。

象曰六二征凶。行失類也。

六三拂頤貞凶。十年勿用。无攸利。

象曰十年勿用。道大悖也。

讀易約編

卷之一

夫

直齋

六四頤頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

四柔正應初。賴其養以施於下。雖近顛倒而求賢。

共濟終吉。虎視眈眈。象下賢之專也。其欲逐逐。象

求賢之始終不替也。無負養人之責何咎。

象曰頤頤之吉。上施光也。

得賢以養民。所施自光大也。

六五拂經居貞吉。不可涉大川。

象曰居貞之吉。順以從上也。

順從上九而賴其養以養人也。

上九由頤厲吉。利涉大川。

五。賴上九養人是天下皆由其養。必心存惕厲。乃

吉。且陽剛則才能為。在上則勢得為。雖涉川亦利。

象曰由頤厲吉。大有慶也。

養道盡善。天下萬世之慶。

三三兌上

大過棟橈。利有攸往。亨。

四陽居中過盛。為大過。當過之時。惟才克濟。如卦

之二陰。不勝其重。有棟橈之象。必如二五善用其

讀易約編

卷之一

无

直齋

剛而不過。始攸往而亨。

象曰大過大者過也。

棟橈本末弱也。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

卦體剛過而中。強毅過人。而出之以時。巽而悅行。

思慮精審。而行之以和。以是而往。何亨如之。

大過之時大矣哉。

大過之時。非過人之才德。不能濟也。不亦大乎。

象曰澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

不懼无悶大過之行也

初六藉用白茅无咎

陰柔居下慎而又慎如物錯地又藉以茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

以陰柔居巽下故能敬慎不敗也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

二比初陰資柔濟剛事乃克濟故有此象

象曰老夫女妻過以相與也

九三棟桷凶

讀易約編 卷之一

今

直齋

象曰棟桷之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

四以陽居陰剛而不過足以任重象為棟隆而吉

然下應初六或以柔濟之則有它而吝

象曰棟隆之吉不桡乎下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

䷜ 坎下

習坎有孚維心亨行有尚

上下皆坎為重險陽陷陰中外虛中實人當患難

能實心安於義命而有孚則無入不自得維心亨

由是而往自能出險行有尚

象曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信

以卦象釋有孚水體內實而行有常流而不盈即

其信也雖行險不失之人之處險亦如水可也

讀易約編 卷之一

全

直齋

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

二五剛中一誠為主利害不移心亨之象以是而

往必有功

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其

國險之時用大矣哉

極言之天險無形地險有形王公法天設紀綱法

度法地設城池甲兵以守其國其時用大矣

象曰水流至習坎君子以常德行習教事

君子觀坎象治已則常德行學之不厭也治人則

習教事誨之不倦也。皆游至之意也。

初六習坎入于坎窞凶。

象曰習坎入坎。失道凶也。

九二坎有險求小得。

象曰求小得。未出中也。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用。

象曰來之坎坎終无功也。

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎。

四近於君在險之時剛柔相際不用繁文但以朴

讀易約編

卷之一

全

直齋

忠結於君有樽酒簋二用缶之象其所獻必委曲

以通有納約自牖之象始雖艱阻終得无咎

象曰樽酒簋二剛柔際也。

貳疑衍

九五坎不盈祇既平无咎。

五陽剛中正居尊位而時將出險故有此象。

象曰坎不盈中未大也。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶。

象曰上六失道凶三歲也。

離下

離利貞亨畜牝牛吉。

陰麗於陽爲離人臣麗君正則道可以行亨然必

養其順德如畜牝牛然則恭順不失寵眷日隆吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

麗乎正乃化成天下。

日月以氣而麗乎天百穀草木以形而麗乎土人

君本重明之德以麗乎正則天下化之而成治矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也。

卦體六二柔麗中正是臣之麗君有徽柔之德裁

讀易約編

卷之一

全

直齋

之以中守之以正故亨而吉。

象曰明兩作離大人以繼明照于四方。

大人法離日新其德繼續不已使德輝著而光被

四表焉。

初九履錯然敬之无咎。

以剛居下而處明體志欲進而麗人爲履事紛錯

之象能敬以處之則心有主而動不妄无咎。

象曰履錯之敬以辟咎也。

六二黃離元吉。

柔麗乎中而得其正其事君將順濟以匡救渾厚

濟以精明黃離之象也元吉

象曰黃離元吉得中道也

六二居中其麗君得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

讀易約編

卷之一

舍

直齋

象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上剛明及遠王者用以出征有嘉美之功折取首

亂其威震矣小醜不問刑不濫矣无咎

象曰王用出征以正邦也

因正邦而用兵非得已也

讀易約編卷之一 終

讀易約編卷之三

江都朱 江東桓纂輯

興化李秉鈞
胞弟 潢崑源 仝訂

繫辭上傳

男 文蔚 校字

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

孔子言易書成於聖人本於天地天以陽處上地以陰處下一尊一卑具有健順之理而易之純陽

讀易約編

卷之三

一

直齋

乾卦純陰坤卦已定矣由是等為貴賤觀地與萬物之卑者陳於下天與萬物之高者陳於上一卑一高具有貴賤之理而卦之上貴下賤爻之乘貴承賤已列矣由是判為剛柔觀天與凡物之陽者性常主動地與凡物之陰者性常主靜一動一靜具有剛柔之理而卦及之剛者性動柔者性靜已斷矣由是決為吉凶觀人心之向善而善成集向惡而惡皆歸以類聚也人品之善者不入惡黨惡者不與善謀以羣分也一善一惡具有吉凶之理

而卦爻之得則吉失則凶者已生矣。至於易無變化乾坤或幾乎息。而變化非始於易也。觀日月星辰在天成昭回之象。山川動植在地成經緯之形。象形之中具有變化。而著策之陰變陽。陽化陰者已著見矣。信乎天地原有易理也。

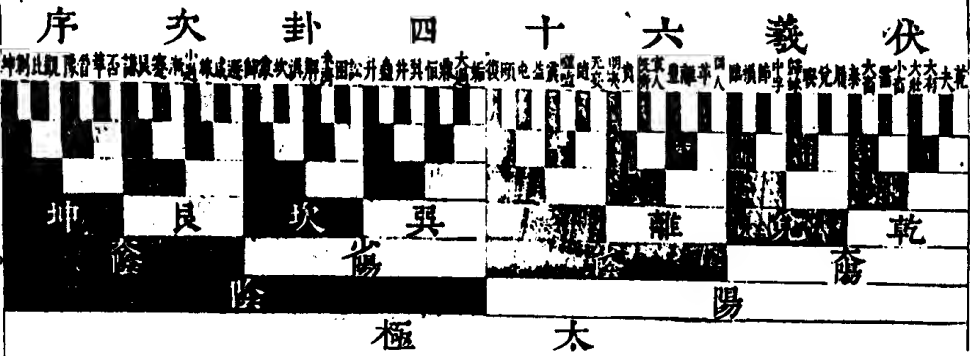
是故剛柔相摩八卦相盪。

伏羲因茲作易立剛柔兩畫以象陰陽而為交相摩盪之法。兩相摩而生太陽少陰太陰少陽四相摩而生乾兌離震巽坎艮坤八卦推盪而生六十

四卦此易卦之變化也。

下三層即剛柔之相摩以圖加三層即上三層之相盪以圖後言兩儀生四象八卦成列等語即剛柔相摩也。後言八卦後相言八卦因相言八卦之兼而三重才而兩等之八也。即盪也。

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

聖人既本剛柔作易。凡造化之所有。皆在易理中矣。觀變化之成象者。若雷霆之鼓動。風雨之潤澤。日月之推遷。寒暑之代謝。爲象不一。總之一陰陽也。卽此剛柔也。

乾道成男。坤道成女。

觀變化之成形者。剛而健者。乾得乾道以成爲男。柔而順者。坤得坤道以成爲女。爲形不一。總之一陰陽也。卽此剛柔也。

乾知大始。坤作成物。

知。猶主也。乾不獨成男。主夫盡物而始之。知大始也。坤不獨成女。承天之所始。盡物而成之。作成物也。

乾以易知。坤以簡能。

大始。則知若難矣。然乾健而動。理一出而物始其性。氣一動而物始其形。何易知之作成。則能若繁矣。然坤順而靜。理以成性而不擾。氣以成形而不勞。何簡如之。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親

讀易約編

卷之三

四

直齋

則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

乾坤有易簡之妙。而人皆棄之。則當兼體之。故易而存心明白。則人易知。簡而處事要約。則人易從。易知而同心者多。則有親。易從而協力者衆。則有功。有親則卽人之信從。知所依據而可久。有功則卽人之鼓舞。推以兼善而可大。久者純一不已。大者巍乎成功。非過人之德業乎。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中。

矣。

純乎易簡。則天下之理。不外吾存心處事之中。與天地之自然者一矣。由是天得易以位乎上。地得簡以位乎下。人得易簡以成位乎中。而與天地參焉。人求易理於天地。仍求易理於吾身可也。

右第一章。

此章首四節以造化之實。明作經之理。中二節言乾坤之理。分見於天地。末二節言人兼體之也。

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。

讀易約編

卷之三

五

直齋

文周聖人。以有畫無文。民用弗彰。爰取伏羲所畫之卦。陳設之。觀卦象時有消息。係彖辭。以明一卦之吉凶。觀爻象位有當否。繫爻辭。以明一爻之吉凶。而易道大備矣。

剛柔相推而生變化。

卦爻中。柔推夫剛。則柔變為剛而變生。剛推夫柔。則剛化為柔而化生。即此變化之中。而時之消息。位之當否。寓焉。所謂象也。觀象而辭可繫矣。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。

其所繫之辭。合乎人事。吉者。人順理而得之象也。凶者。人逆理而失之象也。其自凶趨吉之悔。無所失而困衡憂之象也。自吉向凶之吝。即未失而安肆虞之象也。

變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

其剛柔相推。通乎造化。柔變為剛。即氣機退極而進之象也。剛化為柔。即氣機進極而退之象也。既變而剛。即陽明用事。晝之象也。既化而柔。即陰晦

讀易約編

卷之三

六

直齋

用事。夜之象也。至若剛柔變動。見于六爻。初二即地道剛柔之交錯。三四即人道仁義之並行。五上即天道陰陽之迭運。天地人各一太極。而六爻之動。乃三極之道也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

聖人作易。造化人事之理已備。故君子學之。身之所居而安者。在易之序。以剛柔變化之次第為服習也。心之所樂而玩者。在爻之辭。以吉凶悔吝之

旨趣爲研窮也。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉无不利。

惟身心無間於易。故動靜不懈其功。方居而未及卜筮也。觀消息當否之象。而玩辭以考吉凶。動而謀及卜筮也。觀陰陽老少之變。而玩占以決趨避。一動一靜。舉不違理。則三極之道自我立。而天且不違。是以自天祐之。吉无不利。

右第二章。

讀易約編

卷之三

七

直齋

前四節言聖人作易之事。後二節言君子學易之事。

象者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。

文王係象。統言全體之象。周公係爻。析言一節之變。

吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善補過也。

合卦爻之辭觀之。吉凶者。言乎象變中。時之消息。位之當否。得則吉。失則凶也。悔吝者。言乎象變中。

剛柔雜居。善惡未定。向乎得。而尚有小疵。則悔。向乎失。而已有小疵。則吝也。无咎者。言乎象變中。或有一節之善。善補過而復于无過也。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。

易有貴賤。列之存乎六爻之位。上者貴。下者賤也。卦有小大。齊之存乎陰陽之卦。陽爲大。陰爲小也。易有吉凶。辨之存乎卦爻之辭。得則吉。失則凶也。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

讀易約編

卷之三

八

直齋

介者。善惡初分之時也。能慎之。則不致悔吝。悔者。天理萌動之端也。能充之。則不致有咎。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

合言之。卦分陰陽。有小大。辭別吉凶。有險易。然辭者。各指卦之所之耳。所之小而道私。則辭險。所之大而道公。則辭易。聖人覺民之情。見乎辭矣。

右第三章。

此章釋卦爻辭之通例。

易與天地準。故能彌綸天地之道。

天地之道。陰陽而已。易有以彌之。而兼陰兼陽。全體不遺。綸之。而分陰分陽。條理不紊。與天地準也。仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。

易道之大。全于聖人。此節言其用易以窮理之事也。理之難知。莫如幽明死生鬼神。然皆陰陽之變化。聖人仰觀經緯之天文。俯察一定之地。理幽明之故。以易知之。推原人物所以始。反觀人物所以終。死生之說。以易知之。究陰精陽氣聚爲有象而成物。魂游魄降。散入無形而爲變。鬼神之情狀。亦以易知之。易洵聖人窮理之書也。

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

此言聖人用易盡性之事。天地生人。均有恆性。惟聖人能盡之。故與之相似不違焉。何也。天地之道。知仁而已。聖人之知。足周萬物。而道能兼濟天下。

讀易約編

卷之三

九

直齋

有仁以實其知。則知非空虛。而不過。知仁之見于處常者也。知達乎權變。而事仍合乎典禮。有仁以正其知。而知不至于流蕩。仁知之見于處變者也。既樂天理。而又知天命。則利害得喪。處之泰然而不憂。知益深矣。隨處皆安。而無一息不仁。則博施濟衆。出之有本。而能愛。仁益篤矣。其與天地不違。如此。易洵聖人盡性之書也。

範圍天地之化。而不過。曲成萬物。而不遺。通乎晝夜之道。而知。故神无方。而易无體。

讀易約編

卷之三

十

直齋

此言聖人用易至命之事。天地之化。陰陽之氣也。聖人以易範圍之。如治曆明時。體國經野。使各有節制。而不過乎中。萬物陰陽之形也。聖人以易曲成之。如正德厚生。樽節愛養。處置有方。而略無遺缺。至若合天地萬物。總一晝夜之道。如幽明死生。鬼神是也。聖人以易通知之。於屈伸往來之理。冥契而符合焉。可見聖心所存。一陰陽不測之神。而無方所可執。聖心之發。一陰陽變化之易。而無形體可拘。聖人之用易至命如此。信乎易與天地準。

也。

右第四章。

首節贊易道之大。下三節言聖人用易之事。

一陰一陽之謂道。

太極本然之理。該乎陰陽。其靜則一陰矣。靜極而動。又一陽焉。陰陽迭運。是謂之道。

繼之者善也。成之者性也。

繼言道之發也。成言道之具也。陰陽流行。由靜而動。是其發也。氣方行而理未賦於物。渾然純粹。略

讀易約編

卷之三

上

直齋

無間雜。所謂善也。及氣已行。而物具此理。凝成有

主。不相假借。所謂性也。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不

知。故君子之道鮮矣。

善性無偏。稟受不齊。仁者得陽氣多。止見道之發

舒而爲仁。不知仁外有知也。知者得陰氣多。止見

道之歛密而爲知。不知知外有仁也。若百姓則陰

陽駁雜。日用仁知之道而不知。故君子仁知合一

之道鮮矣。

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

道之運于造化者。生物之仁。由闔而闢則顯。生物之用。由闢而闔則藏。顯仁以鼓物之出。藏用以鼓物之入。天地皆本無心。而與聖人之憂勞民物者不同。故顯仁盛德。藏用大業。而不憂則物莫能名其德業。誠至矣哉。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

業成乎外。乃以藏用稱之者。蓋藏用時。生意完足。

讀易約編

卷之三

上

直齋

而富有則將來之業可知。故謂之大業。德蘊於內。

乃以顯仁稱之者。蓋顯仁時。萬象鮮妍而日新。則

積中之美可見。故謂之盛德。

生生之謂易。

凡天地人物。陰極則陽生。陽極則陰生。生生不已。

乃理之自然變易者。而道在是矣。

成象之謂乾。效法之謂坤。

觀道於生物。其氣初凝。成其朕兆之象。輕清屬陽。

故謂乾。其質各具。呈其象貌之法。重濁屬陰。故謂

坤。

極數知來之謂占。通變之謂事。

觀道於人事。方其抱著問易。極七八九六之數。得所值卦爻。而能知未來之謂占。占則事之未定。陽也。及占定而趨吉避凶。見於事變。而通行無滯之謂事。事則占之已決。陰也。

陰陽不測之謂神。

合而觀之。陽中有陰。不可測其為陽。陰中有陽。不可測其為陰。是即道之妙而為神也。

讀易約編

卷之三

主

直齋

右第五章

此章明道之體用。不外乎陰陽。而未則明其未嘗倚於陰陽也。

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

易之為書。其中涵畜無涯而廣。其外包括無遺而大。蓋其陰陽之理。遍體事物。遠而千載六合。理皆通貫。莫可限止。邇而瞬息几席。理非安排。自然無偏。至於天地之間。精及無形。粗及有象。其理無一

不備。此所以廣大也。

夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

易書廣大。一本之天地也。乾之靜也。生物之心。專一不他。其動也。生物之用。直遂不撓。故無一物不在下濟中。規模極其大矣。坤之靜也。翕受生意而無遺。其動也。敷闢生機而無壅。故無一物不在兼容內。度量極其廣矣。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之

讀易約編

卷之三

古

直齋

善配至德

易本天地。故其理廣大。與天地配合。四時錯行於天地者也。易之變通配焉。剛柔迭運。即寒暑推遷也。日月貞明於天地者也。易中陰陽之義配焉。對待流行。即代明不息也。人之至德。賦于天地者也。易中易簡之善配焉。卦爻陽易陰簡。即人之健順成性。而為仁義之至德也。故曰廣大也。

右第六章

首節贊易之廣大。次節推其原。末節言其所配。益

以見其廣大也。

子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。

易理之至極無加也。聖人以之崇其德。廣其業焉。德起於知。聖人窮易理於心。本體昭融。而知崇矣。業階於禮。聖人體易理於身。踐履敦篤。而禮卑矣。其知之崇。效天高明。無一不在。睿照中焉。其禮之卑。法地博厚。無一不在。體驗內焉。所以德崇而業廣也。

讀易約編

卷之三

五

直齋

天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

聖人德業之盛與天地同。故天地設位於上下。而陰陽變化之易。行乎其中。聖人知崇禮卑。於已成之性。察之由之。存存不已。而事物當然之道。與道中秩然之義。皆由此出。即易行於設位中。也可以見易之爲至矣。

右第七章

首句贊易道。下言其爲聖人德業所資。末節即天地以申明德崇業廣之妙也。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。

義皇之立卦象也。見天下之物。紛賾不齊。皆有陰陽之理。因其形容擬之。而畫卦以象物宜。故謂之象。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

周公之係爻辭也。見天下人事之動。紛然不一。因觀事理聚會。以求可通。而立爲經常之典禮焉。爻

讀易約編

卷之三

六

直齋

有循典禮者。斷以吉。悖典禮者。斷以凶。故謂之爻。言天下之至賾。而不可惡也。言天下之至動。而不可亂也。

象言至賾。若可惡。然本陰陽之理。意味深長。而不可惡也。爻言至動。若可亂。然觀會通之典禮。截然不紊。而不可亂也。

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

象爻立。而言動之變化備。故人將有言。必由象辭以明其理。由變占以決其機。比擬於易而後言。將

有動必由象辭以明其理。由變占以決其機。商議於易而後動。擬議之則可不膠於一。經權各適其宜。而言動之變化成矣。

鶴鳴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地。也可不慎乎。

讀易約編

卷之三

七

直齋

舉擬議之例言之。如中孚九二。言誠信感通。莫大於言行。言之善不善。而人之應違從之。故言出乎身。卽加乎民。行發乎邇。卽見乎遠。其感通之速。猶樞動而戶斯開。機動而矢斯發。應違所關榮辱之主也。且言行善則致祥。不善則致異。天地亦以之動焉。可不慎乎。

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

同人九五。言君子大同之道。不以迹而以心。故出

處語默不盡同。而二人同心。則斷金如蘭。物莫能間。而言有味也。

初六。籍用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物。薄而用可重也。慎斯術也。以往。其无所失矣。

大過初六。蓋言錯物於地已安矣。又以茅藉之。自无咎。敬慎之至也。茅雖薄物。藉物則重。慎斯術以處大過之時。自謀出萬全。而無所失矣。

勞謙君子有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

謙九三。爻言人有勞不伐。有功不德。乃器識過人。厚之至也。故九三正言其以功下人也。三常念德成於己。欲其盛禮接於人。欲其恭。是以致極其恭。非爲位計。而人道好謙。自可使位常保矣。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

釋乾上九爻義。

讀易約編

卷之三

八

直齋

不出戶庭。无咎。子曰：亂之所生也，則言靜以為惜。君不密則失臣，臣不密則失身，幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。

釋節初九爻義

子曰：作易者其知盜乎？易曰：負且乘，致寇至。負也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：負且乘，致寇至。盜之招也。

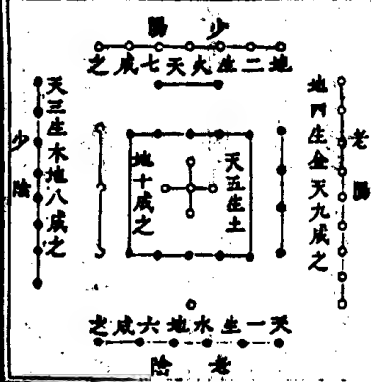
釋解六三爻義

讀易約編 卷之三 九 直

右第八章

此章言擬議以成變化，見卦爻之可用。下七節示人以用之例也。

按：此章言擬議以成變化，見卦爻之可用。下七節示人以用之例也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。伏羲時龍馬負圖出於河，有自一至十之數。一三五七九皆奇也，屬乎天；二四六八十皆偶也，屬乎地。

天數五，地數五，五位相得而各有合。天數二十有五，地數三十，凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。

觀河圖之數，造化之全功，無不該焉。一三五七九，天數五也；二四六八十，地數五也。五數在圖為五。

讀易約編 卷之三 十 直

位一與二至九與十，奇先偶後，比類相得，如兄弟之有序也。相得之中，又各有合：一與六至五與十，奇施偶承，其交無間。如夫婦之為配也。至若積天之五，奇其數二十有五，積地之五，偶其數三十。合之五十有五，五行之變化於此成之。如天一生水，地六成之；地二生火，天七成之之屬也。鬼神之屈伸於此行之，一至五為生數，來而伸也；六至十為成數，往而屈也。圖數之妙如此。

大衍之數五十，其用四十有九，分而為二以象兩，掛

一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

圖具造化之全功而聖人本之爲著策河圖中宮有天五乘地十之數聖人衍之以中五生數爲衍母十成數爲衍子於五數之中各衍爲十數則爲大衍其數五十著數準之而其用以揲著止用四十有九虛一以象太極也初營則分而二以象兩儀再營掛一以象三才三營揲之以四以象四時四營歸奇於扚以象氣盈朔虛而成閏然不唯扚

讀易約編

卷之三

主

直齋

且再扚者蓋五歲再閏前之日無餘別起積分以爲後閏之始故揲筮者前策無餘別起掛揲以爲後揲之端也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日至過揲之餘策由河圖四象生也以老陽老陰計之乾所餘策每爻三十有六總六爻則二百一十有六矣坤所餘策每爻二十有四總六爻則百四十有四矣合之凡三百有六十與一歲之日相當

盡周天之數矣

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也三百六十止自乾坤二卦言之通二篇之策陽爻百九十二以三十六推之得六千九百一十二策陰爻百九十二以二十四推之得四千六百八策合之萬有一千五百二十與萬物之數相當備生成之用矣

是故四營而成易十有八變而成卦

筮法既合於造化用之求卦分二掛一揲四歸奇

讀易約編

卷之三

主

直齋

四營而成一變三變而成一爻十八變則成六爻而爲一卦焉

八卦而小成

卦必成內體而後有外體故自九變成三畫則得八卦中之一卦而內體以具乃小成也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

卦有六爻老少形而動靜異則有變引其端而伸展之自此至彼其出不窮一卦可變爲六十四爻其類而增長之以此例彼其變皆通卦卦皆可變

爲六十四。著卦之用全天下趨避之能事畢矣。

顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。

觀著卦之變。是吉凶之道至微。而辭以顯之。趨避之德易滯。而數以神之。明有神於人事。可與酬酢。幽有功於造化。可與祐神矣。

子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。

合而觀之。數法一變化之道也。然數本於天地。而天地無所容其智。法制於聖人。而聖人無所容其才。一神而已。人能因數以極其變。因法以明其理。其知神之所爲乎。易有自然之妙如此。

讀易約編

卷之三

圭

直齋

右第九章

首二節言天地之數。中七節言撰著求卦之法。末節總數法而贊之也。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

易有辭占象變四者。皆聖人之道。周於民用者也。人以言而商議其事者。則取乎卦爻之辭。以動而處置其事者。則取諸卦爻之變。事之當裁度者。爲

制器。則取於陰陽老少之象。蓋象乃變之已定也。事之欲審決者。爲卜筮。則取其吉凶得失之占。蓋占乃辭之已決也。皆聖人所作也。

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽微。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

以尚辭尚占之事言之。君子將有爲於一身。行於天下。抱著問易。以之發言而處事。易受人之命告之。如響應聲之速。而又無所不周。不論時地遠近。

讀易約編

卷之三

圭

直齋

事機幽微。遂知吉凶之來物。由辭占之理。爲天下之至精。稽實待虛。無一理或遺。無一事不備。故能然也。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

以尚變尚象之事言之。當四營而變形。必三數而又五數之。以審其奇偶所分。至三變而數彰。必交錯而復綜。挈之以審其老少所別。由一變通之。凡三變之策。皆此參伍。則奇偶錯成。即天經地緯之

文焉。自三變極之。合十有八變。皆此錯綜。則陰陽動靜。卽天下事物之象焉。此由象變具圓神之德。妙屢遷之機。極天下之至變。故能然也。

易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

合言之。辭占象變。一神也。凡物有心。卽有思。有爲。易則无之。方著未撰。卦未求辭。占象變。寂然不動。及感而撰著。求卦則受命如嚮。求物遂知。文象畢洩。可通天下之故。此由辭占至精。而精之所存。無方。象變至變。而變之所通。無體。極天下之至神。乃能然也。

夫易聖人之所以極深而研幾也。

易之精變而神。其道皆聖人爲之。吉凶來物。隱於無形。所謂深也。聖人繫辭命占。使洩於見聞。而無遺。深者以易極之而顯矣。陰陽老少。渾於未判。所謂幾也。聖人立象裁變。使剖於動靜。而不惑。幾者以易研之而著矣。

唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。

唯神也。故不疾而速。不行而至。

辭占所以極深。則辭占一洩也。故問焉以言。吉凶明而迷者以開。天下之志通矣。象變所以研幾。則象變一幾也。故通變極數。趨避決而息者以奮。天下之務成矣。聖人極深研幾。皆出於自然。則幾深所在。卽神也。故志之通也。若或通之。務之成也。若或成之。有莫知其所以然者。其不疾而速。不行而至乎。易之有功於民用如此。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

讀易約編

卷之三

圭

直齋

辭占象變。非聖人不能極深研幾。而周於民用。故曰。易有聖人之道四也。

右第十章

首節言聖人作易爲人用。中三節卽所用見易至精至變至神。後三節歸功聖人也。

子曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

易之有卦爻著策何也。可用之卜筮也。卜筮而明。

吉凶以開發乎人。夫趨避以成就其務。舉天下物理之自然。事理之當然者。無不備於吉凶趨避中。而冒天下之道。此皆聖人作之。故聖人以其開物者。通天下之志。以其成務者。定天下之業。以其冒道者。斷天下之疑焉。

是故著之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義。易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知。神武而不殺者夫。

讀易約編

卷之三

三

直齋

易之用周於天下。而理具於聖心。故著之操也多寡老少。無定形而莫測。其德圓而神也。既操則有卦。貞悔得失。有定理而不爽。其德方以知也。卦成則有爻。時位所值。消息當否不同。而變易以告人者。其義易以貢也。然易之未作。聖心已具三者之德。而無一塵之累。若以此洗濯其心者。然方其無事而退藏也。其德在心。極淵密而不可窺。及其有事則以民之不能趨吉避凶。而與之同患焉。吉凶方萌。以退藏之神。先見其幾。吉凶已定。以退藏之

知。含蘊其理。隨感而應。不假卜筮也。此惟聰明睿知。得著卦爻之理。而略著卦爻之迹。猶神武足以服人。不假殺伐者。乃能與于斯。

是以明於天之道。而察於民之故。是與神物以前民用。聖人以此齋戒。以神明其德夫。

唯聖人聰明睿知。是以明天道之消息。察民故之攻取。故因著之神以興筮。因龜之神以興卜。而使民前知吉凶。為趨避之用焉。然聖人于已卜筮時。齋而純一。戒而警惕。以考吉凶之占。其心德益神。明不測矣。

讀易約編

卷之三

三

直齋

是故闢戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闢一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。聖人與神物以前民用。固知神物之由生。民用之由利也。造化一氣流行。其靜飲如戶斯闢。陰之事也。謂之坤。其動發如戶斯闢。陽之事也。謂之乾。闢闢相禪。有更互之義。謂之變。往來不窮。有流通之機。謂之通。而萬物生其間矣。始生而端倪可見。不

過有象既生而形體一定則成爲器其有著龜而爲神物也。聖人因著制之筮用以四營因龜制之卜用以五兆不曰法乎。由是法利用出民之出者咸用之法利用入民之入者咸用之。百姓日用而不知不曰神乎。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。有著龜。先有卦爻。以畫卦。言易有太極之理。動而生陽。靜而生陰。是生兩儀。兩儀之上。各加一陰一陽。則分太少。而生四象。四象之上。各加一陰一陽。

讀易約編

卷之三

三

直齋

則爲三畫。而生八卦。此作易自然之序也。

伏羲八卦
次序圖一
層太極二
層兩儀三
層四象四
層八卦五
謂一每生
二者此也

八卦定吉凶。吉凶生大業。

八卦生。則消息當否具。而吉凶明矣。吉凶明。則出入趨避決。而大業生矣。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明。

莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賈索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

觀於大業。可見蓍龜功用之大也。成象成形。莫大乎天地。變通不窮。莫大乎四時。懸象而著其明者。莫大乎日月。由造化推之位之崇高。以天子之富貴爲大也。備物致民用。立器爲民利。以制作之聖人爲大也。至若理之曠亂者。探其至一幾之隱伏者。索其先兆。浚入于性命理數。鈎之使出。遠隔于

讀易約編

卷之三

三

直齋

時地世數。致之使近。以定吉凶。而失得之報。明成亹亹。而趨避之不僞。則莫大乎蓍龜矣。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

要之聖人之作易。前民一本之造化也。天生蓍龜。神物。聖人則之。以爲卜筮。天地。聖人則之。以爲六十四卦。各有變化。效之。而卜筮中。有剛柔相推。六十四卦。天之垂象。以災祥見。吉凶象之。而蓍龜中。其得者爲吉。失者爲凶。焉。天不愛道。龍馬負圖。出於河。以五

生數統五成數而同處其方。數之體也。地不愛寶。神龜載書出於洛。以五奇數。統四偶數。而各居其所。數之用也。聖人則圖用摩盪之法。則書用縱橫之法。所為儀象卦者備矣。其因天地而作易如此。

義皇因河圖造易。禹敷洛書。作範先儒言之詳矣。茲云則圖與書相為經緯。圖之虛五。與十者。太極也。奇數二十。偶數二十。者。兩儀也。以一二三。四。為六七八九者。四象也。析四方之合。以爲乾坤離坎。補四隅之空。以爲兌震巽艮。者。八卦也。此聖人之則河圖也。

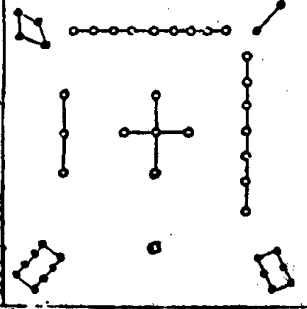
讀易約編

卷之三

三

直齋

洛書虛其中五。亦太極也。奇偶各居二十。亦兩儀也。一三五四而合九。八七六而合十。也。四方之正。以爲乾坤離坎。四隅之偏。以爲兌震巽艮。亦八卦也。朱子云。伏羲但據河圖作易。不必預見洛書。而逆與之合。以此理之外。無復它理故也。

易有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶所以斷也。

易既作。則撰著有四象。示人以所值之卦爻也。卦爻有辭。告人以全體一節之義也。辭有吉凶。斷其

所當趨當避也。皆聖人之前民用也。

右第十一章

此章專言卜筮

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。契在八章之後

釋大有上九爻義。天之助在於順理。人之助在於誠信。上九以剛居上。而下從六五。是所履者信。所思者順。而又崇尚信順之賢士。則盡保有之道而

讀易約編

卷之三

三

直齋

天自祐之。吉无不利也。擬議此爻。人當善居其有矣。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情偽。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

聖人愛世覺民之意。以言傳者淺。象示者深。故畫一奇以象陽。畫一偶以象陰。對待之中。自具變化而意盡矣。卽此象因重之。設爲六十四卦。使消息當否了然。人之情僞有不盡乎。卽此象發揮之。係

爲象爻之辭。使吉凶悔吝昭然。憂世之言有不盡乎。又卽此象之趨時者。制筮之變。而推爲通行之道。則吉趨凶避。行無不宜。而利盡矣。卽此象之變通者。振民之情。而妙以鼓舞之術。則自趨自避。莫知誰之所爲。而神盡矣。總之以盡意也。

乾坤其易之緼邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則無以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。

盡意必立象。以陰陽二畫。乃易之所蘊蓄也。故乾陽坤陰。二畫成列。而陰變陽化之用。立乎其中矣。

讀易約編

卷之三

三

直齋

若二畫不立。則易之體不可見。而易之用亦不行。所以爲緼也。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之。謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民。謂之事業。

乾坤成列而有易。是卦爻奇偶。易之形也。自其起乎形而言。則謂之道。如動而健者。陽之道。靜而順者。陰之道。是卦爻本然之理也。自其具乎形而言。則謂之器。一而實者。陽之形。二而虛者。陰之形。乃

奇偶一定之體也。聖人因陰陽自然之化而裁之。則七八九六。其用屢遷。謂之變。推所變之占而行。之則吉凶趨避。其機無滯。謂之通。舉此變通之法。措之天下之民。使因著求變。因變求通。則務成業定。謂之事業。

是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。重出以起下文。

讀易約編

卷之三

三

直齋

極天下之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。卦。卽象也。欲窮極其至賾之理。須求之卦。觀卦則理自窮矣。辭。卽爻也。欲鼓舞其趨避之行。須求之辭。玩辭則行自奮矣。

化而裁之。存乎變。推而行之。存乎通。神而明之。存乎其人。然而成之。不言而信。存乎德行。

卦爻具而著策興。觀化裁。謂變。是易中先有變也。用易者。因陰陽之化而裁之。以定老少動靜之象。則存乎聖人所制之變。推行謂通。是易中先有通。

也。用易者。因變之所示。推而行之事。爲之間。則存乎聖人所立之通。若不假化裁。推行之勞。神明夫變通之道者。則存乎其人。必也不待作爲。而此理渾成於已。不假詞說。而此理孚契於心。惟其實有德行者。乃能與於斯。可見易非聖人不能作。亦非聖人不能用也。

右第十二章

此章以立象爲主。前三節言聖人作易之事。後三節言人用易之事也。

讀易約編

卷之三

奎

直齋

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。

易自伏羲畫卦。乾坤列。而純陰純陽之象具。六子列。而雜陰雜陽之象具。象在其中矣。由三畫已成者。復加三畫。有六十四卦。初二三成爻於內。四五六成爻於外。爻在其中矣。易之體所以立也。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。爻象既具。剛推柔。而柔變爲剛。柔推剛。而剛變爲柔。變在其中矣。聖人就變中消息當否。繫辭而命

之吉凶。凡占者所值當動之卦爻。已在其中矣。易之用所以行也。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

辭之所命。有吉凶悔吝。必因撰著。有卦爻之動。而後見也。

剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。

方著未撰。一剛一柔。各有定位。立其本體也。及著既撰。剛柔之變。因其窮而通之。進極當退。退極當進。從乎其時也。

讀易約編

卷之三

奎

直齋

吉凶者。貞勝者也。

變通趨時。則有動。而吉凶生焉。吉有當然。則以吉爲正。而常勝。凶有當然。則以凶爲正。而常勝。吉不容並立也。而悔吝可知矣。

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。

觀示也。天地以正理而觀。萬古不易。貞觀者也。日月以正理而明。亘古爲昭。貞明者也。天下之動。萬有不齊。順理則吉。逆理則凶。貞於一理。故曰貞勝。

夫乾確然示人易矣。夫坤賁然示人簡矣。

卦爻之理。原於天地。乾天也。其德確然至健。理行即達。氣始必亨。示人以生物之易矣。坤地也。其德賁然至順。承天之理爲理。因天之氣爲氣。示人以生物之簡矣。

爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

乾坤之理如此。易有爻以效之。陽爻效其易。陰爻效其簡也。有卦以像之。陽息陰消之卦。像其易。陰息陽消之卦。像其簡也。

讀易約編

卷之三

三

直齋

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

有爻象以爲體。必有著策以爲用。當三變之時。爻象未成。已躍然動於著卦之內。及十有八變。吉凶可考。自顯然見於著卦之外。爻象之動。所謂變也。未見諸行事。而行以數神。吾人之通志定業者。見於此矣。吉凶之見。所謂辭也。已決其趨避。則意因辭顯。聖人之憂世覺民者。見於此矣。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。

何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。仁作人

易有卦爻吉凶矣。而肇於天地。則爲造化。體於聖人。則爲功業。有可相配者。天地之大德。非法象也。易以主生物之始。簡以作生物之成。而生生不已之心是也。其體好生之德者。聖人必首出庶物。居可爲之位。而後行焉。位非聖人之大寶耶。至守位以人。得天地所生之人。則位其永膺矣。聚人以財。分天地自然之利。則人其樂附矣。財以聚人。不可不理。既理而教之。則辭宜正。民之爲非者。宜禁其道。惟義而已。此聖人之功業。與天地同也。

讀易約編

卷之三

三

直齋

右第一章

此章貞一。卽易簡之理。卦爻效而象之。天地以之爲德。聖人以之爲治也。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。與地間有字

此原易象所由立。爲制器尚象之本。羲皇作易。觀經緯之象於天。一定之法於地。與鳥獸希革毛毳。

之文。天地寒暑高下之宜。身之性情形體。物之飛潛動植。而知天地間。不過陰陽消息。於是始畫八卦。微而神明之德。陰陽之理也。如健順動止。易能貫通無間焉。顯而萬物之情。陰陽之迹也。如雷風山澤。易能相肖不違焉。

作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

聖人作易。制器之理存焉。作結繩而爲網罟。以佃於山林。漁於川澤。則取諸離。蓋兩目相承。而物麗焉。

讀易約編

卷之三

无

直齋

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耨之利。以教天下。蓋取諸益。

民未知粒食也。爲耜耒以教之。澗藝。蓋取諸益。二體皆木。取益之象。上入下動。取益之德。天下之益莫大於此。又取益之義也。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

人民既育。貨財殖焉。故致民聚貨。有無相通。蓋取諸噬嗑。卦德上明下動。日中則上明。爲市則下動。

也。又借噬爲市。嗑爲合也。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

黃帝堯舜時。風氣漸開。於是易朴陋爲文明。以通世道之變。使民樂趨而不倦。要不過順時之自然。處以道之當然。以神而化之。令民安之爲宜。而不倦也。皆易理也。易窮則變。變則通。通則久。三聖人

讀易約編

卷之三

罕

直齋

之通變。神化合乎易。正合乎天。是以祐之。使民宜不倦。而吉无不利也。其事始於黃帝。備於堯舜。垂爲衣裳之制。貴賤有章。上下有服。而天下治。蓋取諸乾坤。乾坤變化而無爲。聖人通變宜民。亦猶是也。

剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

致遠以利天下。疑衍。

禮制既興。則遠邇觀化。於是剡木中虛爲舟。剡木末銳爲楫。以濟不通。蓋取諸渙。渙象以與木居坎。

水之上猶舟之浮水上也。

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨。

牛之性順服以引重馬之性健乘以致遠而人享其利蓋取諸隨卦德下動上悅猶物勞人安也。

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫。

水陸既通不無暴客之至故重門以禦於外擊柝以警於內蓋取諸豫豫備之義也。

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過。

讀易約編

卷之三

聖

直齋

民知粒食未知精食也制爲杵臼萬民之養以濟。

蓋取諸小過卦德艮止震動猶曰止杵動也。

弦木爲弧刻木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽。

不軌者無以威之人生玩心矣制爲弧矢以威天下蓋取諸睽睽乖不服者非弧矢不能服也。

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯。

聖人易穴居野處而爲宮室蓋取諸大壯壯固而民以莫安也。

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過。

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬。

上古民淳事簡凡事結繩以記驗之百官萬民無弗治後世聖人易以書契言不能記者書則識之事不能信者契則驗之則臣紀肅而民情彰矣蓋取於夬之明決焉。

右第二章

讀易約編

卷之三

聖

直齋

首節言象所由立下皆尚象之事也。

是故易者象也象也者像也。

義皇畫卦而有易易者奇偶之象耳象非迹也陰陽之理不可見假奇偶以像之所謂立象盡意也。

象者材也。

文王本象係彖辭言一卦之材質也如德體象變悉闡發之象之全體形矣。

爻也者效天下之動者也。

周公本象係爻以天下之動情僞利害不齊爻則

彷彿之而呈效以示人象之一節昭矣。

是故吉凶生而悔吝著也。

有先天之易而象以形。有後天之易而辭以備。由是得失之報明。而吉凶生。憂虞之故晰。而悔吝著。易有裨於民用如此。

右第三章

此承上章言先天立象而後之象爻皆不外此以前民用也。

陽卦多陰。陰卦多陽。

讀易約編

卷之三

望

直齋

此言六子卦畫之數。震坎艮爲陽卦。皆一陽二陰。巽離兌爲陰卦。皆一陰二陽。

其故何也。陽卦奇。陰卦偶。

凡陽卦數奇。一陽二陰。所以多陰。陰卦數偶。一陰

二陽。所以多陽。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而

一民。小人之道也。

德行者其理也。陽貴陰賤。有君民之象。一君二民。

君子之道。二君一民。小人之道也。

右第四章

上二節言陰陽卦畫。末一節原德行之異。見易可以扶世教也。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。

釋成九四爻義。言人心感應。皆有自然之理。何必思慮。天地間理本同歸也。特隨事異用。因物異宜。其途殊耳。人心中。理本一致也。特處事異方。裁物異用。其慮百耳。夫殊途而歸。則同。百慮而致。則一。

讀易約編

卷之三

望

直齋

莫非自然也。何以思慮爲哉。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感。而利生焉。

此造化感應自然之常理也。日月寒暑之往來。不過一氣之屈伸耳。其相感無心。而明生則照臨之。利普。歲成則發育之利宏也。

尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。

此因物理而推之聖學。亦感應自然之理也。尺蠖以屈而信。龍蛇以蟄而存身。况爲學乎。時而靜也。精研事物之理。以入於微妙。故事至能揆物來能應。自可致用矣。內之有資於外也。利其事物之用。而吾身無不自得。有實功斯有真得。自可崇德矣。外之有資於內也。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

精義入神。猶思而得也。利用安身。猶勉而中也。過此則化不可爲矣。未之或知也。此時窮極天地之

讀易約編

卷之三

聖

直齋

神通知天地之化。皆吾心之理。自然與之合焉。而德有不極其盛乎。初何假思慮爲哉。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。

釋困六三爻義。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器

而動者也。

釋解六三爻義。括結礙也。成器而動。言君子解悻。素有濟世之具。而謀出萬全也。

子曰。小人不耻不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。

釋噬嗑初九爻義。

善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲無益而弗爲也。以小惡爲無傷而弗去也。故惡

讀易約編

卷之三

吳

直齋

積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

釋噬嗑上九爻義。

子曰。危者安。其位者也。亡者保。其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫於苞桑。

釋否九五爻義。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

釋鼎九四爻義

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

山下有

釋豫六二爻義。天下事莫不有其幾。惟神明之人

知之。不諂不瀆。能知幾也。幾者念慮動而尚微。吉

凶兆而未著。君子見之。不俟終日。而趨避決焉。果

何本哉。易豫二爻所云。蓋君子之心。安靜堅確。有

讀易約編

卷之三

望

直齋

如石焉。用其分辨。不俟終日。凡事之幾。斷可識矣。

故時當韜晦。則知微。時當明顯。則知彰。時當與順

則知柔。時當勇決。則知剛。識見超凡。誠萬夫之望

也。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之

未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。

釋復初九爻義。言顏子之近道也。克復功至。原無

不善。或一念未純。而當體自知。未嘗復行。易所言

者。正顏氏之學也。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人

行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。

釋損六三爻義。言天下事。兩情專一。而後成。天地

陰陽絪縕。而萬物之氣化者。醇厚矣。男女精氣交

構。而萬物之形化者。自生矣。况朋友之道乎。損六

三所云。正以致兩者之專一也。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而

後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼

以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則

傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。

釋益上九爻義。言感民必有恒心。君子形諸政事。

必修身順理而安。然後動焉。見諸號令。必心氣和

平而易。然後語焉。征於閭里。必上下交孚。然後求

焉。修此三者。立心已恒。故動則民悅。語則民應。求

則民與。益道全矣。不然。則不與不應。不與勿恒。所

以凶。

右第五章

舉十一爻。學者可觸類而通其餘矣。

讀易約編

卷之三

果

直齋

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

伏羲始爲乾坤兩畫其易書卦爻從出之門耶乾位於左陽物也坤位於右陰物也陰交於陽陽交於陰而合德則相摩爲八卦相盪爲六十四卦剛柔純雜之體具焉所爲易之門也由是顯而天地如雷風山澤之類易具其象微而神明如健順動止之類易具其理先天之易如此

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

讀易約編

卷之三

聖

直齋

文周係卦爻之辭其所稱之名或假物象或擬事變雜出不倫矣然實不越陰陽之理於稽其稱名之類上古世朴民淳聖人未嘗思慮及此其處世之衰而後然耶此後天繫辭以盡言也

夫易彰往而察來而微顯闡幽隱而當名辨物正言

斷辭則備矣開而字疑誤

易雜而不越故理無不備天道之已燦曰往易則彰之使不晦人事之未然曰來易則察之使前知事爲之迹顯也易則言事必根極理奧顯者微之

性命之理幽也易則言理必托諸事物幽者闡之天下名分不可亂易於父子君臣因陰陽之定分而當其位物類不可混易於馬牛水火因陰陽之定質而辨其物至於論理之言皆本陰陽典常之道發之何不正耶占決之辭皆從陰陽得失之情判之何不斷耶可見易體天地通神明而無不備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

讀易約編

卷之三

手

直齋

自其至備之中而論其妙無非前民用也稱名及一物一事小矣然本陰陽之變消長有時淑慝有辨則大也其旨意合天地性命遠矣然皆順陰陽之理脈絡分明經緯有度甚文也物態人情言之曲矣於理未嘗不中大小本末敘事肆矣其理未嘗不隱蓋聖人因民之疑於趨避欲濟其行所不及故作易而明失得之報也

右第六章

首節言先天之易次節言後天之易三節言易理

之備。末節言其前民用也。

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。

夏商之末。易道中微。文王拘於羑里而係彖辭。易道復興。

是故履。德之基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恒。德之固也。損。德之修也。益。德之裕也。困。德之辨也。井。德之地也。巽。德之制也。

處憂患之道。無如反身修德。易之九卦。具之而有其序焉。德始於踐履。履者禮也。以禮治身。非德之

讀易約編

卷之三

五

直齋

基乎。禮主於謙。以謙行禮。非德之柄乎。如是則善可復。復者一念雖微。實萬善所從出也。爲德之本。如是則貴有守。恒者有得於已。非物欲所能奪。爲德之固。其私未盡去。必如損之懲忿窒欲。而德修矣。善未盡復。必如益之遷善改過。而德裕矣。德雖裕於安常。或阻於困苦。觀困之能亨與否。而可辨也。德既亨於處困。自不變於終身。惟以井之不變其所。爲德之地。而有常也。德成而不變。必應用盡神。巽者沉潛深入。能酌事機。而爲德之制也。九卦

之序如此。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

此言九卦之妙。禮本人情和矣。然大中至正。不可加損。和而至也。謙以自抑。卑矣。然卓乎人望。煥乎令譽。尊而光也。善端初復。雖曰甚微。然天理人欲。自明非辨於物乎。德既有恒。雖處紛雜。而定見定力不易。何至厭乎。損懲忿窒欲。初甚難矣。然克治久而非心潛化。何易也。益主遷善改過。勢固長裕矣。然復其固有。而去其本無。曾何設也。困則身困而道亨。無入不自得。不其通乎。井則安定不搖。以待天下之感。體雖靜而用則動。不其遷乎。巽稱物之宜。民其應用之迹。用雖顯而機則藏。不其隱乎。履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。此言九卦之用。行已而無禮。則乖戾不和。故禮以和行。行禮而無謙。則倨傲不恭。故謙以制禮。復則

讀易約編

卷之三

五

直齋

良心有覺。而欲不能昏。恒則始終如一。而物不能奪。損則遠人欲之害。益則興天理之利。困則身困而亨。怨天尤人之私。戾矣。井則安而能慮。處經事而知宜。異則旁行不流。處變事而知權。此皆反身修德之事。尚何憂患之難處哉。

右第七章

首節言聖人作易之心。下則錯舉九卦。以明處憂患之道也。

易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷。變動不居。周流六

讀易約編

卷之三

奎

直齋

虛上下无常。剛柔相易。不可爲典要。惟變所適。

易有畫有辭。皆天地自然之理。而民生日用所不可遺。以其爲道屢遷也。蓋陰陽變動。不拘方所。周流一卦六爻之虛位。以二體言。或自上而下。或自下而上。无常也。以逐爻言。或剛易乎柔。或柔易乎剛。相易也。上下剛柔。皆不可爲一定之則。惟變所趨而已。變卽道之所在。庸可遠乎。

其出入以度。外內使知懼。

易之屢遷。非幻也。其利用出入。皆有一定之法度。

使人出外入內。知所戒懼。不敢忽焉。

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。

於出入以度之中。明於憂患之事。與致憂患之故。

觀易者。雖無師保。常若父母臨之。戒懼之至也。

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

人於撰著之初。由吉凶悔吝之辭。揆度陰陽變通

之道。各有定向。則不可爲典要者。今有典常矣。然

非體道之人。神明此道。泥於言詮。膠於法象。豈可

虛行哉。

讀易約編

卷之三

奎

直齋

右第八章

上三節言易之不可遠。末節責人之不遠乎易也。易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。

易有卦有爻。卦原一畫之始。而要六畫之終。則貞

悔全而內外備。卦之體質成矣。若夫六爻。或陽位

而陰居之。陰位而陽居之。陰陽二物。各以時成。雜

居而義各不同也。

其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。

自時物之見於初上言之。初則理幽隱而難知。上則理明顯而易知。以本末分也。本微露其端。末已闡其蘊。故聖人繫初之辭。必擬其象占而不敢輕。至係上之辭。不過因初而要其終耳。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

以中四爻言之。陰陽噴亂之物。雜而陳之。剛柔中正之德。撰而出之物之純德之善者。辨其是物之雜。德之惡者。辨其非。則非中四爻不備。

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思

讀易約編

卷之三

彖

直齋

過半矣。

常人欲究極天道存亡。人事吉凶。總六爻求之。居可知矣。若知者觀其彖辭。已識大槩。而思過半焉。天下不皆智者。則六爻可不備乎。

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

以下論中四爻。二四陰爻皆能爲柔順之事業。功則同矣。而位有遠近。其善不同。聖人繫辭。二多譽。四多懼者。以四近君。有僭逼之嫌也。柔必依剛。以

立。二柔本不利遠。乃大要无咎者。以居下之中。非同柔懦無斷耳。

三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危其剛勝邪。

三五陽爻。其功同矣。而位有貴賤。五多功者。以居君位而貴。能有爲也。三多凶者。以處臣位而賤。不能自主也。要而言之。以柔則君弱臣庸。三五皆危。以剛則君明臣良。三五不皆勝邪。

右第九章。

讀易約編

卷之三

彖

直齋

此統論卦之六爻。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有地道焉。有人道焉。兼三才而兩之。故六。六者非他也。三才之道也。

易之統體渾淪。條理細密。其理蓋廣大悉備也。觀

三畫成卦。上畫象天。有天道。中畫象人。有人道。下

畫象地。有地道。三畫已具三才矣。又兼三才而兩

其畫爲六焉。六者豈有加哉。天道之陰陽。人道之

仁義。地道之剛柔也。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文

不當故吉凶生焉。

易備三才之道則盡皆道也。道之隨在取義變動不居。謂之爻。爻之貴賤遠近等級森然。猶物情不齊。謂之物。物之剛柔間雜。燦然有經。有緯。謂之文。文有剛居柔。柔居剛。而位不當。亦有剛居剛。柔居柔。未必皆當者。互有得失。故吉凶生焉。易之廣大悉備可見矣。

右第十章

通章言易道貫乎三才。次節言三才之散殊。見其

讀易約編

卷之三

五

直齋

廣大悉備也。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。危懼故得安。慢易則必覆。易之道也。

右第十一章

此只論彖辭。見易之爲道。皆憂世覺民之心也。夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。

聖人秉陽之純。謂之乾。天下之至健也。健則見幾

必爲。無有艱滯。德行恒易。而又揆幾觀變。不冒進

而知險。其秉陰之純。謂之坤。天下之至順也。順則

行所無事。無有紛擾。德行恒簡。而又謹微審漸。不

輕試而知阻。此聖人無卜筮而知吉凶也。

能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之

亹亹者。侯之二字衍文。

聖人知險知阻者。平日於事未來。其理已浹洽於

心。於事方來。其理更研審於慮。悅心則險阻與否。

讀易約編

卷之三

五

直齋

必先知之而定吉凶。研慮則險阻與否。自能趨避。

而成亹亹也。

是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。

悅心研慮。聖人有得於天人之理也。天道有變化。

而消長。殊人事有云爲。而得失判。理之顯者也。且

天道有吉。有禎祥。以開先。人事有吉。有休徵。以呈

兆理之微者也。變化云爲。其理一定者。器也。聖人

卽是事象之而有定見也。吉事有祥。其幾尚隱者

來也。聖人以是事占之。而有先覺也。此所以不假

卜筮而定吉凶成臺臺也。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

聖人不假易而知吉凶。非百姓所能也。易可無作乎。天地設位於上下。有自然之易。不能告人。四聖人本其悅研者以作易。而成天地之能。由是百姓有事。既謀之人復抱著問易。以謀之鬼。可因卜筮知吉凶。成臺臺。與於聖人知器知來之能矣。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

聖人作易成能。欲人知趨避吉凶也。先天畫八卦。

讀易約編

卷之三

彖

直彖

以陰陽純雜之象告。後天係爻象。以全體一節之情言。其間剛柔雜居。時有消息。位有當否。而吉凶見矣。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情偽相感。而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。

將叛者其辭慚。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

有德之人。言不妄發。其辭寡。

右第十二章

首節言聖人之前知。次節推其前知之由。三節言其本於自然之理。四節言聖人作易。能使民知險阻。五節以象辭言易之體。六節以變占言易之用。末節即人之辭以明之也。

讀易約編卷之三終

讀易約編

卷之三

李

直彖

讀易約編卷之四

江都朱 江東柱纂輯

興化李秉鈞蜀嘉
胞弟 潢崑源 全訂

說卦傳

男 文蔚 校字
女 文炳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

聖人作易有著。由其德合神明。默贊化育。靈秀鍾

於草木而生焉。

參天兩地而倚數。

揲蓍有數。因天之體圓。圓者徑一圍三。三各一奇。

讀易約編

卷之四

十

直齋

聖人裁以陽全之理。參天而為三。地之體方。方者

徑一圍四。四合二偶。聖人裁以陰半之理。兩地而

為二。而七八九六之數。倚此起焉。三三為九。三三

為六。分天地參兩而起也。兩二一三為七。兩三一

二為八。合天地參兩而起也。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道

德而理於義。窮理盡性以至於命。

著既揲有卦。蓋觀陰陽之變動。所值之卦立矣。卦

立有爻。發揮剛柔之動靜。所值之爻生矣。卦爻全

而功用備。故進退存亡之道。剛柔健順之德。易能

和順之。與為融貫而無乖逆焉。至道德之散殊。為

義則析之不素。不又理於義乎。著於事物為理。察

於人物為性。易能窮盡之。與為究極而無遺略焉。

而理性之從出為命。自相脗合。不以至於命乎。此

聖人作易之極功也。

右第一章

首節言著之所由生。二節言河圖生數自然之妙。

三節明作易之極功也。

讀易約編

卷之四

二

直齋

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之

道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與

義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用

柔剛。故易六位而成章。

聖人作易而卦爻具。不徒備卜筮之用。將舉性命

之理。摹寫之而無違拂焉。天之以道而立者。氣有

陰陽。如寒暑晝夜之類是也。地之以道而立者。質

有柔剛。如山川流峙之類是也。人之以道而立者。

理有仁義。如溫和嚴斷之不偏是也。皆性命之理。

也。易順之而有六畫焉。三畫已具三才。又兼而兩之。故六畫成卦。初剛二柔。三仁四義。五陽六陰。性命之理。順於全體矣。卽六畫細分之有六位焉。初三五爲陽。二四六爲陰。一剛一柔。迭相爲用。故六位間雜成章。剛柔交錯。仁義相濟。陰陽迭運。性命之理。順於一節矣。

右第二章

此章首言順性命之理。而下詳言之也。

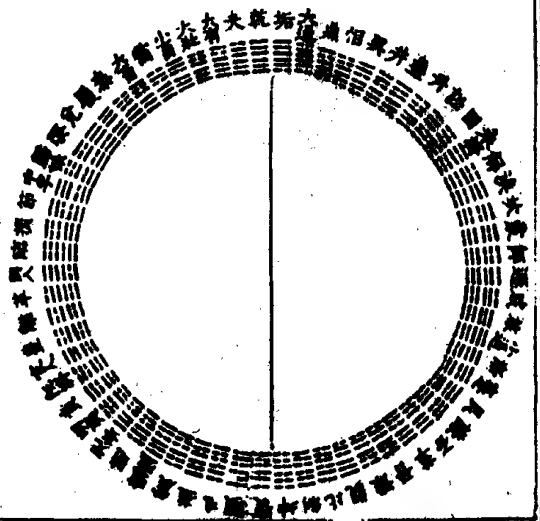
天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相

錯。
讀易約編 卷之四 三 直齋

伏羲先天八卦圖方位。
卽天地水火雷風山澤相對之圖。而數往知來。亦卽於此見。

伏羲六十四卦大圖。乾兌離震各八卦。至乾三十二。陽卦立圓。坤各八卦。錯自圻至地。立圖圖之右。

讀易約編 卷之四 四 直齋

伏羲八卦圖。乾南坤北。天尊地卑之位定矣。兌東南。艮西北。山以虛而受澤。以潤而感。彼此通其氣也。震東北。巽西南。雷因風益迅。風因雷益烈。其勢相擊。而正相助也。離東坎西。水以火濟其寒。火以水濟其燥。其用不相害。而相濟也。其對待之中。具有交變。一卦各以八卦相錯。而成六十四卦。此先天之學也。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。其交變而成六十四卦。自圖左數之。起震而歷離。

兌以至於乾。皆已生之卦。無煩推測。數之順而易矣。右數之起。異而歷坎艮。以至於坤。皆未生之卦。知之猶待推測。逆而難矣。此圓圖也。然原易之所生。則以乾兌離震巽坎艮坤爲次。皆逆數也。又可觀於橫圖之序而得之矣。

右第三章

此章論先天圓圖。首節言對待而流行在其中。次節由圓圖而及橫圖也。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。

讀易約編

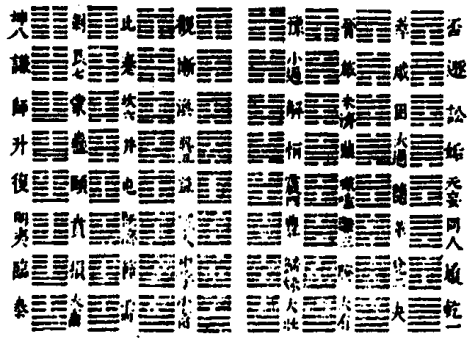
卷之四

五

直齋

兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

伏羲取六十四卦。橫圖積而方之。縱橫都是八卦。卽六十四卦。圓圖中之分布者。是以六十四卦。不越乎八卦之相盪。故本文止言八卦也。

先天方圖之位。中起於震巽。始終於乾坤。而造化之全功具焉。震象雷以發動物之生意。巽象風以解散物之鬱結。次之則坎。象雨以潤物而滋長。離爲日。以暄物而宣暢。次之則艮。以止物。使生意收斂。兌以悅物。使生意各足。六子各有其職也。而皆統於乾坤。乾以君之。爲造物之主。凡雷動風散之屬。皆統攝焉。坤以藏之。爲養物之府。凡雷動風散之屬。皆包括焉。

右第四章

讀易約編

卷之四

六

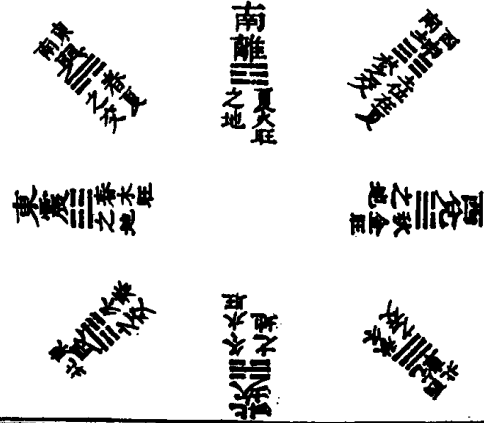
直齋

此先天方圖卦位之功用也。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

觀文王圓圖卦位。合一歲之運焉。天生成萬物。而主宰之者。謂之帝。卦位起震。帝於此出。而氣機萌動也。次巽。畢達而整齊。次離。光輝而宣著也。次坤。帝委力致用而長育。次兌。則充足而歡悅也。次乾。肅殺搏擊而戰爭。次坎。收斂休息而慰勞。次艮。則於此欲終。卽於此肇始也。此後天之學也。

後天圓圖乾坤交而付其用於
離坎故離得乾位坎得坤位乾
西北坤西南退處於無為之地
天傾西北而極紐不動亦在西
北土位中央致養之道在離兌
之間故坤居西南震東兌西者
震陽出陰而立兌陰悅陽而
立秋也異東南而具東北者異
陰入陽養萬物民陽止陰終
始萬物此流行之陰陽也然乾
對坤震對兌坎對艮對巽則
流行者未嘗不對待也故下文
水火雷風山澤之相偶又用伏
義卦云

讀易約編

卷之四

七

直書

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言
萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦
也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也
者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬
物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也
言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬
物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所
成終而成始也故曰成言乎艮
帝之出入即物而見震居東方於時爲春物出而

讀易約編

卷之四

八

直書

甲拆也巽居東南春夏之交物俱潔齊也離以明
盛爲義位爲南方於時爲夏品物咸亨聖人南面
聽天下義取諸此至於坤者地象位居西南之介
時當夏秋之交前之火得土制其烈後之金得土
制其寒物賴以滋養之故曰致役乎坤兌位在西
時爲正秋物皆飲華就實歡欣自足故曰說言乎
兌乾陽也而爲西北之卦自秋至冬陰遇平陽相
爲激薄而戰物亦因之變焉故曰戰坎北方當冬
時水德用事萬物休息而得所歸故曰勞艮居東
北由冬而春萬物生長者於此成終發育者於此
成始故曰成此萬物之出入皆帝也

右第五章

通章贊後天圓圖流行之妙首節敘卦位爲帝所
乘次節即物見生成之妙也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓
萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫
說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛
乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變

化。既成萬物也。

乾坤之功分寄六子。六子之用總歸一神。神不離乎物。而不囿於物。其妙萬物而爲言乎。嘗觀六子鼓動乎物者。惟震雷。撓散乎物者。惟巽風。以日燥物者。惟離火。說遂乎物者。惟兌澤。而坎水爲雨露。則潤息之。艮德之成全。則終始之。皆神之所爲也。然後天流行之用。實本於先天對待之體。坎離相對。水火相逮也。震巽相對。雷風不悖也。艮兌相對。山澤通氣也。然後陰陽變化。彼此相濟。盡萬物而成之焉。此先後天有合一之妙也。

讀易約編

卷之四

九

直齋

右第六章

此承文王後天之學。而推本伏羲之先天。以合贊其妙也。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

八卦之性情不同。乾純陽也。內不息。外不撓。健矣。坤純陰也。內不亢。外不擾。順矣。震陽起於下。爲奮往而動。巽陰伏於下。爲潛潛而入。坎陽陷陰中。德

性藏而事機濫。爲陷。離陰麗於陽。冲虛爲心。而文明附物。爲麗。艮一陽止於二陰之上。動靜皆定也。兌一陰見於二陽之上。心氣皆和也。

右第七章

此言八卦之性情。以表其德之所在也。

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

乾爲馬。健而能行也。坤爲牛。順而能載也。震陽在陰下。如龍靜息於淵。巽陰在陽下。如雞出聲於上。

讀易約編

卷之四

十

直齋

坎外柔內剛。猶豕汚濁而剛燥。離外剛內柔。猶雉文明而柔怯。艮陽止於上。猶狗之止物。而又柔媚也。兌陰見於下。猶羊之悅人。而又剛狠也。

右第八章

言八卦遠取諸物。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

八卦不徒象物。卽身亦有所象焉。乾之覆物。猶首。坤之載物。猶腹。震陽動於下。猶足。巽陰偶居下。猶

股坎陽陷陰中。猶耳輪內陷而聰。離陰麗於陽。猶目睛外麗而明。艮陽止於上。猶手前止物。兌陰折於上。猶口開而悅人也。

右第九章

言八卦近取諸身。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

讀易約編

卷之四

七

直齋

文王八卦次序圖三
男陽也。乾之似也。乃歸之於坤。求而後得。三女陰也。坤之似也。乃歸之於乾。求而後得。何也。蓋三男本坤。體各得乾一陽而成。此陽根於陰。故歸之坤也。三女本乾。體各得坤一陰而成。此陰根於陽。故歸之乾也。

震長男三得乾初爻
坎中男二得乾中爻
艮少男三得乾上爻
巽長女二得坤初爻
離中女三得坤中爻
兌少女三得坤上爻

文王八卦次序。乾坤以父母稱。六子以男女稱者。蓋乾象爲天。天者物所資始。有父道焉。坤象爲地。地者物所資生。有母道焉。至於六子。本乎乾父坤

母。交相求索而得者。故有長男中男少男。長女中女少女之稱。以所得乾坤卦畫次序而言也。二老既尊卑有等。六子又長幼有倫。易誠正名定分之書矣。

右第十章

夫子本陰陽以正名分之意。

乾爲天。爲圓。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。

讀易約編

卷之四

七

直齋

爲君。始物爲父。其德純粹爲玉。堅剛爲金。後天位西北。於時正冬。爲寒。爲冰。先天位正南。色爲大赤。陽健爲良馬。老陽爲老馬。健最堅強。爲瘠馬。健最威猛。爲駁馬。又圓而在上。爲木果。坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其於地也爲黑。

坤象爲地。由此廣之。作成萬物爲母。敷布其發生之澤。爲布。虛而能容。爲釜。靜翕不施。爲吝嗇。動闢而舒。賦形有定。爲均。陰順爲子母牛。厚而能載。爲

大輿卦畫皆偶。燦然有章。爲文。偶畫多。爲衆。柄者。持物之具。坤無不持載。爲柄。又純陰北方之色。爲黑。

震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲專。爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其於稼也。爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。

震陽起。陰下。爲雷。由此廣之。以動奮者。息於重陰之下。爲龍。乾坤始交。色兼玄黃。陽氣始施。爲專。萬物畢出。爲大塗。一索得男。爲長子。一陽上進。決陰。

讀易約編

卷之四

三

直齋

其動也躁。爲決躁。居東方。其色青。爲蒼筤竹。下陽實而上陰虛。爲萑葦。其於馬則二陰上折。開口善鳴。一陽下動。足懸起而馵。足騰躍而作。陰在上。其色白。爲馵之的顙。陽自下生。如稼萌芽反生。陽長必終於乾。其究爲健。既變爲乾。則草木茂美。爲蕃鮮。

巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也。爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。

巽德能入。爲木。爲風。由此廣之。得坤初爻。爲長女。糾木之曲。以取直者。繩也。制之者。工也。巽德之制。爲繩直。爲工。巽少陰。西方之色。爲白。風行至遠。爲長。木上升。爲高。陰性多疑。爲進退。爲不果。陽外達。而陰內鬱。其氣臭。陰血不升。爲寡髮。陽氣上升。其顙廣。陽白陰黑。巽二陽在上。爲多白眼。陽主義。陰主利。爲近利市三倍。震爲決躁。巽三畫皆變。爲震。其究爲躁卦。

讀易約編

卷之四

十四

直齋

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也。爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也。爲堅多心。

坎陽陷陰中。內明外暗。爲水。由此廣之。爲溝瀆。爲隱伏。陽在陰中。抑而能制。爲矯輮。弓輪皆矯輮所成。爲弓輪。陽陷陰中。不寧。爲加憂。心虛則靈。耳虛則聰。坎中實。爲心病。爲耳痛。水在人身。爲血。爲血卦。乾爲赤。坎得其中爻。爲赤。陽明在中。於馬爲脊之美。剛猛在內。於馬爲心之亟。上畫柔。爲馬首下。

而不昂。下畫柔。爲馬蹄薄而不厚。曳而不進。坎爲險阻。在輿爲多眚。通者。水之性。月者。水之精。爲通。爲月。陽匿陰中。於人爲盜。剛在內。於木爲堅多心。離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲冑。爲戈兵。其於人也。爲大腹。爲乾卦。爲鼃。爲蟹。爲羸。爲蚌。爲龜。其於木也。爲科上槁。

離內陰外陽。內暗外明。爲火。由此廣之。得陽之精。而明無不照。爲日光。掣於天。爲電。再索得女。爲中女。剛在外。爲甲冑。剛在上而銳。爲戈兵。陰在內中。

讀易約編

卷之四

主

直齋

虛。於人爲大腹。火性燥。爲乾卦。鼃取中畫之柔。蟹取上下之剛。羸取善麗。蚌取虛中。龜取文明。木空則槁。離中虛。爲科上槁。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲昏寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔啄之屬。其於木也。爲堅多節。

艮陽止陰上。爲山。由此廣之。一陽橫上。爲徑路。陽小而剛。爲小石。二陰對峙而虛。爲門闕。一陽在上。小而實。爲果蓏。艮德爲止。爲昏寺。爲指。爲狗。皆能止物者。鼠剛在牙。鳥剛在啄。艮之剛爲鼠。爲黔啄。

之屬。爲堅多節。亦剛在外也。

兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也。爲剛鹵。爲妾。爲羊。

兌取坎水塞其下流。爲澤。由此廣之。三索得女。爲少女。兌德爲悅。畫上折象口。以言悅神爲巫。悅人爲口舌。於時爲正秋。物皆凋殘。爲毀折。又陰附於陽。猶小人附君子。君子必決去之。爲附決。於地一陰在上。二陽在下。下剛堅而上鹵濕。於人爲妾。陰少而賤也。爲羊。內剛外悅也。八卦之象。真可以類。

讀易約編

卷之四

主

直齋

萬物之情矣。

右第十一章

此章廣八卦之象。

序卦傳

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者。唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。

上經首乾坤。終坎離者。有序焉。天地絪縕。萬物化。

生。故首乾坤。萬物既生。充塞而盈。故次屯。屯者盈也。又乾坤始交。物之始生也。物雖成性成形。而知識未開。故次蒙。蒙者蒙昧未明。又物之幼稚也。物稊當養。故次需。需者飲食之道。而人所資以養也。此上見相生相養之義。

飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。

飲食人之大欲。必相爭而有訟。訟則援引者多。而有衆起。故次師。師者衆也。此上見相爭相制之義。

讀易約編

卷之四

七

直齋

衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。而泰字疑衍

衆必有所統治而不亂。故次比。比親輔也。衆人比我。則生養宜遂。必有所畜養以遂其生。故小畜次之。既畜必歸於禮教。故次履。辨等威。昭軌物。而正其德焉。有禮則上下辨。而民志定。天下始安。故泰又次之。此言庶而富。富而教。以明天下之分。王道也。

泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。

世至於泰。氣化人事。交通流治之時也。然天下無常治之理。故次否。否必君臣同心以濟之。故次同人。此治亂循環之理也。

與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有。大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。

人君好惡與民同。民無不歸之。故次大有。所有既大。必畏天勤民。不可驕盈。故次謙。謙則高不危。滿

讀易約編

卷之四

八

直齋

不溢而有豫。大之樂。故次豫。此致治保邦之道也。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。

謙以致豫。人心和樂而隨之。故次隨。民既隨。必有事以治之。故次蠱。蠱者飭治振起而有所事也。有所事。則德業極於盛大。故次臨。臨者以陽臨陰。勢之大者也。德業之大。有以起天下之瞻仰。故次觀。

可觀。則衆志信從而有合。故次噬嗑。嗑者合而爲一之義也。此以治道言也。

物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。

人情苟合則賁。賁則易離。君臣父子夫婦兄弟朋友皆不可無品節。度數以文之。故次賁。賁飾也。然致飾則文滅質。其可亨者盡矣。故次剝。剝去文而反於質也。此以文質言也。

物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。

讀易約編

卷之四

无

直齋

凡物盡則反。故剝窮盡於上。必反生於下。如天地之心。隱而復見。人心息而復生是也。故次復。此主造化亦兼人心言也。

復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。

人復於善。則無私妄之維。故次无妄。无妄由一念一事之善積之。所畜必大。故次大畜。德既畜。則從容涵養以俟其化。故次頤。頤者養也。有涵養然後

有設施而可動。故次大過。此以聖學言也。

物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

過而恃才妄動。將陷於險。故次坎。坎者陷也。欲出險。必有所附麗以求濟。故次離。離者麗乎人以出險也。此以行事言也。

右 upper 篇

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恒。恒者久也。

讀易約編

卷之四

无

直齋

下經首咸恒。而終未濟。有序焉。有天地然後有萬物。男女夫婦父子君臣上下禮義。男女以上。夫婦所自來。父子以下。夫婦所由致。咸者夫婦之交。下經所以首咸也。然夫婦人倫之始。當相托以終身。故次恒。恒者久也。此見夫婦所關之重也。

物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。

晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。

君子名位之盛不可久居。故次遯遯退也。時極則反。故次太壯。君子不可徒壯。當建功立業。故次晉。晉進而有爲之義也。然進而不止。必有所傷。故次明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家而後即安。故次家人。此論進止之理也。

家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。

信威不立。則家道窮。而恩義乖離。故次睽。睽乖異之義也。乖必有難。故以蹇次之。亂極則治。故解又次之。然解緩散之義也。人情怠緩。則墮功敗業。所失必多。故次損。此以齊治言也。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。

損懲忿窒慾。則德積於內。日進無疆。故次益。益遷善改過。則業彰於外。沛然莫禦。故次夬。夬者決之。

讀易約編

卷之四

主

直齋

義也。此以聖學言也。

決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困於上者必反下。故受之以井。

夬有決去之義。小人去則君子相遇。故次姤。君子遇則同德相聚。故次萃。萃者聚之義也。既聚而上則乘時而進。以建功立業。故次升。升而不已不免摧抑之患。必困。故次困。身困必退處於下。故次井。

讀易約編

卷之四

主

直齋

井者在下之物也。此以君子進退言也。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。

井常道也。常道既久不能無弊。必有以革之。故次革。更化善治。非主天下重器者不能。故革物者莫若鼎。鼎者宗廟重器。必以長子主之。則名正言順。人心係焉。故次震。此以治道言也。

震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。

震陽生於下。動之義也。天道動極必止於靜。故次艮。靜極必又進而動。故次漸。漸者進也。靜極而動也。此以氣機言也。

進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。

學問日進而不已。自造其極而得所歸宿。故次歸妹。既得所歸。自然德業盛大。故次豐。豐者盛大之謂也。此以學問言也。

窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。

人窮大驕盈。必失所居止之安。故次旅。旅居寡親。必謙遜求容。故次巽。此以處遇言也。

巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。

渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故次大渙。此以學問言也。

渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故次大渙。此以學問言也。

受之以中孚。

渙者。人心之離也。必當防閑以節之。故次節。節道既立。則度信其制。禮信其議。民皆輸誠於我而為中孚。此以君道言也。

有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。

事有權宜。信難執一。必信則足以生過。故次小過。有過人之才。必有過人之事。何事不濟。故次既濟。此以人事言也。

物不可窮也。故受之以未濟終焉。

物至既濟。物之窮也。然物無終窮。盡則復生。故以未濟終焉。以氣運言也。

右下篇

雜卦傳

三三乾三三坤 三三師 三三觀

坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。

乾純陽至健。其性情剛也。坤純陰至順。其性情柔也。乾坤之畫反對。剛柔之義亦反對也。比有親則

樂師動衆則憂。師比之畫反對。憂樂之義亦反對也。以我臨物曰與。物來觀我曰求。臨觀之畫反對。與求之義亦反對也。

中三三蒙

也。見而不失其居。蒙雜而著。

屯震遇坎。震動故見。坎險不行。人心雖動。未嘗不靜也。蒙坎遇艮。坎幽昧雜亂。艮篤實輝光。人心雖幽。未嘗不顯也。從人心言之。義亦反對也。

艮三三艮 益三三益 無妄三三無妄

讀易約編

卷之四

主

直書

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時也。无妄。災也。

震陽動陰下。爲造化之顯仁。艮陽止陰上。爲造化之藏用。此化機之反對也。損而不已。則衰。益而不已。則盛。世道盛衰之反也。强暴難禦。大畜之止健者。適當其時。妄斯取災。无妄之有災者。忽際其禍。以偶然之事。爲反對也。

萃三三升

豫三三豫

賁三三賁

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑。食也。賁。无色也。

也。

萃。君子同道。聚於野而未往。升。君子同德。升於朝而不來。謙則虚心下人。自視輕。豫則得意傲物。自處怠。噬嗑。食所本有。而厚其生。賁。文所本無。而飾其治。義亦反對也。

屯三三吳

兌見而與伏也。

兌陰外見。巽陰內伏。此人心一見一伏之反也。

艮三三蠱

讀易約編

卷之四

主

直書

隨无故也。蠱則飭也。

隨前無故。而以無事休養。蠱後飭治。而以有事整頓。以因革爲反對也。

復三三復 明夷三三明夷

剝爛也。復反也。晉晝也。明夷。誅也。

剝則陽窮於上。生意潰爛。復則剛反於下。生意復萌。以化機爲反對也。晉則明出地上。晝而宣著。明夷則明入地中。誅而見傷也。以世道治亂爲反對也。

井三三困

井通而困相遇也。

井道上行而及物。困剛遇柔而掩。以吾道窮通爲

反對也。

井三三恒

咸速也。恒久也。

咸則過化存神。有感即通。速也。恒則深仁厚澤。立而不易久也。以王道久速爲反對也。

井三三節

井三三蹇

井三三家人

讀易約編

卷之四

七

直齋

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否

井三三泰

井三三遯

泰反其類也。大壯則止。遯則退也。

渙則人心攜貳而不能止。節則議禮制度而止其

散。以民心聚散爲反對也。解則國家無事而安舒

蹇者國步多艱而危急。以國勢常變爲反對也。睽

則情意疎而謂之外。家人情意親而謂之內。以人

情親疎爲反對也。否則大往小來。泰則小往大來。

以邪正之類爲反對也。大壯使之止於方盛。遯則

使之退於將衰。以吾道盛衰爲反對也。

井三三同人

井三三鼎

井三三小過

大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。

井三三中孚

井三三旅

中孚信也。豐多故。親寡旅也。

大有衆則勢博。同人親則情專。革除宿弊。鼎創新規。以治道言也。小過過而非大惡。中孚信而非色。

取以制行立心言也。豐則紛更之故多。旅則親信

之人寡。就處事處人言也。皆義之反對也。

讀易約編

卷之四

七

直齋

井三三離

井三三坎

離上而坎下也。

火炎上。水潤下。以物性爲反對也。

井三三履

小畜寡也。履不處也。

小畜一陰畜五陽而不遂。寡也。履和悅躡剛強而

得進。不處也。進止反對也。

井三三訟

井三三大過

井三三姤

需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸

歸妹 三三 頤 艮 三三 既濟

女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。

未濟男之窮也。夫決也。剛決柔也。君子道長小人道

憂也。按大過反頤一顛一正既濟反未濟一定一窮

長正文雖錯歸妹反漸一女終一婦始姤反夫一陰長一陽

理自如此

需見險能待訟冒險相爭大過本末俱弱故至於

顛姤以一陰遇五陽所遇不善漸女子之歸待男

之六禮備也頤者養德養身皆得其正也既濟六

爻當位法度修紀綱立天下大定也歸妹為婦女

讀易約編 卷之四 直齋

之終未濟三陽失位不能濟世男之窮也夫以五

陽決一陰決之甚易而君子道長小人道憂矣易

書扶陽抑陰勉君子而懲小人故以此終之

讀易約編四卷

內府藏本

國朝朱江撰江字東注江都人是書成於康熙丁丑

其凡例有云是編原為便舉子業凡可備大小試

題者著其精意餘止存經文蓋鄉塾課蒙之本也

孔門易緒十六卷首一卷

〔清〕張德純撰

江西省圖書館藏稿本

附《四庫全書總目·孔門易緒

十六卷》提要

松南先生小傳

張君諱德純字能一號天壤別號松南先生居吳郡之崑山代稱名宿至贈公乃居長洲之許墅績學隱居善行被于鄉里母贈君方氏博通經籍自君甫在襁保而香教六七歲已能辨聲韻書大字所任對聯詩句為人傳誦當事爭相迎致一時有神童之目贈公恐其逐於戲華俾從師力學課執輒為宿儒所驚青邑黃公以姪女字焉迺留學浦上年十二而孤哀毀如成人服闋補弟子員二十二丁母艱致哀謹禮族黨稱之二十七舉於鄉踰十車乃第瘞官又及十車而蒞仕器量超卓湛然于榮利得喪而當官任職於愛民造士固不既厥誠心常山居水陸衝土瘠民悍獠為難治君至則先之以訓諭而懲與不峻良民始得安於閭里倡循學宮崇興墓而閭其宇敬教勸學之風蒸然鼓動吳先是邑多

虎患君虔告於神以禳之虎盡出竟去錢
唐水原盡于常雨稍後時則憂旱霖潦集
則苦水君齋宿步禱竭人事以俟感通久
而不怠成災則躬親助視登記申請災賑
不假手於胥役致展轉侵漁甲午秋被苗
特甚蠲賑外請災省倉米數千石分置城
鄉平糶且令極貧者得借貸以食至秋熟
還倉而白復被重苗請米糶借如前民賴
存活者眾此二丰中水陸運費不勝賠墊

之多絕不以分於懷也曰欲全赤子命而
遑避後累乎公事之暇召邑之子弟入署
課文次與甲乙詳為指示至友分迺罷
平時有問業者必委曲開導之其間秀穎
薦寔者愛敬之如嚴師慈父焉羣邪入闡
分校所得皆知名士漸羽書達者接踵也
邑賦二萬餘地丁分納丁賦缺則攤於貧
戶君于編審力清弊請均丁於地而民
困以蘇江右閩中之民嘗來佃蘇秋則棄

去向患滋事擾民君編立保甲每蓬設長
以稽之自是人無犯者君持法嚴而聽斷
明威足以懾奸邪足以平物由與平日讀
書見理而又能盡心于臨事是以羣情感
悅各獻異忱非止以清案牘副孝成稱能
吏也在官九載以失察旂人解任赴都聽
質事白後因帑項未清之奏告欣於同譜
彼方慨念居好攀留共事將登諸荅剡委
以重任苟非中者定識其能脫然無所濡

染克全末路耶人以此服其幾先之抱焉
生平喜於誘進後學誨迪不倦南北及門
經指授之士有內登館閣外則鹽司者於
衡璧流品造就人材綽有餘裕惜小試而
未竟也晚年一意窮經儀禮周禮皆有箋
解著有詩經解頤孔門易緒尤彈數車精
力而成至莊騷太史以己意箋釋不屑
求附古人究心音韻字學著有六書統宗
一編君之於經義古學可謂篤好而勤力

矣愚嘗謂學者受遺經於先聖如耕耨者受
 恆產於先人恆產不治而生計就荒遺經
 不治而心源懼日就于堙也君獨屹二治
 經精研易學參證諸家擇所心得彙成書
 以授後人不亦抗躅儒先而足以不腐矣
 乎君有子五人孫一人其二負異者指不
 勝屈長孫少儀君之家嗣前印江令之長
 子也以薦孝廉京國富於學而優於文王
 子附荇取書行承先志而恢興緒茲將自

溲歸應試念余與君同出石省熊夫子之
 門交契最久詣余邸舍持行憲一帙興觀
 而巧言以紀之君於壬子秋即壽六十
 九淵配黃蹕人今屆古稀優游薈履聿觀
 庭壺之千露和潛積學之錫嘏長而貽
 澤遠也爰率撓真鄙之辭而為之傳雖正
 乙卯仲春門率耆弟江陰楊名時拜手撰

孔門易緒卷目

卷首

引緒

卷第一

經緒

乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比

小 畜 履 泰 否 同人 大有

卷第二

經緒

孔門易緒

卷目

謙 豫 隨 蠱 臨 觀 噬 賁

剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

卷第三

經緒

咸 恆 遯 壯 晉 夬 明 家人 睽

蹇 解 損 益 火 垢 革 升

困 井

卷第四

經緒

革	鼎	震	艮	漸	妹	歸	豐	旅
巽	兌	渙	節	中	小	過	既	濟
卷第五								
傳緒								
大象								
文言								
卷第六								
傳緒								
繫辭傳上								
孔門易緒								
卷第七								
傳緒								
繫辭傳下								
卷第八								
傳緒								
說卦傳								
序卦傳								
雜卦傳								
孔門易緒卷目								

孔門易緒卷首

古邨張氏 德純學卷

引緒

易學正傳及卦爻象象占辭之大意不屬於經先為引說

曰卦曰爻三易之所同其辭各不相襲卦者象以示人爻者相交而

各係象則其象之全也也概之盡道存乎易簡文周之繫義主於變通

註疏以證古易有自天地設位聖人成能義理即經於乾坤法象之中

至中古而大顯故推以周名易之故則連山歸藏或以氏代而異其稱

若云首民首坤必不然矣古史炎帝神農氏亦号連山

據周禮占人三易經卦皆八其別六十有四經為本餘別者乃其枝葉

孔門易緒

三畫成而大體具重卦設而象數滋也蒙姤復之類參隨卦而得卦

自占初觀象而繫以辭辭名而命之占在文王已自居於運而不作矣

然其意猶渾渾而未有也又得周公之善述一一發揮於爻義而卦象

之旨然復益明蓋親得于宮庭口耳之傳若出于一人之筆蓋凡所以

盡人情窮物理知來以前民用使枝葉暢而本幹益榮爻又為卦又不

啻擴為三百八十四卦之多蓋雖多藝多技而聖學淵源其得必有所

即如後世之傳經自說自解直謂之不知而作可笑矣易足貴哉自揚雄

援如元也洞極微蘊之類即邵

子望橫蘇氏洪範亦不免也

既卦又各繫以辭而象已著矣占已沒矣至問元亨利貞何以有是德

大小往來先後終始何以有是辨如建康行師當牛取如何以有是用
吉凶悔吝者庸言先覺憂虞得憂何以有是困此其所以然之說則文周
未嘗顯以示人也惟我孔子聰明聖知遠天德者知之真故言之切如
伯翳之主名山川如大禹之鑄鼎象物設然指其性情氣質之所在而
後上達之士得由此精義以入神即中林末流亦用之以循涂而守
所為兼總條貫集三聖之大成者也請舉其畧以質世之言易者道
之說如卦之體象設教人于義畫工之說不當在文周下
註脚道言辭以幾成先聖足以感世誣民然不可以元釋
莊周曰易以道陰陽此管窺于孔門而得之實則全經未始有陰陽之
言豈但無陰陽亦絕無剛柔然則文周所道者為何物恐言易者至此
孔門易緒
口味而不能合矣考陰陽字初見于禹貢以辨地形山水之南北
詩為公劉亦然至周官乃對言之以指兩間之氣運陰陽孔子本此
而設為太極判兩之名首于乾坤初發其凡例陰陽在下也而易之氣
象定矣剛柔者即陰陽之質氣虛而實實故傳舉剛柔言者十之九其
字亦初見于禹貢而無剛柔至洪範乃對言之以屬三德之所備
詩為民亦然孔子本此而著為乾坤分得之爻首于屯蒙之相見約其
指剛柔始也又而易之體質成矣氣定質成夫然後全經卦爻五體
對待流行之說此三者足
而巳或疑陰陽剛柔皆仿于夫子似乎老氏不知而強名之說余

謂不然乾坤天地豈有定名重拆單交用此名交亦可成象所不可得
而同者各自道其所道耳
天地雷風水火之澤之象經卦用之以立體別卦因之而成覽人人得
以多口而談者也若夫子未經贊易之光欲就卦象又離之中冥搜精
索揣其所以為象者為何物吾又知其茫然無畔矣雖震坎兩卦微露
其端而卦諸爻略顯其迹言象然皆隱約于辭內說散指名是且
不知乾坤之為天地坎離之為水火而他卦無論矣夫子手闢鴻濛心
軍萬物確然指是八者顯設以示人于象象諸條標舉列合歷分明
性情才各顯露狀後又畫不為虛張張豈不為元端大綱舉而眾
目張易于是乎元遊形矣
卦本八故象止于八因而重之如天行地勢雲雷山泉之屬以為立卦
生爻之體即聖人仰觀俯察而得之者也是大象健順動入陰靜止
說雖但言八物之性情而其道足以囊括眾有已舉不遺近取諸身遠
取諸物凡一切官骸壯壯動植飛潛器用方隅形色色靡不依類肖
形畢呈于其際此說卦諸義存指象或依經以歸類或博舉以類
品彙紛紜而總不離乎八物者也
象也者像也有以見天下之賾而擬諸其形容是故聖人立象以盡意
學者又緣象可以生意虛而象象有限而意無窮故泥于象者失

之圖荒于象者失之誣大治不寫一器明鏡不照一形知此而後象之為象義顯而用宏矣

忘象忘言其說似乎高遠而實則晉魏諸人猖狂悠謬之概其失足以禍天下彼散視為筌蹄而自矜為得意者不過以虛無為主欲援易而入于老莊乃其弊也不知開物不能成務仁義失而人綱人紀都不復存于是乎道為小人之道而德為凶德而已觀象玩辭學者可顯然背棄乎哉

泥象解通者失之四天下事物无窮豈勝毛舉說卦諸條約畧指示以候觀象者之會通元不盡與卦爻所稱三：昭合九家補綴已屬

孔門易緒 卷首 嚴震山

贊此近世有朱氏知之書于經傳所無无一字不求其義反覺聖人言語破碎支離了无廣大自得之趣將必有狀其龐雜并大衆而廢之者賢智之過足以賊經愚甚矣

經之道古則有如高宗帝乙狀物則有如賈魯鴻漸陸龜包瓜尼或如履虎賁林怪或如剝羊豕鬼凡以象卦爻之變語其實則皆目前之人事也揚氏見其若此描摹形似而特遠為險澀之辭如識如識如執竿然殆所謂心勞而日拙者矣

易書因卜筮而得亦必由著策而得不得者何以求卦不觀象何以玩此告焉而以言其受命也如繫于以波難定猶豫天生神物與聖人

憂患後世之意大傳不啻備言之矣自漢以後易書雖立于學官而言

易者數變大抵有專門名家抱殘守獨之易有叛經從緯援儒入老之

易未嘗不損拾其言歸而于聖人繫傳翼經之本指相離而愈遠有宋

諸大儒天挺人傑技本探微足以救其失矣而其始未免耽玩畫前未

離神穆之庭尸自程子作像引而歸之人事而其理乃實朱子本義啓

蒙近而責之著卦而其用乃神然愚猶有說焉者則以易之為道寓于

著象顯于象占謂中古聖人之易可也若十翼既成之後則又當信為

孔氏窮理盡性至命之書不宜但仍其舊蓋道器同屬一原費隱本无

二說論語子罕言命子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞而夫

孔門易緒 卷首 嚴震山

子曰則又曰吾無隱乎爾四行焉百物生焉天何言哉然則聖人之

贊易可知已諄：乎其言命也豈：乎其言性與天道也定位既陳萬

象森列人于其間一動靜一語默无不上徹乎於穆之原故无聲无臭

之中而吉凶生而悔吝出而盛德大業富有日新著卦邪其不止于著

卦邪得吾說而思之而猶或滯于術數或遊于空虛必非仲尼之捷而

復可耶

元氣渾然與時偕行隨處充足惟夫子備易道之全顏子其具體也郭

其微著子思妙其用者蓋子也是皆得孔易之正傳商瞿而下不得而

知矣

漢興以來九師紛紜各有承受而其書多不條流散出但供諸家火
符測候之用無雜矣馬鄭目循至輔嗣出而一洗其陋廓清之力蓋不
可誣不當以其與何幹同時而以清談之罪之也。要其說理未為精
當須後人之補救而疏義淺薄謂居孔氏與正義不敵與註少有異同是以卷
裏孤行歷世最久亦祇成其為王氏之易康伯之註繁傳亦然謂合
諸傳註上下經其繁學者觀其略例知易艱之所賴以延不必過施刻
責之論矣

朱子啓蒙探求求卦之法雖聖人復起不易其言惟卦變實有未安復
諸緒詳之見卦本即

孔門易緒 卷首

洪範相傳占用二曰貞曰悔按之左氏所紀皆合其法在周易以辭最
為近古亦可見其家以此為重卦有九六則主本變又其占之卦之爻
俱七八則占卦辭仍以內卦為身外卦為悔然內外之義于人事尤為
切近雖有九六亦當以此定之觀其所變若何在蓋內貞為主外悔為
客于人則為彼己于事則為初終誠變訖不爽從何因說于何際即
辭以驗其占而休咎決矣今卜謀家以爻位對純探著屏用此為辭
蒙亦具有其說而孔子不言因筮家之成例不待言耳
占辭貞正辭悔對客言不同前說然貞宜守常悔須遠改以靜動分
內外也又辭有貞吝貞而悔吝之占此聖人啓人以改過遷善之門

尤學者所當慎耳

變不離乎象占不越乎辭觀之玩之則臨貽之用心比平居尤貴于專
一蓋人心動而卦變應之進退存亡于是為決故占事所以知來苟不
玩占何善其然但占之體例非一有即卦形爻位而善惡休咎已出其
中此為本例其或義外取象或象外生意物宜人事參錯不齊應變安
常歸趣非一何莫非變亦何莫非占固不必言凶悔吝憂虞得喪之辭
然其辭而始謂之占也其故如行路然吉凶若出門之岐途悔吝者中
道之改轍失得者吉凶之究變憂虞者錄古悔吝之本情君子慮始慎
終常日處于无過之地能補過則无過矣以吾夫子大聖猶顧假年以

孔門易緒 卷首

康震山房

學如何況學人然而事為理遠靜為動必必其平居洗心齋戒觀理觀
而處義操然後觀變知來如影響之于形聲至神而五應隨時順理非
難避之可言所以自天祐之吉无不利者也世人情欲攻取不顧其苟
且微俸之初而姑嘗試于鬼神以期一舉不知誠而下乎于占必不驗
反謂神有所不通非著策可決甚乎其惑且誣矣
易為君子明是非不為小人計利害故曰義與志興少優必不可以占險
左氏然足非定而利害即在其中未謂教人趨善避惡然者當先識此
意當勇嚴遠為人每與人子言依于孝與人弟言依于順與人臣言
依于忠之中于謂北山黃公善繫先寢食而後鍼藥濟陰庚生善莖先

人事而後說卦如此用易而後易為君子修身處世之書而非市師醫

女之術也

史傳稱夫子刪定六經獨于易則謂之贊蘇軾成三聖之業其為功也

甚勤木贊助而辭文指遠類多鼓舞嘆以出之故噴之之情往之

于乎意兼贊助惟其時小象雖非聲詩依永之作而音諧句協自

然與節奏相宣此聖人之聲為律而其動以天情不可以俗韻拘之而

強求其叶若也易本音其龍山顧氏武學五書之一學者循是以讀古聖之書

亦恍然如聞其聲歎矣

前漢六經皆與傳別行至後漢諸儒作注始合為一如周易經傳次第

孔門易緒卷一 嚴震山房

本目并義書及文用兩繫上下兩篇為經孔子十翼為傳唐孔氏曰

言七說卦八序卦九雜卦十今當以儒林傳言費直始以十篇解說上

此為正但文言每篇俱當有傳字儒林傳言費直始以十篇解說上

下二經未嘗連屬自鄭康成合象象于經使學者尋省易魏野高

而經傳相離青解此亂經之始至王弼更合并文又分爻之象辭各附當爻之下

而正之而經傳相離卷第篇目俱失其後故先儒罪弼尤深有宋呂氏既起

相問其何以示信從而昭法守而正之朱子據之以作本義宜為不刊之典而今世行本復顯然與之

朱子所定標目經傳各相問但一舉手之勞可以使古今經復還其舊非

異人任也朱子所定標目經傳各 卷首竟

孔門易緒卷第一

古邨張氏 德純學菴

上經

乾下

緒曰易為三才之奧府不得其門而入則此中之奧富不可得而窺故

觀易者凡象辭變占俱以乾坤為之準蓋與其所交索而得者相益相

錯而變化成无一非分乾坤之體以為體若論生成之義則知大始者

乾也坤且效法乎此以代其終何況對待流行消息盈虛之故无乾則

亦无坤而造化與幾乎息矣故雖謂全易之書統括于一乾可也卦

也者象也也者象也蒙者材非乾之純无以象天德非元亨利貞而不綴一語不

孔門易緒卷一 嚴震山房

足以象乾行此義文兩聖人名卦繫辭之體例也孔子作傳主於贊

就大通而利正之義更為之部居文貫衆條辭辭以盡神凡乾道所有

體始用終可以狀天行之機以形治道之極以說聖功之全者盡乎

其言之此又自為孔子之易而不可以律義文者矣其言之象言元亨者乾

德至大性健情動何所不達德至大然猶必利于正此即乾卦之占辭蓋既有

性情即屬體質既有體質則情偽感而利害生雖天地不能免故二見

五飛三危四威五飛三危四威初潛上亢足見天道人事所際者時所乘者位所取

者應所貴者中觀其得正與否者應所貴者中或外體而吉凶悔吝之占于此決焉此

又用孔兩聖人繫爻作傳之體例原本乎卦象以盡其發揮者也 據

說卦乾馬而震龍然乾道變化而天用莫如龍不復煩焉故凡象各因乎物宜而不可泥于迹言定位下界而上尊然龍而在天者即乾田之德无兩大故凡各無乎變動而不可拘于方又如初工之伏亢三四之憂危凡得无咎者二勿用有悔者一又占固以常理斷之而未嘗特優也惟孔子體開物成務之意即其辭意所端倪義理所緼伏而探索出之以示君子進德脩業之規模天地聖人之合撰其指遠其辭文又更以俟學者潛心反復可舉三百七十二爻以相質正者也

乾坤二卦亦舉體例而言是為著策通標之全數大傳所示三百有六十當期之日者也然愚推而論在六爻之外實為乾坤之間餘盛陽乾孔門易緒 卷十 麗麓山房

陰起用九者即天度多六日之氣盤用六者即月行少六日之朔盈積而三期以鏡補之而問生焉故夫子但數乾坤之策而他卦无有此其較著矣 仲子上下六日損益而成十二其用九用六即乾坤之卦六爻之變林鐘初六六之皆陰之變參天兩地之法也

三三坤坤下

緒曰乾元能始萬物未有形迹可見得坤卦而生理乃足所謂大善而亨者異體而合德者也故必其順承而克配乾行乃為坤道之正非是則无所利焉蓋利也者順其性之本然也坤宜和而不宜僞若不安于柔順而好為物先失其所性不可以有行矣後得主而有常即所

以為利也利與義對又卦位方隅後人據為後天之說帝出乎實則造化流行之定會不必其創設于文王就地勢言坤艮同為土體而陰陽不同惟坤柔而動也剛故居三陰之地固守順而獲安即位歷乎眾陰亦承乾而得正北為地類善行義取諸此也凡卦必有主爻德才傑勝足以相勝而恆主乎其常如乾九主五則知坤六主二初三四上餘卦何莫不然能中乾之乙者直也能矩乾之規者方也此動剛之求故為卦主數本五而中含者黃也體居正而下柔者震也以靜柔之德而為卦主三居內體而小成備合地道之美四處重柔而氣翕適宜坤德之藏微陽生貴乎靜以養之故攝陰易壯貴乎慎以防之義即道

孔門易緒 卷十 麗麓山房

乎垢復剛上振則勢孤而道窮然柔上盛則勢變而將反義即通于利矣學者能推類以盡餘可以自无全易矣 乾坤之經散見于諸卦發露於末言大傳殆无餘緒可攝但據言其體例如此

三三坤坤下

緒曰剛柔交而生變化也為交之始者何也天地生物之初陽先動以交乎陰出東方而成震體陽道可必其大進上體不為坤而為坎初義元風木柔陽氣而怒生而土方寄于水命之氣水堅未解為所阻礙故猶屈乙而未伸必其動而滿盛而行勢作然後句芒之德帝主而為

世運之初開者為也。蒙其辟達者為革。鼎此錯綜之大義。不可不知。
三三需乾上。
緒曰：天水二體之卦同為中實而有孚。何以需光而訟空？蓋皆
先出險之明于義為尤劣也。

孔門易緒

卷一

蒙山房

三三蒙坎下

緒曰：易也。聖人先知覺之書。所以牖天下後世之聰明。使之變其氣
質。叙其彝倫。以會歸于有極者也。曰：筮告者。明乎著卦象也。以前民用。
不啻詔重啓而令之覺也。凡人降衷之性。不徹不圓于所蒙。庸有不中
不才者。惟聖人脩道之教。雖有以養之。需蒙于山水。山下有險。若見發
蒙之匪。厥曰：下出泉。若見遠德之匪。雖貞則必亨。以其元凌節之施。元
扞格之患也。師嚴而後道。故禮有來學。元往教。善誠而至。叩之則應。
若滂問而滂應之。則不以正而交相契矣。于卦二為發蒙之主。而名蒙
先備于初。乾之于瀝正。所以得其拘錮之累。但以人道治人。既而即

此。則人以正非。痛德之許。二能似此。包容涵養。誰不相率以正。而況
于蒙。宜其有令。蒙有育子。應而三。近而誤。誠為金夫。四遠而未親。于
賢傳。其蒙時甚。其發蒙亦倍難。必如六五之天良未斂。誠意未滿。虛中
而受善。若康眾之進。而之海。可以全其初心。而誕登乎聖域矣。上九剛
宜柔克。以之治人不足。而自治有餘。要之師道立。則善人多。天下可无
柔。和易之為教。茲如此。

三三需乾上

孔門易緒

卷一

蒙山房

明夷蒙曰：之出入。足知需訟蒙月之辭。蓋月與水俱體陰。而賈賈月恒
信。日以為明。相感受而或孕。故測胎而光生。鬼胎而暗室。觀水則知月
矣。當其孕之始也。其光尚微。不可不養之。以漸。大氣序卦。若情乾剛而
退。陵坎體。不可以謂之微。需。即其微。故必待其壯。飽受足而自亨。然
後得天光。而正中乎天位。而當道成矣。其在人事。則飲食無妨。心平而
氣和。故五之中。正。獨為當卦之矣。于郊于沙于泥。以卦象涉川。俱取義
于前險。宜安常。守中。敬以待之。可免于難。外險象。以其柔順。故傷而
得出。入亦不哭。及其播而退也。三陽接。客進。似嫌于倉卒之來。能以自
養者。待之。反可獲其濟。以出險。蓋人事需。則必進。天道需。則必通。

雲既升而澤降月而望而光恆窮理觀化者其必有以會通乎此矣

三三 師 坤下

緒曰陽進而陰退月行不及天十三度乾行而坎阻行各相違其中之

相爭相受者以漸而漸下月居下體者勝其暗塞而急求于上以自明

非訟象而何剛柔者謂自否變而居二也上下有定分上雖不明下不

可以爭辯求直而況大人以中正聽天下但積誠以感何枉之不中豈

宜懷險以輕試故惕則吉者以其求而得中不失其所學耳若不謹之

于始犯難而徑行何異于涉川之必溺終于凶而莫可救矣二有能訟

之才猶遲伏而自安于卑小何況諸兄初與三並以柔居則不敢妄生

孔門易緒 卷一 巖農山房

事端而守其舊業於理皆可以吉終九四如二而德較優能自反而安

于定命尤得正而吉則是嘉師雖訟而訟處寂然蓋由大人以明德照

天下而徹其幽微自然大畏于民志正本清源故元訟之可聽也終訟

受服者如以命夫而坐獄雖險厲萬訟之流不足以累威德然果敢而

聖必訟上而无禮固聖人所深惡耳以卦才而觀宜二為訟主然五

以天德居卦必非下所厭敵卦爻辭皆重巽于需亦即重卦之義也

宜有天下者但先為訟獄之所師史家言虞尚質成而退為文王受命

之年蓋本於維之時此二五兩爻亦足以觀矣

三三 師 坤下

緒曰師居八政之末王者不輕動衆不得已而用之自命將出師營

軍制陳以及論功行賞之道无非得正吉而失正則凶可敵以一言矣

剛中而應師比之所同以位觀之則比順而師逆軍容不入國則國容

亦不入軍位大君子最上二乃得以衆行得五所以專閭外之責也此

非得天下之元光如師而父其人者不足以當此故曰丈人又言在中

者非徒謂志剛而權下必其能以敵義自勝乃往而有功以是而承天

寵最上分茅賜履固其宜耳試推艾義必師出有名母為兵端故司馬

九伐之法先聲其罪後世扶義而起者猶利于執言時而之師農不賴

謀必其訓練熟而敵有失律則足以殲其師今不行權分而謀

孔門易緒 卷一 巖農山房

說詳不挽則為人不可以小人學其時客天時識地利知彼已

知難而退可也不可輕進而待于危凡此皆勝負之機或為兵家所甚

秘而不知聖人已言言之矣然則聖王之用衆可知已任是成以泰績

慎審實以固邦恒以凶憂虞之而不欲難其武此不得已之心可共諒

于天下者也二互震為坎子家有眾謂之家賢子弟所聚式敵

應軍事如家事豈有失邪而功其貴何以服小人勿假以事權可耳

歸納魚麗觀虎鳥蛇何嘗不合變而凶奇似以正為不足用顧問其人

果丈人否耳慎毋以孫吳尉繚為藉口可也

三三 師 坤下

緒曰：庶不可以濟，而此欲其再若，不獨謂卦體尊大，懼不足以當之也。正以名隨象得，而其義介乎公私之間。于字比為以之，及人逆相送也。蓋一人首瞻庶物，莫不敬順而景從，出于在下者為公心，上若有意于此，則為私德。其能大善而永貞與否，正不可不再審以決之也。必有剛中之德，乃可以履茲位而不疚。方來于前者順，故後逆者凶。凡此上皆貴于有孚，而初念之誠尤可用。孚愈積，則吉愈來。內比者，膺其心腎之寄，外比者，效其股肱之謀，皆自得其所以之。正何有不吉？六三本无他志，不幸而失身于所應為，可傷。然居順有終，凶咎所不及，不與殷頑小腴如彼夫之元首者同科矣。蓋大道為公之世，順逆辨而取舍明，雖左右皆御之。

孔門易緒

卷一

艮山房

人亦曉然其喻其志，謂所以謂之顯比者，王者方以執中達德，化天下淫明比德之私，而豈其干譽為心，收羅為術者哉？立若草昧之初，世未寧也，遠屯初變而為比，而不寧者來矣。封萬國以舊王室，其義本于達侯。此先王之治若水地然，至密而无間者也。王道之成也，仁恩及于庶類，而應之以歸虞，取象于三驅，此其意耳。

三三小畜

乾下

緒曰：乾剛健，佳有時為柔所遇，幸其寡黨，不為民苦而為其伏，得位而不困于中，所以剛志得行，雖施未行而必濟，震雷而不雨者，陰陽相持，則雨降陰為陽得而雲升。本正蒙今陰微不飲，固陽蒸餽无加，反散而

為風，風行則澤不降，文王北如傷之隱，望西郊而黯黯，未敢自信為必亨也。居乾體者，初无求于應，祇自還其故吾，二无援于上，亦守中而不失。曾何害之可憂？惟三本无室，欲應四以為妻，而不知四方專其力以畜三，于情了不相顧。大壞其乾剛之體者也。六四以與柔應，入志不孚，初尚孚于五，其得免于受傷者，以文孚甚密，王欲挾而有之，似乎大助其力，以畜三陽。然德本剛中，于同類必不相庇，方將附往而大行其志，故其既也，震必則必而首者解而宛需，宜終之以安樂，乃知陽剛德厚足以救陰道感滿之危。德義仍指五陽不為柔而陰德否則聽其盈而必食彼則凶矣。而為君子健行之警，又豈小哉？

孔門易緒

卷一

艮山房

大小畜俱陽為主，陰所不厭，畜與舊解有異，當合觀之。如屯與小畜之時何時也？當服之末也。文王之成德，夫子固顯言之。學者不煩節傳會，然象義所有不能體玩得之，非所以為周易矣。

三三履

乾下

緒曰：履者禮也。天秩之，神序之，聖人用之以和而行之，以節。然後能應乾之亨而嘉其所會九五，以剛中履天位，下孰敢犯其威？是則是行率循而不越，所以合天下而寡過者也。三四同為履尾之象，三柔主為說主，乃既履剛，何又欲進而躡上之剛？不履其能，至冒上而无等，誠无禮者所必加，噬言而不噬，以四之居柔而知畏也。初與二素位以

行坦然由之而不覺其疎委五雖支屬必不加怨于行禮之人凡此皆
吉事有祥而或天意猶未定也上天明威方將按行事而考其失得機
祥各以類應必其動容周旋中禮乃為威德之至乃為元吉之成耳惡
可以輕言禮哉為于大君謂以武夫而干國政无禮之甚者也
程傳發明禮達而分定論語註云嚴而泰和而節皆深得聖人之精意
亦由序卦一言有以啟之也

三三 泰 乾下
坤上

錯曰人知泰為大通之義聖人鼓舞盡致以狀其吉亨而不知係泰之
艱已躍然見于意義泰雖小大而成由往來而得天道人亨適當其

孔門易緒

卷一

震震山房

氣運之最隆无可倖之于兆亦非可恃之于既者也元常者消長之機
故自爻以往其情范判然者則柔之質故外卦三陰其性柔卦之大體
主乎交而交實各以類聚者也五位雖存而帝乙是占其時已當休廢
之故德業之光大莫過于九二之剛中觀其度量之含弘精神之剪
浚不泄通而志遠不伐異而黨同事合于大中豈非臣道之極則又
進而而所以備于彙征之初而聚正畢登持其平陂之際而艱貞有
信福自己求食報則其宜可先故為之五者必其降心以從或有一德
而後足為保泰之主否則威衰相為倚伏乃適得其弊俄然而往者復
於不已而集豈能禁其翩之來乎若陵笑自教不還曾何補于土崩

之亂否象已成雖有憂天惻人之君子亦窮于在下而无可為所必賴
有休否之大人重起而力持于其際也說謂上下泰交之義可泥于一
說者耶

三三 否 坤下
乾上

錯曰金易六之中交卦居一若以泰否例之則交者半不交者半
未濟交否極損既濟不以其拘于定位則氣塞而情不通或反火其
下濟上行之常道及交盡既成則所謂不交者于是非邪正上下內外
進退消長之間无一不與泰相反苟知邪欲害正人心死而天理已泐
不可以須臾然後君子得以義命自安而小人亦庶乎思所返矣陽道

孔門易緒

卷一

震震山房

何所不容人性本无不善苟為小人者半其氣類以承順乎君子知向
之為所已害若為可羞有耻且格皆可聚之以吉亨為君子者禍福不
以營其心得之不得曰有命又非後聽命而已制治保邦之應時惕于
心不當若泰冰朽索之可懼所以勿休而日休在也荒舍垢之時已甚
信其為大人者也連其既終何害不可傾否傾則仍泰夫而後喜可知
矣故惟大人者微撥亂而反之治易見而莫之安此卦象所不言而周
孔兩聖人揭狀以出之者也升陽志得即同于彙征是曰時雖祉
泰否二五爻位與既未濟大暮相似亦可以服周之際觀之

三三 同人 離下
乾上

緒曰卦性各有所親水火風山日之成象乎天其最著者然日得天之

精以為照故天能與火而火不能與天柔應乎乾而以乾行其義較得

位得中為尤大其在子人則以同類而相親宜元復有睽孤角立之事

然形氣所拘未免限于吟域而不能得其心理之同苟非大公何以至

正此君子之真惟剛中者實有之而非柔爻所能擅也自國以外皆謂

之野則謂孟實通天下而言吾非斯人之徒與而誰與是之謂大同卦

辭既判其公私于諸爻復盡其情偽于門无咎者千里之行始于是下

于邵未得者欲遠百里恒半九十志在同人隨其鄉國天下之量以為

廣狹者也六五正中有應雖所困不失其親然人欲同之者眾詎免陰

孔門易緒 卷一 嚴震山房

道之著三不量數思懷奸而伺釁四不安分欲憑勢而起爭豈知乾剛

中直必无可勝之理以大師聲討其罪夫復何辭蓋五與二同本理之

正而人事遇合之難又往如此在君子同道為朋同志為友金蘭之

契亦惟以心相信而已豈必逐逐然交游徧天下而後為同者哉

三三大有 乾下

緒曰以黃中之實而位乎天恆天下之大莫不為其所有此即乾精之

所互藏而體元以居正者也語其君德之盛立體乎剛健而照之以文

明而且順理以元為虛中而有信又能畏天之威以固其存故在下者

无不竭誠一人而在上者亦保定之元有弗固既祐之若自天可以決

其大善而必爭不言利而自元不利者矣惟成其為王者之信自當濟

以赫濯之威明燭日近四居承繼非所見其堅強禮行自貴三位方岳

而用以共其職貢三承載乎其下堅緻而寬綽能容所有之大足稱其

為皇與而為之初者自安于謙賤竟无私文卷无私議是諸侯公卿士

庶人各循其分義以相保非天下有道何以能多助如此上九固為

祐順之天之仍然雖天子必有尊也此如甘盤舊學蔚然為王者之師

矣故曰又以尚賢尚者尊而上之則正居三故能申亨慶澤為際則否矣

凡多者有辭在此而義主乎彼者如大傳板贊天祐一爻不知所有之

美惡歸六五勿泰以海移之凡可也 卷第一 嚴震山房

孔門易緒 卷二 古邨張氏 德純學菴

上經

三三謙 坤下

緒曰以孤剛處多凶之地宜莫危于此乃亨而最吉且豫必其有終則

以謙德之美无往而不宜雖天地人鬼莫能違也山託乎地而抑然

不敵以自高猶居民上者顧畏民品謂一夫之能勝已此乃君子之謙

而非有心與伏以自卑也尊而光者闇然而日章不可誇者天下莫與

爭內為謙體四以上俱謙受之福故再三言吉而外三言利內卦已備

始終外卦之征行皆發揚其所用者耳 乾器之微循牆之恭謂之卑

收可笑。至如地平天成而不自滿。假功成治定而公孫碩膚。非大禹周
公之聖。不足以當勞謙與之共事者。畢慶履與同德相讓。皆謙之。君
子也。以召公之賢。或未盡喻周公之志。于撫謙之義。猶有歎焉。其非
曰鳴謙者。以與三一取一應。尤不敢以自安。欲發揚其謙。而并見之于
言語文字者。愚謂謙者。當不徒謙。而有間而已。此又一說也。

謙受之義。實首倡于伯益。敬拜昌言而三苗米格。是直用謙德以勝之。
艾辭兩言征伐。意實本此。非謂坤柔宜自振作也。語錄謙引老子氣者
勝矣。及孫子處女脫免之語。曾謂儒者而有是言乎。

三三 謙
中下
震上

孔門易緒

卷二

康震山房

緒曰。如卦之所由。以為謙者。即謙之所以成德。然後可以處豫樂之時。
而無咎。非剛應則志不得行。非上動則下順。无力何以能豫。故體剛
而能動者。乃可以當卦辭以之立君。以之用眾以之治神人。和上下志。
安往而不得。此直與勞謙之君子。同道為朋。而美而相合者也。晉取居
上卦之下。而多得眾陰。恐其涉于猶豫。故曰勿疑。惟六二居中得正。不
凡使豫之可安。如幾而固守。所以獲吉。蓋又兼有豫設之義。能灼見于
未事之先。可謂豫矣。若少有觀望而悔已隨之。六三是已。大凡溺于
豫者。神昏體懈。而諸態畢呈。愚如渴則醉飽以驕人。野則暴頭而願搏
疾則尸居而餘氣。其冥然无覺者。方且顛倒溺沒于囑誤之中。惟謙足

以救之。然能變而免咎者。鮮矣。不知憂患之至。我于成。而寧甘死于安。
樂。非所謂下愚不移者耶。

豫之名義。本不如謙。五乘剛而一息僅存。則四之為四。可知矣。周公不
及見桓文之事。然大彭豳古。蓋有之。然之以勞謙。況此一爻。亦有微
意存焉耳。蔡丘首此。蓋著志得之時也。然極其效。僅止于驕廢。

三三 隨
震上
兌下

緒曰。卦本否。上易為震。初上少。其體雖以剛而下。柔實則陰。從于陽。
動而後說。所以為隨。大凡因人者。若不昧自立。多出于无故。必無備四德。
而後可以无咎。非有剛大之質。則不能此三陽。又各得其時。天下所以

孔門易緒

卷二

康震山房

願隨而不可失也。下卦初為動主。確然有以自守。若其變而交。四變之
可以類聚而有功。出門者。謂自內而之外也。四能與之相孚。既同道。則
亦同功。其義甚明。不緣獲三而終于凶。咎。五之嘉美。則其中正隨時之
德。有以信于天下。无妄動。不苟說。皆有當于卦辭者也。三陰各有所依。
故宜慎其所隨。二係初剛。則失其正。應三近係四。則失其初。主上爻身
居事外。猶未免以係五為嫌。挂无所隨。為其文彌固。周先王曾用其
精誠以報享于山川。他非所用耳。雷藏于澤。雷奮而所隨兌金為秋。
秋深而雷伏。則作息之道如是而已。故其義曰隨時。上外依本。
經凡亨字。如大有。漢魏時侯解作通。此上爻主用通于西山。又以拘。

之乃從斷句。文義俱不安。宜從儒之不從也。

三三 蠱 卷二

緒曰：蠱為壞疾。淫溺惑亂之所生也。泰醫。秦人壞剛如蠱。六于朽鬼。憑

于邪。國家事勢至此。已不可為。然苟有良臣令子。苦心大力以持其

剛。當不至于一敗而塗地。聖人望之者。殷為之大期。其效曰：可以元亨。

如涉川之必濟。非小。有事而已。始而亨。終而事已壞。元復可固。有夫

下者。當與天下更始。有市之初。既一撤而新之。復丁寧于再三。為創垂

之可繼。不徒著為令甲也。何必天下。雖家事亦然。治蠱者貴剛柔之相

濟。蓋有子所以承考。如初乃能盡道。可卜其終。如五乃能益德。且以永

孔門易緒 卷二 蒙東山房

譽九三治之以過剛。能悔而之吉。六四養之而益壞。則吝而之凶。其或

蠱自母生。幹尤不易。如二乃遠得其中。所以貴乎有子。此无他。親之

愛无可解于心。亦无所逃其責。否則起然事外。惟亂門之无。進有閉戶

以自高而已。彼將脫履千累。誰得而替其志哉。

蠱元亨而天下治。人每驚怖其言。未為識理。孟子曰：赫賁底穆而天下

之為父子者定。可以擬卦爻之始終。甚矣子與氏之神于易也。

三三 臨 卷二 蒙東山房

緒曰：臨之為卦。當兼兩義而言。或與或求。是臨。以上臨下者。位之常。以

剛臨柔者。勢之常。然聖人之言。臨則不徒以位而以德。不專言勢而言

理。陽剛浸長。羣陰誰不說而順從。大亨以正。此天道之必然理也。非學

也。位乎其土者。不必懼其見陵。但當脩德以應之。待其交而必通。三

成其為剛泰之主。明睿足以有臨。義莫宜焉。吉莫大焉。美初二剛長。固

為无所不臨。然惟其正應在上。為能感其所臨。咸義宜。故同辭而皆吉。

三以兌柔應卦之交。不正而妄說。臨我臨人。俱失其道。何利之有。地高

澤下。以地臨澤者。莫如六四之最切于恒。亦適當故。凡臨天下者。自川

則必其能任剛中之賢。子建汝辨。不以順命為苟同。其斯以為大知

而已。坤體散固。知六三之憂而將變。而靜以待之。皆吉道也。

自進而否。而觀皆陰。長陽消之卦。接之三。統則八月之義。皆亦可通。之

孔門易緒 卷二 蒙東山房

正對建本。然卦辭文王作也。繫易之時。夏正不行。而周正亦未改。孔氏

疏云：從臨卦建。至否卦建。申為八月。時不從何。諸兩家似于循環消

長之數較合。雖不明言商正。而文王為下不倍之義。實所宜然。此說不

當廢也。

三三 觀 卷二 蒙東山房

緒曰：四陰盛。臨卦已設有戒辭。故此不復言。但取地上風行。以見陽

德居尊。四方服教。衆神之義。蓋否中已過。終體初成。卑坤土以承剛。而

不嫌于偏。止利得其與入之利。以風動天下。卦所以名觀者。九五齋莊

中正之德。誠中而形外。不期敬而人自敬之。頌：照仰之若神。誰不覺

心而惕志此其所觀示者甚大而凡處乎其下者不可淺信以為觀也
六三居下之上。識高衆人。已不同于婦孺之所見。然出處未定。猶相時
而動。未能近天子之光。四則可以出而仕矣。與于校而貢于廷。望黃酒
禮之威。不但目擊之。而且身受之。足以增王國之華。而風示遐邇。二陽
在上。同德一心。相觀而成化。日用飲食。觀羣衆之偏德。而可以知我生
津莫優。游觀品物之成達。而有以信其生。如金玉如圭璋。益允其君
子也。所以康衢之游。方岳之待。風俗美而頌聲繼。謂之光王觀也。可
君子被濯是勤。非必其高祭也。齋戒以神明其德。即此為神道。非以設
教而教自神。卦之取象。莫精于此。謂不薦別有義者。失之。
孔門易緒 卷二 麗農山房

三三 三三 三三

緒曰。由頤得象。卦位之遠。然頤體開合。下動上否。四剛如骨。體在中。然
不能勝上下之而動。故就之而必合。如人事之致力而後決。可以得亨。
語其用之所利。莫如折獄者。以雷奮而電作。惠威惟畏。德明惟明。本欲
恤之意。以出之者也。諸爻備言用獄之道。可因繫傳而推。初上履校者。
懲其初犯之愆。則減罪者。矜其愚惡之過。而返焉。出于不辜。則又
告災之宜。教者。以照臨在上。故得无咎者。三。皆足為小人之福。其既履
于刑。猶得用金以作贖。虞廷僅以代鞭打。初不如呂刑之濫入鈞金束
矢而後聽之。周禮特以禁訟。乃不至枉詐之嘆。是皆不得已而用之。

然聽贖者。危何如禁于未然者。雖難而獲吉也。至于惡積怙終。則刑故
無小。甘為聖世之罪人。聖人亦不得而恕之矣。苟其自取。知蒙刑之可
畏。何至于此極哉。

惟剛克。允五至明。而不自用其明。任九四之剛。而從欲以治。然四之所
以利者。正在于艱貞。不敢以得情為喜。而易視之。古之所謂良折獄者。
蓋如此。諸聖既象合之難。易又取天直黃中。此象外之象。

三三 三三 三三

緒曰。說賁者。但作飾辭。于義未全。凡致飾于物。必以采色相宣。雖卦何
以獨言无色。謂觀卦又取象。及參以詩書所訓。詩書言若草木。凡言賁者。
孔門易緒 卷二 麗農山房

三三 三三 三三

皆謂由中達外。自然而成。文用樸以為華。蓋取諸此。天地交而氣運。本
其文明。足以相為潤色。降上之柔而來文。二。即分下之剛。還以文柔。
來者得中。而其遷居上。然後剛柔錯而相。有序。推而極于時行物生。
禮陶樂滌。皆其自然所章實而已。六爻皆以素位為常。而无取乎致飾。
訟初率其素履。須二順而下。垂九三互坎。以潤其剛。是皆无慕乎外。不
援不隨。安常而處順者也。六四亦素其位。以與初應。而閑于三。故始
疑而終合。五當受賁。有幽賢之美。賁幣不以玄纁。而不嫌于薄。上九本
自丘園。文柔。惓惓而來賁。足以增五位之剛光。喜哉。越哉。所謂與上興
而得志者也。成卦之初。本柔先下來。而易則以佳。是曰小利。實則六

先元不利之占素位殆于謙德矣

股道尚質其車服性幣所用以為章施者可考而知有周郡之文與取監乎此吾夫子殷人也志在從周而不能挽末流文勝之弊所以並貴而慨然者與見家

三三利坤上

緒曰利從之理諸儒先說之已詳但復專為君子謀而利無為小人謀聖人之心大而公則猶有可言者卦本乾也重陰勢熾至于上干尊位孤陽如錢僅存而彼方惘然以蔑貞為事地偏而勢愈危矣君子當否塞之光遇志已決豈此時而復冒昧有所往乎此顯而易見者然以陰

孔門易緒

卷二

震農山房

天道所深忌人理所不容利牀者惟恐陽身得以履處其工務層累而利削之而不知毀冠裂冕振本塞原欲滅正而還以自滅凶災切身至不可救豈反利其所往哉三本否之交五本姤之始特以係應而異其辭陽孤矣猶利之而自以為無罪是誠何心五比于陽徒以固寵之私率眾陰而進御助之乎抑利之也故无咎不利者所以狀小人无忌憚之隱衷不謂其免于凶也乃陽剛不以孤立為懼踴躍于層坤之上如乘安車其德猶足以庇覆眾陰而反欲滅之而後快是忌乎推裁勉之義而自取暴露之災者也小人何所利而必為此乎噫

集本之屬是為增果貴落而不食則必壞爛離卦黑膚雖爛而无損其

數中之仁今作以生之理在乎此也觀象為學易者所必先知復

之卦其最著者故傳於此發之

三三復震下

緒曰包犧之畫卦何昉乎自无而有肇于一奇而已偶而為儀因之積之重之合乾坤以相循環為辟卦十有二京氏當其純起之時既反于无而一奇已成惘然還其故所非復而何初陽雖微體剛而性健可以獨乘往獨來何所忌疾震正方以類從何有患災七日者天行對待之期消息盈虛之常數也天地以生物為心在人為仁之體靜无可見于動而後見之性固利往然而未宜施用不可不安靜以養其初蓋雷生

孔門易緒

卷二

震農山房

地中必至三而通四而始壯君子所以務謹之于微也諸儒于爻位之義行可正氏最為明確云初不遠而復為則震之君子云休復下仁四獨復從道為樂善之賢者再數復自若為不踐跡之善人六三屢失屢復是改過不勇之夫上爻則物欲沉湎喪失其本心者也尚何復之可言哉愚謂復之為教以上知而言其功在于慎獨為中材言其要在乎從義就下愚言在自醒于平旦之數希人禽之分所事者此而已屈子怨靈脩之浩蕩為其迷而不復也師敗君亡豈灼見于幾先矣

三三无妄乾下
緒曰極誠无妄者天命之正莫之為而為者也其剛雖有氣數不齊何

莫非命。不昧順受其正。而以人為害。則妄矣。天祐誠而不祐。要惟備
天德者。可以法天行。其不昧者。反是。初為內主。直從否變而來。始念之
誠。義同于復。六二柔中。非有妄者。但當絕去其親幸之私。如不于耕時
而遠望其穫。不于當時而遠望其會。必有事焉而勿正也。苟謂一无所
為。于前是坐希有。隨之獲。其長甚矣。尚莫以往之利乎。存心養性。脩身
以俟。之非无為也。人既曰。天既曰。三不妄行。而遠望其會。是氣數之
偶然。上窮乃其自取。九四非正。宜有吝者。也以居乾之初。本有其可貞
之理。未為妄耳。九五剛中而應。宜得吉占。而象如彼。深以初詣之道
望其臣也。良藥苦口。弗瞑時則弗療者。已救之方。若无妄之疾。則不妨

卷二

震農山房

以將順為功。萬相而入。實未幾進而失者。勿藥之喜也。注疏以乾湯水
單當之。則不類矣。

要作望。解於義本。其語蓋出。以不耕獲。為无望之福。尤不可訓。難
也。至于物與无妄之理。向來經師所未夢及。更无足怪。蓋誠通誠復
微乎天命之原。子思孟子而後。非有宋諸大儒。誰與發之。

三三 大畜 乾下 艮上

繇曰。惟陽大故。能畜陰。利貞者。利于君子之正道。苟畜而不通。何利之
有。卦為遊之。故不終于家食。而可用以涉川。傳自能正健。以工保總
兩體而備言大正之美。非謂良果能畜乾也。蓋乾則健行。非物所畜。而

陰託于艮體。似欲以肩背相距。聖人之所惡也。義主于扶進君子。故初
與二不私其所應。知難自止。而无悔吝之占。九三同志相求。則謀以萬
全。而鼓其必行之氣。三進則俱進矣。至工九天衢始達。東正畢登。得時
大行之候也。雖不勝其壯。而馬又應兩陰。當陽不逆力屈。而志未平。故
特借為養畜之象。治其角牙。藥于未發。俾无為惡之具。而不嫌于
害正。小人之福。莫大于是。俱可以獲吉矣。五无若德。而猶有尚賢之美
大有傳說卦位發之。所以存五也。惟有斯美。故陽應可亨。駿。乎有不
家食之理。否則說賢又不能養。无以觀照在上矣。輔嗣謂以乘正剛。
不致犯禁。暴抑威。能固其位。何其悖哉。

卷二

震農山房

大象以多識畜德。又借字為畜積之義。王 稽古自養。辨微情。惠積久
而一旦點然。无兩象。无二理也。象傳宜以輝光日新為句。其德

三三 頤 震下 艮上

繇曰。生人飲食之道。急于男女。曾不可以煩火。然口腹之害人也。亦特
甚。大而第鍾小而單豆。問其所以為養。蓋難言之。養正則吉。養道盡之
樂。曰自求口實。明不可以待養于人。故以兩體言。則止吉而動凶。既中
爻言。則俯頤而仰。揅倒亂失。常供非所養之正。凶者固凶。而吉亦尚。有
觀焉也。蓋初陽本貴。而誤動于欲。遂與頑質无異。反不勝六四之貪求。
頤持于下者。積久而終凶。四五相上。施而順從。亦皆待食于人。不能自

其上操養柄矣。又嫌于下陵弱。豈得自安。故保未可遽信為善。甚哉養道之不易言也。彼君子不素餐。其必有以處此矣。

養賢及民。孔子推言養道之大。自註疏家闢入諸支。而于義多所不進。苟自養失正。安問養人。正義謂視在上所養何人。是賢則其德感。然亦是上九而非六四。蓋所由以為顯。觀者觀此而已。四處顯中。需食尤

忌。其變即為噬嗑。視專欲繼。其貪可知。恣貪得以市惠于人。我不知之矣。幼子錫名曰順以安焉字今易之曰觀泰書以示之

三三 大過 兌下

緒曰。大過者。四陽錮于二陰之中。其氣憤盈而不洩。陽道之大阨也。

孔門易緒

卷二

農山房

之世。當大過之時。而有大過人之才。行大過人之事。君子之所以盡道也。木滅而棟桡。大夏將傾。戴胥及溺矣。君子不與時命為推移。斷無獨行其所是。至于天下非之而不顧。運見而道自亨。又何經權濟否之足言哉。剛過中而不足恃。如澤蒲之林。既朽而不堪于柱。故遭大搜。艱者初也。致命遂志。若上也。以陰為其說之主。故與其往而不疑。言吾再以此除取象于時。既過而不當。則長女猶少。而少女反成老矣。二衰而五

弱。陽道之藏之如之。亦成恆之雜氣也。三居下而積重。故抗而此。四負輕而獲藉。故隆而吉。然究无補于大勢之危。則時為之也。

可啓其所為之已甚邪。

三三 坎 坎下

緒曰。坎象則陷險中。陰重則陷尤甚。聖人以存剛為義。謂惟孚信在中。可以往而得亨。必不終于陷。蓋水之至也。有時春秋朝。其信之

可見。若既遭重險之境。其入每易。而欲出也難。剛中之君子。常履之如夷。以能行其所无事而已。故惟五爻當位。方並而已。行搏激不生。遠得其平流之性。所以可激。二雖得中而未出。較之于五。則已危。六四方以

脫險自慶。而前險可虞。或當此損陷約。乃不犯滿盈之忌。此除之之最善。餘三陰。則皆以險自恃者也。重習者。潛至之辭。而其最通于潛習。

孔門易緒

卷二

農山房

慣于行險以徵章。此亡命之小人。如初之墜淵而入。三之茫海而沒。于兩陰之中。上之怙險以自終。意外諸凶。皆其自取。至數窮理極。而不可救。聖人著此。所以懼天下。抑險之失。慎毋徇莊生呂梁之說。而忘于產水濡之戒也。

純自甲午。屢嬰既罹。十年中。載瀕于死。幸不至。虧體辱親。遂獲善。不出。當時雖恐尤不作。實不敢不以憂患之道。履之。虎門生胡句示。

從年真會。仰風波。雖聊以自壯。至今悔之。

三三 離 離下

緒曰。重離義。既柔中。惟六二為當位。得中體之精華。凡所為文明麗正。

之美。无下平筆于此。爻卦占象傳既各相符。即大氣以火人當五位。究
所為繼明之照。亦繼此黃中之吉而已。北其順之順者。其非體卦之
爻。則火性躁動无常。吉凶各以象見。火以風生而澤滅。澤初當道。遇
之。交非敬慎。何以免咎。惟日中而昃。諸旦乃有繼明。如人生之壯盛衰
老。此天道之常。不知命者。不為玩愒之樂。則為遲暮之傷。曾何益於死
生之數。作兩解若安常處順。則未必凶。外體附庸。非所俱不得。貞四之
束者甚。雖當不止于錯。然而不能敬以需之。重離災。弗戒將自焚矣。
五柔以否。德自傷。求所謂黃中之美。而絕繼之。仍可以居尊而獲吉。此
則如桐宮之怨。爻上剛。能以敬承相繼。用之出師討罪。匪咄得而脅從。

孔門易緒

卷二

康震山房

孔門易緒卷第二

孔門易緒卷第三

古邨張氏

德純學菴

下經

三三咸

艮下

咸。咸以二體言。少男下于少女。得陰陽相感之正。卦辭彖傳所深嘉
也。然諸爻各有正應。以相與。則不待于有心之感。而自通。故各因其位
以為象。而感其妄動。近取諸身。自下而上。辭意曉然。下體未為艮。此
不能感物。行止皆不自由。心之官則以其有虛靈。應物之能。故責四者
儆。寂然至靜。感无弗通。所以正而吉也。若目日錄而思慮雜。則物交于
物。而為用。從惟虛而後能受。既往來擾。于方寸之中。雖有正感之來。
孔門易緒 卷三 康震山房

而反無所容矣。此其失在妄動于事物之先。故曰未感害也。繫傳推言
往來屈伸之理。雖天道聖功。不出乎靜正之常而已。吾所志者。平。不得
為艮背。上相尚。以口。僅成為兌。雖居上體。而所感无足稱。蓋百體
聽令于天。君能養其大體。則一動一靜。自无不踐之形。而和平之應。胥
積之此矣。

山澤雖有形相感。而實以氣通。澤而為淵。泉注而為澗。雲蒸而為雨。
皆一氣之所通。男女媾精之理。與細細化醞一而已矣。此所以有乾沙
而為下經之首也。

三三恒

巽下

緒曰：二少之感言乎其始也。必久而不已。乃生有遂而夫婦之道成。合以心而後乃成。不必別為二體也。常風之道而相與也。為時至暫而動入之理自恆。終則有始。若或恆之初上而交相循環而為否泰也。不已之恆與不易之恆本無二理。但非精於義者往。泥于常而失恆之正。體方而用圓也。能以義制事而後動用不滅。无意于適莫。无事于信。果大人君子之恆而非如妾婦之從人。聖賢之執業也。六五柔中不能制義。故不如二之悔亡。初以相與之蒙。貴望過深而不知四本无念。勢不相交。交相病矣。三與上各居卦極。輕則取辱。狂則召災。又不如守常之為猶愈耶。

孔門易緒

卷三

康震山房

序卦而非孔子則已。既出于聖人。則再由天地萬物推極于夫婦之道。而後受之以恆。其意何居。凡以明下經之為復天而已。乾坤之不得不為否泰。此氣化之自然。至坎離而生理足。然生之道方未有窮也。于是為所生者。各肖其理以為始。此又以形化者也。觀咸恆之對。互為損益。其義曰咸聚之始。既再交矣。生之化。欲不為復天其可得乎。故君子知天立命之學。必慎乎其際也。

三三 遊 乾下

緒曰：陰長之時。陽當退避。非畏之也。山雖峻極而無礙于天之高。以其大而能容。若見其却避。非君子之對。與時消息。能寬綽厥心。不屑：

與之較計。彼厥然在下者。不敢顯形其惡。以相抗避。而未始不亨。蓋以此也。小利貞者。二陰漸壯。聖人猶以應正陽之。如初之止于尾而不行。二但以中順自堅其志。猶可比于包承之吉。若三則特有戒。蓋下體之終。不能預遠小人。疾且危矣。然不可以近係于陰。而自失其陽。則居上之體。仍當以臣妾畜之。所以嚴分義之防。而消其不豫。曰好曰嘉。言心迹分明。何必絕之已甚。而至于相惡。然必如上九之蕭然遠引。无疑碍。而後為避世之大人也。肥遯在漢魏間人多作。蓋遯意同于飛。蓋高舉之說也。好遯作如字。

三三 大壯 乾下

孔門易緒

卷三

康震山房

緒曰：大者正也。特以卦情言而不係于爻位。則以動而遇中。聖人于此不勝壯往之懼。故又以能知止自足者。應卦辭所利之貞。大壯特于初爻明示其意。趾往必凶。則角觸者可知矣。二能以剛履柔。是以居貞而得吉。四為震主。所由无前。然壯不可為。如縛蹇然。但利于正固。此為當卦之文。六五柔中應二。舍其壯往之形。而處不爭之地。為高雖不當位。亦无咎。占所可懼者三也。彼用壯者。百夫血氣之私。君子用之。殊理甚矣。問如學而不思之問。謂不詳求諸義理。而察其進退之機。壯觸而反。藏皆不詳之致咎也。上爻以動極應之。故與之同象。退无所容。退无所往。能知難而止。則免于羸矣。車伏免為。與輪輻不同。考工記作輻。

君子用天德之剛以自勝而已。有未克之已。私則天禮无自而復。障其
疑。似絕其端倪。使吾身純乎義理。而不少參以血氣之私。可謂大者壯
矣。顏子之為仁。所以屬之乾道也。

三晉坤下
離上

緒曰。繼明出治。如日方中。播珥以受六服之朝。侯度率而慶典。行葵
采穀之所歌也。乘進而上行。若謂否五變乘居尊。獨九四剛爻。處非其
據。故初畏其權。損而二憂其間。隔然實无能為也。逮與三偕進。眾志允
而悔亡。以小心而受大福。固其宜矣。大廷畫接。賜予便蕃。豈六居夜出
之後。所能辭其光耀哉。懷諸侯之遺。歷往而薄來。何失得之可言。上九

孔門易緒

卷三

康震山房

進无所往。惟嚴于自治。以无損其大明而已。欲明。德于天下者。先治
其國。此義于伐邑見之。而大學明新之序。可以通推矣。

晉與大有。並為柔主。而晉之所泄者。臣道之常。故不復有威如之戒。王
母之占。晦于吾而明于二。聖人為後世防其漸也。曹高雖賢。終非感世
之福。況乎其為梁鄭者哉。

用錫當為錫貢之義。度寶旅百。莫先于馬。于以徵康民富國之效。晝日
三接。乃言禮際之隆耳。

三三明夷離下
坤上

緒曰。卦之為憂患多矣。而艱危莫甚于明夷。作易者身自遭之。宜其情

迫而辭遠。乃安于所處。惟失貞以自靖。其視時主不啻赫然如聖。明則
文王之心可知矣。周公遠孝。不忍傷文王之心。第言箕子之蒙難。而其
時可知。于諸爻時。恭錄其辭。然他于五位。必存其名。實此獨處時主于
无位之地。天位殷適。使不挾四方。則固已惡其殘賊而絕之矣。至孔子
義无可諱。直以全卦屬之作易之人。而後其心乃大白于千古。初聞之
查翁。伊曰。初九于飛。避之北海之濱。而終以西山之餓。所以存大義于
千古也。文知合而莫里脫焉。用極之力也。顏濟及而行。避災為獲。心之
教也。不可疾貞者。坤野之師。有待于十三年之後。天之所以檢其惡邪。
當殷之末世。其事可推而不必泥其說。

孔門易緒

卷三

康震山房

文王之演易。箕子之陳時。極天地亘古今之文。明而得出于艱貞蒙難
之後。天之所以晦其明邪。抑聖人之用晦而明者邪。

三三家人離下
其下

緒曰。卦備一家之象。而獨利六二之貞。非偏僻也。正以明于之化。責之
有家者。以觀其所儆。其義具有中正之德。積而能通。肅。者在廟則慨
有廟。雖。者在宮則慨有家。非徒身至之謂也。稱王者。明非文王不
足以當此。勿恤而交愛者。勤寤寐之求。而有琴瑟鐘鼓之樂。王道始于
關雎。可以觀明德之盛矣。嚴君之義。專言上九一爻。蓋父母既老而傳
如六子用而二老居不用之說。然所以闢家而有節者。皆其威如之所

致義方有訓故雖述相承而微音克嗣无弗效其反身之吉矣言物行恒者即反身之謂家之本在身也家不一男則亦非一女家道之興替係焉二以勤儉持家而四之順正與之同德吉之大者也故不當得乎寒宗世以家範著于中興而節性簡爽舉室昭有嚮之象有婉于先人多矣并識以示子孫

三三 繫

緒曰正位者莫如家人不可以對則還為上雖下兌之位盡失其常相乖隔矣雖柔進得中未嘗無可吉之理然同中見異但可以御世故而必不可以處家庭此因事度時非君子不能善其用也

孔門易緒

卷三

康震山房

名既惡交象亦乖異不倫蓋處賤孤之時心氣虛怯為妖為孽皆原類所自出究皆妄見以疑亡則怪自滅初爻柔濟變剛喪其坎而勿逐而自復者循而上則仍歸于正位也惡人者即天且剿之人初雖元夫欲遇四而碍于三必不得已而見此人乃能交孚而免于孤立二以五為主五以二為宗本正應則其交易合于基者委曲以相遇可以避惡人而不必見之也以三之醜惡嫌于上而多嫌然要見既消猶可終合則知天下无不可釋之疑人自枉生猜忌耳

二為五宗二變即成噬嗑其爻辭同曰噬膚言易合也合則不睽矣經中爻象相似之處必有所因又不但循環反對之卦為然如損益大

偶因筮得而有會故并記之

三三 蹇

緒曰蹇解諸男皆素坤而得時方過險則欲依母以自安故兩卦同以西南為利山水俱為險境而蹇者尤忌于艮方因取象在足故曰往來

艱于往則便于來以退為進者也剛爻上依坤體而五得中下有正應故五為蹇主而二為濟蹇之臣可用以正邦者也初與四陰柔无應三應非其主欲有事于蹇而往來不出蹇中則下如其自反而守常矣五遭非常之蹇以得中之故凡利于西南者皆赴以助之其任事之臣尤能跋履艱危忘身以盡瘁雖成敗利鈍非所逆睹然人定者勝天无必

孔門易緒

卷三

康震山房

不可濟之蹇此尤之所以終无也上亦雖居事外而志本從君身處江湖乃心同不在王室宜其獨應卦辭利見之占以時而言亦蹇之終而難將解矣

三三 解

緒曰卦從蹇解義取循環險難既解則進退綽然故應以兩占而俱吉往得眾者初循上而為坤來得中者上環初而復為坎來不如攸往之有功不夙恐有後時之悔也初居難解之始以柔履剛義无他但居下體如樹四剛解之而不交須二至而與為鄰共得攸往之利言以黃中剛直為貴文公侯之象其進應于五即為有半之君子而無得眾陰

成器于內動而有獲非此又不足當之矣諸陰象孤上六又為高牆之
集皆公所射而獲以解時之悖者也六三爻位乘承一无善狀他卦又
或有類此而此為小人之尤故深惡而痛絕之藏器待時夫子借上六
爻辭以贊九二則人或未之深省耳

前當陰難既恐其有躁心而解緩之時又虞其有惰志義即同辭故卦辭策
其必往夫子又勸以藏器而待時皆以動為言易之善于誘人如此

三三損
兌下
艮上

緒曰損泰之剛以益成上九似悖乎君民之義然陽道進而大行山澤
氣通中虛而有信損之及時而當可者也卦辭既備諸美五語於爻則

孔門易緒

卷三

歷農山房

但取斟酌合宜發明以損為益之道不過與以傷患則亦不過反以傷
廉所以權量乎盈虛之際也初剛能酌于前事不妨速往恐二過損則
失其中故惕以征凶乾本三陽既損一而居上今一陰在內恰應上而
耦于陽交相益矣四亦陰虛義无可損但使初能過往則已之喜亦過
來六再下孚而上祐益之者以重貨之多欲辭之而不可應卦辭元吉
之占者也然猶其本則上九乃成卦之爻名為損以益之而實則惠而
不費志在與三以臣友相得而不私利其家最合乎損益之時可貞而
利往其占又膏應乎此矣

致一之義六交卦之所同而特于損之六三發之以其正對為咸男女

媒合之初萬物化生之本咸衷所極恒必因之學易者所當深玩也
用志于亨雖二蓋不為薄應能受雖十朋不為多損益隨時之義卦
與爻互相發也

三三益
震下
巽上

緒曰損損而往則受之者益矣其體又為否極而環風雷相薄二五中
正暢達光明故蒙傳之言益道與贊坤德者殆无異辭正不當局于君
民之象謂止設財行惠之一端矣損廉言益不復言損衆多之義存
乎謙受者也爻隨卦反故十朋之占在損五為受益之主在益二則為
蒙益之人上下報施之常雖享帝而蒙福不異此也普賢心以行實德

孔門易緒

卷三

歷農山房

考學之至其為元吉何題初乃成卦之爻宜創制非常以宏主德三四
雖不當大任然集思廣益之時遠猶辰告于中行者恆有賴焉如凶事
之倉卒遘國之重難苟可以忘主而庇民則不敢不敬以告也卦之正
對為恆上居莫或益之時其心猶以求益為常寇攘至而傾覆隨之矣
又豈但損之是患哉三四于三才為人位故同曰中行
九五再言有孚其指同于洪範惠心養氣時五福用敷錫服庶民惠我
德教厥庶民于汝極錫汝保極同此祝施之道自聖人言之其廣大精
微有如此嗟豈易識哉

三三來
乾下
兌上

緒曰氣運相循除元終絕之理而人事以去惡為務則不可不盡其根
株是在人之斷與不斷耳善沒者密于內治使眾志曉然于邪正之公
小人自知必不見容敢不遵聽不動聲色而易危為安說和所以濟其
健決也同為五剛而不當決柔之任者其責難壯往既不可為惕靜亦
屬无益其不良于行不聽于聽者更不足言內斷于心決而又決非三
與手其誰望哉然居位乘時又三難而五易蓋剛壯則易形于色有應
則易涉于嫌君子委曲以處之敬其怒容似偏受兌澤之濡見愠于諸
陽而介然不以屑意惟與九五同志合力以求必濟仁者之有勇也剛
體居高陰柔近欲託生其上竟陸之象也但能強性以自強則彼无所
孔門易緒 卷三 廖震山房

緣運而氣類絕矣竟陸猶有數解俱未為得古來之不能盡去小人或反受配于餘
豈不措哉

三三 始其下

緒曰復者善其下歸則姑著驚其忽過內外之辭也如暮秋之內魯純陽之體
俄焉為一陰所剋既散于剋壯往之勢成矣陰漸不可畏也聖人猶欲
其止而不進故示以金柅之吉而羸象則凶然動則必變則无復可
為但固支取象以配之而已本欲兼剋眾陽而不能不高近所私有二

不正而極則四雖正及元起而爭之凶道也曰氣曰水幸其連澤已之
以杞而以為有意外之獲所以存剛于五位也否四之有命與姤五之
自天道其理之常也陽孤存而為碩果陰始壯而為環必語其實之變
也皆聖人之微意也夫四姤三皆與陰同體肌膚而不利于行倒卦即
其本爻往來象占相類如此其上九窮而變兌又與爻四同為 兌而
此過其節雖過而无所用之者也

陰陽之運轉循而玩之則初无端倪銀而識之則自為起訖此利復如
環而夫姤如坎陰缺者陽能補之雖對待流行而實為主一者也

三三 中下

孔門易緒 卷三

廖震山房

緒曰合萬國之歡心以事其先王民力善存備物致勢通之以誠而祖
考來格萃英歲于此也王者有通人心革而歸向義亦如之五尊為祖
廟之位則二為祭主而用禴為王者之位則則中居體坤眾之所利見
无二理也以兩象而論澤之所容有限其德每不如比卦之優故又象
困之初之所學者四困龍乃聚情志无常豈能如盤奔之終吉二須引
而復乎不得同于外比三五異體有比四之嗟四偏于至尊能變而之
比乃為大吉惟五同于得位可以元永貞矣而不獲吉占者以彼大顯
其比而此則乘于四而未光也止六之弱衰而无歸蓋兌于无首之凶
而已他卦類然蓋卦有二陽要非天下一家之象論世者其知也

假有廟者。殷先王自成湯至于帝。罔不明德恤祀。人心所以聚也。商王受謂祀无益。至民懷其犧。於人心所以散也。文王曰。天道存乎繫易之時。持嚴格廟用牲之義。其指初矣。

九四陳于尊位之前。大牲象也。初以柔應。則博碩不茹。然宗廟之牛其角握不大不足為完。雖欲勿用得乎。光武初起市。舉手耶榆亦其時也。

三三升。其下。中下。

緒曰。卦本泰之初。以時變異而為升。本德方亨。正位當陽之漸也。則

中而五應。故惟二乃當大人。宜歷階而上。升于尊位。南征。晉風之所被

自北而南也。蓋風木之性。能連地而出。恒始于初六之句。藏其養。數百

孔門易緒 卷三 康震山房

年而成。故國之喬木。其帶省其山。周先王所以基王業也。坤土中虛。自

文王作豐。而岐山運為虛邑。先廟存焉。用禴恒于是。六五若九二之所

歷以空升。有厥厥生。而大命集矣。父母孔邇。豈惟西土之人。逮汝漢以

勅化行而治洽。凡升合志。至此乃大得也。冥升不息者。先王之靈與。上

陟于天。於昭在上。式憑于舊邦。周公之所以優乎閒而愜乎見也。不思

則亦不深。亦不多耳。請王用享于岐山。猶解讀時而論世。何以易為。

三三困。其下。中下。

緒曰。則為柔排。如此日而微。故大人君子容有困時。而其所事者自在。

草獸疏水之通。曲肱陋巷之樂。樂而未嘗困也。澤已涸矣。不能永矢。勿

告。而以困自鳴。後益之困。耶。然庸之困于賤貧者。其慮深。困于富貴者

其慮深。三陰之困。為惡境所拘。莫能自拔。其山可知。若酒食食車。黃米

其饒。俱非困人之具。而溺沒其中者。其不適不妄。不翔如居幽而負棘

此皆據非其地。非所困而困者。六三特其甚焉者也。二五在卦體實為

剛中之大人。若就爻位而觀。則各處困中。僅利于幽陰之用。上爻變而

之。其環為漸。故動有悔而吉行耳。

水滿澤竭。困不待言。然淫潦過多。則亦難于潯。故凡境遇所適有餘

不足。皆足為困。君子所以自伸其志。制節謹度。必不為外境所拘。何困

之不亨。而非所以自苦。故曰德之辨也。困當與節升。恭看始保。

孔門易緒 卷三 康震山房

三三井。其下。中下。

緒曰。井養之道。有功而不德。安。而能遠。資之深。而用不窮。正與困相

反。二自百泉。則為困。風木其水。義同於升。故供以上出。為用。邑改而井

不敗。觀坤土以得泉。井象遂一成而不易也。未繙而藏者。井之養。初二

兩爻當之。井有泥。利用。井漏通谷。利用。賁。人事之補救也。三不食而

五食。三汽至而五有功也。九五坎主。有王明中正之德。時之所與者。衆

如夏日飲水。往來者莫不利其清寒。然為德不可以不終。故取而勿窮

乃為井道之大成耳。

於此本以象形。周禮以溝洫。即用為方里九區之制。而公田藏取寓乎

其中聖王之所以勞民勸相者。事執亟于井田。養民亦所自養。可以終古而不窮。皆井義之所設也。說卦及九家。未有陶埴之象。今曰親白。則當屬其所為。其曰巖敬。九二互兌為毀折也。兌有獲。貳之意。井通于管。故有跗。舊引子夏傳以跗為履。所未敢信。

戊子謁吏部選。至得卦。辭九年常以裁。足則以地當往來之得。卒為通軒所累。連赴西曹。幾為泉魁荷。

為點然。

孔門易緒卷第三

孔門易緒卷第三

孔門易緒卷第四

古即張氏 德純學墓

下經

三三 革 離下

緒曰。易之用主乎變。恒推陳以出新。天地聖人莫能違也。革而當其悔乃亡。足以括諸爻之例矣。雖物性之有剋制。人情之有踈離。皆其自然。必變之勢。至于天命當革。非大人備有乾德。必不能首出而應時。如湯如武。聖人之所慎言也。離火炎上。兌金從革。故內體有事而外元所為。革之者。二革而乎者五也。黃中順理之美。明以指二。而非所望于初。非常之原。黎民所懼。故革之當否。必信于既事之後。丁寧曉譬。至於再至。

于三。而其事乃集。如勝河之遠。完洛之誌。恭恭難哉。及改命之志。信于天下。其德威足以變其心志。其文明足以變其耳目。非舊染汚俗。咸與惟新。何以至于此。

不革故則无所取新。而新者莫非其已然之迹。苟求其故。千歲之日正可坐而致也。此治歷明時之義。而三統迭用。使正朔一新。其亦有取于是。

三三 鼎 離上

緒曰。聖人之制器。各尚其象。惟鼎即以名卦。義備而占出其中。義承革故之德。如若木初燔。宅中連極之始也。是以大書。器重則用不熟。上九

孔門易緒 卷四

康東山房

革。元二上六。孚尊而上之。如大以位上帝。以位聖賢。圖正氣。極鼎烹之威。其始。滌濯于門外。鉅熱而遺于堂階。非貴之以局刑不行。即同故雖賤而可貴。欲用取新。必類而出其舊。居賤有功。子以母貴之說也。三陽俱鼎實。而示應正得中。獨擅其有。雖近初而无應。言居上下之交。互成兌澤。而有所辭。與井同有不食之象。四所載已盛。乃不度初任之不勝。而充實之形。猶渥然見于顏面。形雖供。如少。必出之道也。離五虛明。不惟象耳而兼象。鼎實既互得。則為之鉅。亦不惟象會而兼象。玉其堅則煥。貴重莫與等倫。宜為主君者所世寶矣。九鼎不見于經。而疑誤于古。蓋其表極滿有為而終至衰周遂為耳食。

之談學者不當目正位凝命而強為傳會也

三三震震下

緒曰：海雷以初剛為卦，其來也甚疾，應辟應之象，餘聲四旋，打磬則諸系文，人心當驚懼之初，志意每易失其常，故卦爻多以得震為言。二五之德，當為論語意，震之辭，二近初，獨為震，離切身，以中順之德，可以復其常德，自三以上，漸遠，則但聞其聲矣。四雖復震，而不著于物，五之无幾，而以事自勤，上之反躬，而即都知戒，皆為餘威所警，惕然知所脩省，故但有動極征凶之戒，此外更无惡占。蓋雷奮霆擊，莫非天道无妄之自然，人苟能敬天之德，不以辰氣干之，則小心適為致福。

孔門易緒

卷四

康震山房

三三震震下

緒曰：兼山以敦厚積高為象，故上九為體卦之爻，如山之間脊，既分則向背陰陽，各限于形，而兩不相及，其在于人，必觀面而情始通，形既相背，則意見不生。人我兩息，止而常靜，惟靜能順應，雖動亦不失靜，息慮云為，无不各止其所當止之處，其義與成而取象人體，畧同。壯雖身輔，各以能長其止而達于悔吝，三當人體上下之交，皆所以為虛中。

師之重罰，以強忍自斃，身困而心亦危，止而不于其所，氣壹則動志也。如告子之冥然无覺，悍然不顧者，方有盡心之慮，必不以厚終，豈所語于致民之吉哉？於文，限本以艮，裂本同列，黃本作勝，以字體推之，可得其義。

思以作審，於威則戒，其明從於艮，則微其出位，此君子慎思之學，无間于動靜之交者也。愚謂艮背之義，凡卦象所有，已畧具于此，語錄家每作話頭，以相提唱，或遂援入異端，失其旨矣。

三三震震下

緒曰：義取漸進，竟為女歸之象，絕不以少致為嫌，以告之中爻，互易則下而柔，上女侍男，先而後行，合于婚姻之正。二五之德，俱得其中，以相應，其進方且不窮，取義甚大，則小嫌不足營矣。物之道而有漸者，莫如鴻，塔至婦門而親奠，應蓋取諸此也。六爻急就鴻象為占，以明進止之得失，大抵以近下為得宜，過高為失所，如干有淺渚之過，繫有耳聾之安，二五坎水為尤善，進而三剛四柔，正所取以成卦，若三剛變，則孤陽者而陰不獨成，如雙雁失羣，哀鳴以防增墩而已。山上生木，體艮或

孔門易緒

卷四

康震山房

有得桶之鼎，而鴻非所栖，五變則再為山，益達其性，惟願返而與二共此飲食之安，庶幾遂其生息耳。上九過高，本為重陰，而先儒每作雲路之想，違本不與，可為儀者，獲其羽毛之用，乃人事仕進之吉占，而不可

謂鴻之性當非冥飛天表之說也

鴻飛有 其羽翻亦逐漸均排今人言班行比次整齊謂之雁行非可用為儀式者邪再因貫魚之義偶悟及此筆之

三三 婦姑

兄下

婦曰亦既以女歸名卦經傳概无美辭因少儀既不相當又位又多相失就強合之初足知其終之必散同此類為之有象而六禮未周大異于漸進之吉矣三四泰之變即為不交觀泰五所占則帝乙曾有嫁妹之事故仍取以當六五而義无匹婦于諸爻皆以姊妹與妹同為少女之稱然妹可居尊而姊終處賤既私說而妄動則所歸雖妹而竟孔門易端 卷四 康震山房

屏于安帳之卑非命之下猶也因三失所歸下體盡為姊又為妻

跛眇之于視履其非幾何承運以寡陰職乃其常可九四幸託小君之下如一渚之待年名妹而實姊也彼為之嫡者以帝妹居尊陰滿有乘

剛之志惟當厚自貶損推恩以逮下庶幾得志然二男非其正耦不克

亦遂不生歸必不善其終徒為虛象連上爻變而成嫁元配无益其象

歸亦如戴冠負塗之惡不特史籍之旨而知其不言矣吁可怪哉

三三 豐

下

結曰豐之尚大者成世之富祿由積漸而成惟王者善于理財乃能致

此為王也若但積多自封疆則必有恃出之憂宜及威滿之時以大

明偏照於天下使幽隱之區各享其豐亨之利而憂勤節儉然常如

日午之易暍然後可以保其富耳無雖體居下明每易于隱蔽明有所

蔽則照一室而不足諸爻所以言居宅也卦无過主初四兩剛以過而

相資宜均和而可安六五中虛受善下借離明之光宜席豐而有慶曰

新曰祥此離之變以象蔽明而互見其優劣蓋日中見星此必无之事

明漸州心志失常積疑成疾而要見自生甚或抵牾于幽暗之中其災

大矣必如六二之屋中自照有半以發其覆則最微而志行然非三四

所及豐屋鄰家者如廢宅照過滿中照取不可支有其屋者且將去為

旅人老子云高明之察鬼瞰其室無虛消息之理固有然耳

孔門易端 卷四 康震山房

凡為豐亨豫大之說者必逢君之惡之小人苟誤信之不呈窮大失居

不止也

三三 旅

下

結曰火託于山情不相屬可變而不宜然旅之得中是為小亨止體

而麗明所以貞吉君子之識時而安于義命者也人生于困窮憂患之

外又有羈旅之一途古來賢聖所不免處之有道則雖細望之无異

于敦土而樂天雖親寡不為患夫子至于旅人宜慨然信其時義之

大也小事則又柔者蓋勝蓋人既一行作客莫所恃以自強所仰者天

命所依者重價所資者莊嚴宜寬其懷抱精其誠見不先以得喪營心

而後无患出門。則其細已甚。不能得童僕之欺。不戒于火。則所焚已多。不能如即次之善。亦既安處得利。而猶不愜于懷。是自困于旅人者也。五之終。舉本无他長。但文明自表。虛中而附。嚴得宜。遂至體全卦之美。然人不可終于旅也。倘樂楚失所。前路已廢。至於慟哭而返。然後悔其以可用之材。喪夫于无用之地。則既晚矣。故君子與其為設體也。毋寧代體。今人每言逆旅。余謂非拂意不遇之謂。曾有說書于穎橋店壁。見解難札記中。

三三 巽下

緒曰。其兌俱得乘。而成。本為陰邪。然重體皆以剛中為貴。不與柔之為。孔門易緒。卷四。康農山房。

卦主也。卦有占而元氣。所取卦村居多。示其同為剛中。論位則五尤得正。與之先庚後庚。得不為中。命之主。輔嗣直以中。命令謂之康。當與令中同義。但中取初而庚取先之復之。各以三日。則不待屈指。而丁寧揆度之意。已寓其中矣。風水性雖善人。而其質本柔伏而不行。何以順剛而利見。故于諸爻以收往勸之。其為進退。初柔居于陽位。則當濟之以勇。加二居體而居陰。則當竭誠致辭以求上應。三四處重巽之交。若物之隨風而必偃。三頻而四有獲。則以在下者。各而近貴者。亨也。上爻之卑伏。過于九二。乃至正乎山而不可動。无位无民。徒擁虛名于工。復周之。至點笑于竊鐵。史巫雖然。亦復何及。豈非自有成柄而自喪。

之者哉。慎而無禮則患。類與之謂也。

三三 兌下

緒曰。說萬物者。莫說乎澤。為其大則作體。而一柔外先。所以得行其志。而物莫之違。非用柔為說者也。說不以正。則求說者。固為阿私側媚之小人。而受其說者。亦必非光明正直之君子。相從于邪。而人心之禍。無其而澤。此連交相浸潤。三與上往來。而牽引者。陰陽之常。陽爻則當以剛介自克。初與二之獲吉。和于始而孚于中。未有說人之具。亦本无說人之心。而未嘗不說。內卦之貞也。兌復來而之悔。則不能然。四交重兌而不得所安。未免介然于中。而不知彼此介然。同和正其可喜。而非疾。孔門易緒。卷四。康農山房。

三三 坎下

緒曰。其兌之德。繼以漢節。附于坎體。以盡風澤之才。則漢離而節正。風以散物為能。本无逆象可尋。觀其被于水。自咸淪淪。知其漢散而不屬。此所以名卦也。本以言四之時。易柔以法。得位而成。其體。再仍不動。而在中居。然王者之象。而體既定。而卦辭設為。擬廟者。以聚漢為義。大。

象用之以昭合漢也。涉川者以濟漢為義。象得取之以則尚象也。方以類聚。物以羣分。必聚散得宜而後亨。所以利於正也。以坎陰而論。同舟或有遇風。則當合其衆力。機變以相救。而身乃得安。以巽入而言。彰輝以樹風聲之極。則當示以至公。發揚于大猷。而事乃可集。內得二而有所以。外得四而顯其光大。故居正位者。王言出而不惟其反。王躬無而不可以危。即處漢之終。亦辭傷而遠害。慎毋謂漢散離之將。必不足以大有為也。此連也作如字節風水聚而不散。則甚而為波濤。漢有丘者。壞植散華。言其所漢之大。不謂散小羣以成大羣也。爰傳句曰。三居元。言正位也。則不為居積。曰漢其血。言遠害也。則不與陽同。舊解非是。

卷四

虞山房

三節 坎下

緒曰。就卦才言之。澤之容水。本為有限。以坎體而塞其下。既无源泉之滋。而恒東于隄防。若決其防。則又有立涸之勢。此節之所以苦。而道易窮也。若茶葉聚之境。豈堪久處。君子觀中。而行之。以說節所當節。如四時之迭遷。而无所不通。不拘于境。以自苦。九五當位。而六四承之。甘之如飴。而安之若素。蓋必如初爻之慎密。而知通塞。見之則。故處之裕也。其與位不當。皆二坐窮。則失之拘。三踰閑。則失之鯁。皆不可以得亨。上爻既當窮極。但宜守節。以自終。古來孤臣孽婦。抱其區區之心。至死而靡悔。綱常大而強命。小此又明知其凶。而義无可悔者也。國書示之。

以儉。國儉示之以禮。貴乎樽節之得宜。能約于義理之中。以為節。其德行乃為元勳。君子之用節如是而已。

古來不少節士。元亮之于靖。堯夫之于康。其不愧于君子矣乎。

三 中孚 兌下

緒曰。卦取虛中而有孚。然所以成其孚者。正在二五兩剛渾淪以固其外。故非說以疑。則不能孚。不孚則亦不化。觀禽貽卵抱之狀。可以得其義矣。此于會意。乳觀者从象。風从下生而有信。凡屬于陰產者。能豫知之。此于會意。乳觀者从象。人能識風水之性。可伏以涉川而不危。卦爻兩不相謀。无非發明有孚之理。云互相與為固結之孚。同心而一德。拜手履揚。有倡斯和。若臣

卷四

虞山房

三 小過 震下

緒曰。僅以小者過而取亨。則當以安于在下者為正。才有所隨時亦未

可大有為也。卦取二五柔中而五居尊。若公之定位。凡諸爻之字所指。皆謂此也。既為尊位。則凡欲過乎此者。皆悖乎象文。不宜上之戒。而有飛鳥之凶矣。二與五同類相求。欲過三四之陽。而往過之勢不相及。三如先施。故退安于臣位而無咎。三四陽剛自持。可以弗過。三遠多凶。宜防其或戕。四近陽尾。得過而必成。上六則已亢。弗過而敢于過之者。也。其占雖初上俱凶。而初猶時命所遣。上則逆由己作。殆有甚焉矣。六五雲雷不而。以與三相求而未合。互得兌體。待澤而西。之象。雲已子則必雨。亦如小者之書而亨。故其辭同。七取在六者。如戈飛鳥。過則取之。而尤欲得二以為助也。

孔門易緒

卷四

震震山房

論語云。拜下禮也。過位也。勃如也。在他人小。而忽之。或反以夫子為過乎恭。此皆之使也。凡君子之過。率以是觀之。

三三既濟

坎下

緒曰。易之為教。若但取剛柔應而位當。則既濟純美无疵。而反對為最劣。今按之經傳。殊大不然。此所以不可為典要也。水火得乾坤之中。而不能不于體質以循環而觀止。兩卦自為往復。其交雖圓。而直為變之窮。惟天地之造。必不終窮。故既先而未後。既終則亂。而未猶可以續終。同此離明之體。在陰中者。又不如出陰之有光。取濟涉以名。兩卦蓋以此也。輪第衣袂皆所用。以涉水之象。是以象初卦不。初能慎其始。進

曰既涉而猶有戒心。二本坤體。以文明中順。乘健為貴。又天道好還。故有畏而必得。不在乎今。其在異日矣。需之。鬼方者。乘。乘應皆陰。幸以孤剛勝之。為力已憊。親先王固嘗用以禦亂。而不能保子孫之終濟。蓋五變為剛。炎之主。縱虐于上。刑發惟聞。睽以視。西鄰明德之聲。竟何如也。至沈涵濡以自云。非必以亂終者邪。

三三未濟

坎下

緒曰。既未相環。互相當為首尾。常山鼎然之勢也。乃以坎體居下。則尾重而象孤。幾濟者而尾濫。故凡在坎險之中者。居貞而過重。則吉不戒。而躁進則凶。休未幾征凶。過此則出險。而可以續終矣。未嘗不以孤剛

孔門易緒

卷四

震震山房

力勝眾陰。乃其志得行。久而獲賞。嚮之得中。而求復者。正位居尊。大明之光。自他而有。雖升中告處。以備廣多福。是君子者。即所謂西鄰之禴祭者也。彼不知陷險之失時。而宴然自以為既濟者。如乎不如。周公身歷展與之交。親微而知著。持于全易之終。就爻位發之。孔子神契乎其微。而再以求得中一語。括兩卦之機。所以醒天下後世之心。因而使知其為周易者也。上九位窮將變。有孚。則飲食以燕。析不辭。則載辱而滅頂。此濟不濟之所以分。而非直既未之相環矣。可不慎與。

孔門易緒卷第四

大象

夫子於卦象之外專取上下兩體發揮示人以用易之道義存乎

贊化育以輔世長民為脩齊治平之根較不同于諸爻是為象之

大○小象已報用管窺以片言引其緒其已見經緒不復贅焉

乾與天行一息不相似不可以為聖人惟文王純亦不已師文王其

彊恕而行乎

坤德合元履惟厚乃博能載物不遺何以能之曰主忠信

屯天叙五典自洪荒闢而已然故作之君師經綸天下者宜莫先于

此

卷五

震東山房

蒙水出而之海恒始於慕山故志不果則不行不善養之則不能成

章而達

需雖欲從之末由也已君子安得不需息焉游焉與乾惕若不相

惜也

訟无事而自擾君子必不為吉凶在幾微之先則謀之不取以不慎

師井田師旅之義兼而有之然問禮九兩謂以賢得民則今之聚徒

為人師者其職安在

比六親承攬雖賢親並連等異而情不殊

小畜 夙行无咎而善人人文德誕敷而力之所屆者遠矣

履 履得備矣

泰 惟天地常留缺陷以得聖人而脩道之事以起為天地立心為生

民主命非夸言也

否 識時之君子必不以其身強與于天下不為卑世之為援則為泰

秋之類于而已

同人 天高日午審異乃以致同故君子和不流羣而不黨

大有 地大人眾為修言并包天命不如此脩政刑以杜邪之萌而為

善者信矣

此

卷五

震東山房

謙 物有定於多以自予則不早故驕者必吝

豫 既和且平曲明為之平暢非虛用而欲為詔或似邪一邪

隨 宜靜而動謂之不祥其夜氣必有所激故曰安惠

蠱 其隨刊于昏墊之徒乎拯民于亂而生理蘇再乾坤子是乎有子

臨 本義得之苟首言不衍之謂臨又以川壑為義可謂善於觀變矣

觀 順八風也四觀先王有運量天下之本失其意而封禪興觀游作

矣

噬嗑 則先于噬但象刑而不濫用如堂乃用之

賁 非明且遠不足以決疑以正心居之則不可

利 雖專欲必載于地。却本所在。宜固之而後安。

復 傳義詳矣。

无妄 天地以生物為心。于此乃見其實。與乾傳之言利貞者。初不異也。

大畜 已見卦緒。

頤 張慎以節。何正如之。養道盡此矣。

大過 不惑不憂不懼。夫子自道也。何待假年哉。

坎 學易厥品誨。毋倦以習。坎者用之則幾矣。

離 火傳而不盡。不喜繼之。則離乎為繼。故明：德于天下者。貴乎日。

孔門易緒

卷五

東萊山房

咸 澤受有象。而山受无形。有若无實。若虛者。能如是。

恒 至神无方。以有方者立其終。不易所以為易之宗。程子之言。雷曰。

起處起。

遯 已見卦緒。

大壯 已見卦緒。

晉 進：下已。以昭其本則之德。于大學首傳。蓋指合焉。

明夷 時晦。柔而明。體不患彼入地者。初何嘗息。但不用則常晦耳。以。

六二臨坤。故曰。誰能。

家人 風至无常。而其出有自。无无實者。故君子先行其言而後從之。

睽 離兌同。象陰實而燥濕迥殊。君子亦善自反耳。何必同。

蹇 行有不得者。皆反求諸己。則惡去而德日脩。

解 如方旱而雷雨作。故赦宥者。以解時之慘。不數以俾小人。

損 方寸之地。而丘數橫生。全其天者寡矣。心也。制其欲而心自平。

益 有幹旋造化之力。焉。運而果交相資以為用。

大 澤當下。施居德則必究于上達。

姤 影摩以棼之風聲。不謹之于初。何以四達而不悖。

萃 物聚處有陽隱焉。不可以无事而忘備。

孔門易緒

卷五

東萊山房

升 象義自明。

困 致之為義。困委心以任之。無志在必。伸則命自我立。

井 坎為勞卦。萬物之所歸也。其能上出以成其功。與有勞焉矣。

革 已見緒言。

鼎 火木成象。中爻實互兌乾二象。以為之質。體重位尊。王者大居正。

之義也。蓋周公營洛所庇。而遷鼎則禮緒已辨之。

賁 已見緒言。

艮 已見緒言。

漸 風之薄山。以漸而壞。則山之生木。亦以漸而滋。自聚：人循其序。

而巳

歸妹 正不如漸順又不如隨故知必以敬終于挑天卜其宜家此則

否矣

豐 必明威皆至而後致之蓋其慎也

旅 淹恤者旅人之所患而況于寄跡宜敬其朋无滯獄矣

與 厲風不終朝其所入者淺故申命在事先不嫌于諄復

兌 已見卦緒

渙 卦象廟而兼言邪積誠通幽而散者合微者著仁孝无二理也治

國其如視諸此乎

孔門易緒 卷五

廖震山房

節 已見卦緒

中孚 非火非雷何以有獄象不敵要囚至于句日以曲求其生不虛

中何以能爾

小過 亨卑而母亢亨過于順而不放過于文蓋以拘失之者鮮矣

既濟 惟其濟之既也亨過而防之而滅竭之患不生于意外矣

未濟 類聚者不可以妄交君子慎辨使各居其方中順所以為利涉

之道也

文言

夫子特于乾坤二卦言以文之以示引伸觸類之指象傳自大哉乾元

以下四德之備于天行而驗于庶物者已極萬殊一本之妙然其實理

之所以然則猶可推而得也惟其為善之長物故得之以資始惟其為

美之會故物得之以流不惟其為義之和故性命于是而各正惟其為

事之終故太和于是而保合造化廓然无非此理之川流而敦化者也

然則君子所以法乾之行又可得而言矣必其全體皆仁而後群萬類

為一體必其嘉於所繫而後合經曲于自然義非所強而裁也以利為

本故物无不宜知非所虛而託也知而弗失故事无不立於是元亨利

貞之德一屬之君子不異元氣之流行于四脉所以乘六御天首出

而寧庶物可以先事而信之者矣

孔門易緒 卷五

廖震山房

傳疑元亨利貞之辭先見于左傳是古有是言恐謂此五期說文援入

非果出于穆姜即使有之是穆姜謬舉以當隨蒙而夫子乃正其為乾

德同此八德一經提綱而精義畢呈左傳元四者字皆作德火段者信

乎其為化工陶鑄之筆也

乾六爻並言龍德有微著而无廣狀初潛言德微而未為世用二見言

德著而不居其美三見言出處皆安于位四未定故言變化足來

乎時五則龍德御天應天而首出故但言其利見之所宜而已上九遇

高元德君子之類可以與幾存義必先有以處之為悔所不及豈其大

明乾道之終始而猶或失于進退存亡之正也乎

是君子者亦既大而化之何以尚有庸德庸言脩辭立誠之事吾夫子不示乎下學而上達知我者其天乎自志學以至從心使萬事不知老之將至此聖人體道之實功非別有見于萬且遠而託于卑近以自道也

子思言至聖莫不尊親孟子引有若言出類拔萃此即凡五利見之義可謂善言聖人學者苟能察理會心豈惟血氣生民雖一鍼一芥亦當懷然有保但不可以聲氣燥濕雲龍風虎分屬之于六子即向謂本天親上本地親下專指動物植物而言亦恐其與萬物飛魚躍之機所謂活潑二者不相肖矣

孔門易緒 卷五 康農山房

乾卦六爻夫子一指陳意理至于五三可以交相參証大抵謂諸卦爻象雖只繫以片辭而實則引之而愈長推之而愈出所謂發揮旁通者皆當以此為式非詳于乾而略于坤也至于用九爻義獨係之以乾元此補漢文辭之精意蓋天地之氣運始則必通利歸于正萬物得之而以生以成惟元與貞實持其終始故用九變坤者皆元之通用六變乾者即貞之復坤德既利永貞而人或未嘗天則之于何而見也故特表而出之

人能備有純陽之德乃謂之大人至乾之九五而費以加之矣其他諸卦所稱蓋即其具體時不盡同而德與位則无弗同也夫子切指以示

人而博徵其驗可以想見上古聖人乘乾御世天人協應之符大率以此矣再以易書而言如屯蒙之畫卦先天而弗違也文王周公之辭彖復天而奉若也述吾夫子先後一揲昭然如發其蒙而易道大顯非所謂百世以俟聖人而不惑者哉升二之大人即同花田之義

坤之脈動處即是剛故能承天而行地非是无所謂順利矣乾之靜柔不易見當于此默會之他因象傳發明故其辭比乾為略動則故直其德靜而本於君子以之致義相資合外內以成其大性所固有而非習也故將措之宜也无成之義言要言臣而不及子以子自有為父之道當作連相承不可以言代終也括囊象應腹響意多

孔門易緒 卷五 康農山房

至于剛陰程傳允廣之義似未之及孟子言充實之謂美六五經陽乎中以居尊位不惟含之而已至于陽義而有光輝表裏洞然蓋亦而幾于化矣咸滿之戒不因陽道有怨辭而況于陰蓋動極必交變終則易欲易未易之際君子尤諦審之自純坤而復其中有動則者以爲之主宰故不嫌于无陽據左傳蔡墨言龍有雄雌而馬亦有牝牡既坤馬利牝足知乾龍之謂矣陰成即為龍戰是雌擬于雄也然則說卦所以象乾者豈非剛之壯而象陰而不言陽氣其理亦猶是耶

孔門易緒卷第五

上繫傳

人既生孔子之徒誰不自謂讀孔子之書然習焉而不察者蓋多有之
道經具在要知則定筆削當于言外得聖人之指而未為孔氏之書論
語考經信為孔氏之書失而羣弟子各記所聞不盡出于聖人之筆家
語載記而下益復可知則雖身為孔子之徒而能親窺其著作者固已
鮮矣幸而晚年贊易手澤僅存此不深信而寫好之將无夫子之文章
遂湮沒于千世矣乎卦是文言猶依經而立如繫傳兩篇則出于聖
心之獨斷支多條布蛛絲升然天文人文畢萃于是苟具知識者宜无
孔門易緒 卷六 農山房

吳越解原伯不知輒謂非易之極程子非之時言聖人用意深處全在
此篇而或生同其時敢疑繫辭非聖人作惜不得起其人而一問之也
此論不始
於歐陽氏
繫傳義極深遠其緒似為至難請者宜先得其要領大約所言者造化
之奧著德業之威大與易書之精奧然其贊天地贊聖人之意无非
所以贊易書又不獨卦爻象變的然標舉之處而後知其言易也易惟
一理而理于何託觀天地所造化而後知理无遷情然正惟易能生天
地而不得謂天地居易之先易无二道而體道者識觀聖人之德義而
後知道非虛位然亦惟易不離聖人而不得謂聖人盡易之量自天地

而下推于昆蟲草木各正其性命自聖人而下至於愚夫愚婦日用而
不知易如是故其書亦如是噫精矣一笑微乎危乎 純非敢妄增疏
解但重句句自有氣會可通故須順辭見意其舊貫可仍者不復贅
為之詞

首章言乾為易之綱而要天下之理歸之于易辭大意言定位居以
法象既睽而天地間千塗萬轍乃无異趣也惟其有定位故以天道言
則柔摩適成象成形者此乾坤也以人事言知能德業可大可久者亦
此乾坤也其理至為易簡而至不易保之者為立極之聖人 已下
各章類從首章推演而出 聖人與此為可法正謂首章之理也

孔門易緒

卷六

農山房

此言吉山生而變化此章專以屬之卦爻蓋彖分類聚成象成形本
出于理之自然而非聖人觀象繫辭則吉凶无以明不因著象之方圖
奇偶則變化无自生是故變化為用而吉凶成體又失得之幾介乎悞
否進退之節協乎晦明動來六爻靜存三極故君子之用易也恒居靜
以御動而動而不悞以象辭變占一固乎自然之理而已 君子所安
之序不但如序卦所云蓋即爻畫變成之次第平居習而安焉故處事
以動而无弗得矣

第三章又因卦指爻因變指辭而中言悔无咎者之足以善其觀貴賤
小大推乾坤定位卦由此而得名而辭指之趨向亦于是而卦出矣

大而化之。而至于不可知者神也。體物不遺。而在而不測。易如是。故天
地如是。聖人所以彌綸之者。无不如是。幽明之故。死生之說。鬼神之情
狀。可謂微渺矣。然莫非天地自然之理。聖人寓其知于觀察。窮其始終
物變之所以然。而于微渺者。无弗燭矣。民物特濟。與天時之錯行。水土
之敷。可謂遠廓矣。然莫非天地本然之性。聖人寓其功于始仁。至于
樂天安土。而无不然。而與遠廓者。適相肖矣。萬物一天地也。聖人知行
交至。則性自我成。命自我立。其範圍而曲成之也。初不異一晝夜之自
為循環。而无所窺其彌綸之迹。何方體之可言。故知至神之所為。可以
知易矣。此後各章。皆推極于神。以為歸宿。

孔門易緒

卷六

嚴震山房

本前章言至神之所為者何也。曰道也。何謂道。天地間一陰而又一陽。
往來合變而不窮。皆是則无所謂道也。道循生之理以出。自於穆不
已之初。以至形之色。之儀。不有繼之者。何以方生而一理渾然。不有
成之者。何以既生而眾理皆備。足知所謂一陰一陽者。本不可離。而在
人初无餘欠也。但性无不善。不能不揆其累。以俱來。于是斷除翫障。而
以无妙其一。一之周中。知且然。況乎夫婦之倫。固知聖賢无惑乎離道
者多也。聖人有憂之。而脩道之事。以起仁至義盡。故其德業之盛大。富
有而日新。實則體用一原。微顯无間。无非體天地之心。以為心。使人各
復其性。故不當以无為有。高而生優劣也。由是而反觀夫。取不過益。然

主物之心。託諸乾坤。以效其能。彼求易者。極之著卦而得。占以應
事。其數至萬有而不齊。然總不越乎一陰一陽之往來。不可窮。亦不可
測。易也。道也。聖人也。一神之所為而已。

第六章。又明神之不可測。察乎天地之間。其生之德。極于廣大而
通。要非陰陽氣質為之。而實乾坤之易簡者為之也。
乾坤之易簡者。為之也。一。通也。

第七章。言聖人體易。德崇而業廣。遠因乎法象之自然。故與人同所性。
而庶民去之。惟聖人生知安行。由是以出入。以能存其心於知禮故。

設卦生爻者。易之幹。然必觀象玩占。而後天下卦糾交錯之處。恍然各
觀其形。察其然。各循其典。則絕不見其煩擾。此非繫辭不為功。是辭也。

孔門易緒

卷六

嚴震山房

孰非出于聖心之所擬議。苟人事將有言。有動。能不汨于私意。一如聖
心所擬議而出之。于以仰天下卦糾交錯之來。无往而不與道合矣。吾
夫子設身示教。隔舉中孚九二。以下諸爻。引伸其義。理以為擬言。謀動
之準。以明象占所得。辭雖約而指趣甚長。全易類然。莫非可以辭尤而
免悔者也。

新理與數而二之。其去道也遠矣。縱有至微極顯之理。不倚於數。則不
能以自足。故天地有數。萬物亦有數。凡數之无可逃。即理之无弗貫者
也。數不出于一奇一偶。自微之著。相因而序。見亦相待。而配成五位。積
實至于五十有五。是為天地之大備。凡數皆取給于此。然其所以妙于

變化者。又各由來除藏縮而保。而不必用其金。此大衍之數。萬等以
人。象歷紀以歸餘。又所以歸天地之極。而操萬物之柄者也。易言具
極。語其理之至。則天道雖微。由此而顯。人事至顯。用此而神。夫道極于
神。幾以加矣。而孰知一數于數。即此奇偶之變化者為之乎。愚凡言
數。皆取給于天地。而不用其金者。可推而保。蓋數常始于一。而終于九。
其于百千萬。皆數盛而復歸于一。故十雖成數。不為變化。所謂試觀洪
範陳臚。全置十于不用。著象本數。則折中而用其半。除五得于支律呂。
則倍半而并用其藏。加五得以呈方家術士之流。各就所零以取。用五
十有。每于母日。又一為數。九為數極。中五居尊而不可動。是為消息
不能起數。孔門易緒 卷六 康震山房

之大。故大衍之數。妙于虛一。而再分二。掛三。揲四。以生變合之方。
小九。陰陽老少之數。以成文。五獨虛中而辟應。自然相得而有合。不見
五。而元非用五者矣。成文如此。成卦亦然。小成如此。全易盡然。引伸觸
類。何者。不消息于五位之中。此乃變化之所以神。學道者所當創心也。
本圖。原卦畫。啟蒙之說。詳且盡矣。其小有兩悔。別見之于歸藏。
大易。不古有元。故人生而靜。以簡不繁。說夫子明示太極為眾有之宗。
何嘗碍理。周子多著元極一言。及滋叢說。所謂意圓而語渾者耶。
兩謂之儀。明其為法象之始。兩相摩而為陰陽太。以自兩趨。一不得
不經由而為四也。邵子又分四屬之別。素不已贊乎。上二條在太極章內

變化之通。莫神于易。辭變象占。四者其明驗矣。而不謂道在聖人。已實
兼而有之。叩之立應。道知來物者。易之精。參伍錯綜。文成象立者。易之
變精也。變也不假思為。而天下之故。咸通于寂然之頃。豈非易之至神。
然不得謂聖人所以開物成務者。或有待于思為也。天下之事理。深者
遊于幽。微者非于恍惚。聖人窮理盡性。有以極之。研之。不期而然。自
神于至精至變之機。然則辭變象占。固非聖人假之以資。最而易轉分
得乎聖人之所有者矣。曾謂有兩神。有二道哉。
易所以開物成務。而前民利用者。何嘗不存于著卦。而著卦之德。不過
曰神與知。象呈乎圓極。而義貫于六爻。聖人之用之也。不大聲色。不長
孔門易緒 卷六 康震山房

夏。如藏于微渺之中。而神妙于立達之際。往來因革。雖百世而可知。
非大聖如義文。必不足以興乎此矣。是故用天道。所以知來。察民故。所
以藏往。民用之。而吉凶于以前。知聖人用之。而神則于以。蓋幾是物。其
神于著卦。而聖人興之以設教也。故觀乾坤。可以悟易。觀于戶之闔。則
可以識乾坤。立象成器。法雖制于有形。然利用出入。通變而不窮者。皆
此一。之至神妙之乎。元逆者也。
諸客文。宜于此處斷章為是。以下易有太極。易有四象。乾坤其易
之經。又宜各自領句分章。若仍本義之舊。則天祐一節。既元所廢。而
言不盡言。以下所云立象。辭者。意屬前而不屬于後。可知會得之。

由聖人神于用易而試測其作易之原則知著卦悉因于法象精意準
達乎言辭無常隨讀小大而无所不盡太極者衆有之宗本為无終圓
書用以起數在易即為初畫之陽以動靜所乘于是偶陰而成兩其
兩而為四兩其四而為八又兩其四而為六十四自此以往乃歷所
不能盡然无不以一為之宗法象因是而大備故語天道之大莫如四
時日月錯行而代明語人事之大莫如帝位聖功崇高而廣博然一
為法象之所繫故得有所依據以探索而鉤致之于是吉凶度而大
業信非著龜不為功矣神矣哉物乎造化生之以啟牖乎聖人聖人
法之以參贊乎天地不有下區誰與先天而開物後天以成務者哉
孔門易緒卷六
故夫初以法象而觀太極判為兩儀人事之吉凶火得猶未定也自著
卦說而則系本變無示顯然六九之說于是理呈乎衆
命以辭要于辭此易書不盡言而无不可見聖人之意也于何見
之即大有上九一爻可以起悟天祐一節不為錯謬立火天之象而命以元亨足
明所有之大矣周公繫此一爻又告以自天祐之語斷以吉元不利
之反則以上九象天五能柔順虛中而崇尚之故得祐而最吉學易者
果能以此變通而鼓舞始覺聖人本无不盡之意亦无不盡之言極著
卦之至神无非引伸于法象之中者也
易之精意其存乎法象故其中藏而外見者莫過于乾坤然不能不參

属于氣質說以乾坤而有成毀聖人假設之言亦易書之微指也一成
不變第易經之所謂乾坤不以其氣質而以其神化不在純奇純偶方
圓成器之後而在一陰一陽交通變化之初不離形而不即于形此乃
謂之道及其通變既行事業既顯然後恍然于易之所謂象與爻者皆
所以極天下之端鼓天下之動初非有所勉強于其間也自非聖人之
德行能窮易之極有以神明而照成之則亦不足以至道耳
繫傳上篇據愚解之見今章如此蓋舊本俱作十四章宋諸家俱從
之今本義合併其二所未敢妄擬為斟酌其次第如此
孔門易緒卷第六
孔門易緒卷第七
下繫傳
有卦爻象變而後繫以占辭故知吉凶悔吝皆生乎動則變本以起
時每无常主惟有常者能勝之故又知天下之動常貞夫一天地之所
以觀日月之所以明雖神化若乾坤而无非示人以易簡之理惟其不
繫故不測也爻象法乾坤以取用占即爻象而見吉凶聖人因變有辭
何莫非乘天下之動而歸于易簡夫以聖人居天位而行王道可謂極
功業之宏深矣而其所謂守位聚人理財正民者節相因一本于好
生之德豈非放乾坤之易簡而貞夫至一著哉

自聖人垂。而天下治。歷世千有餘年。其時易有象而元書未興。以
為民。即世運亦未極于衰。元有以聖人而蒙憂患之事。主于腹周之
際。數窮陽九。以文王感德而達丁其時。屯蒙重開。君師再建。于是乎易
書之作。後天而奉天時。之不得已。亦道之不可以已也。聖人所憂患
之。吾夫子歷陳九卦。諸儒並云。聖人處憂患之道。此殆不將作
易者。疑先登岸。于九卦之德。既兼備之。何待拂逆之來。而始有持循踐
履之學。惟其萬物一體。吉凶同患之意。時切于懷。又知世非上古。君子
不盡得行其志。所以處之者倍難。故作易書。以提撕後覺。惟聖知聖。
非夫子不能諒文王之心曲也。夫子因摘全卦中之最切于情為者。審
孔門易緒。卷七。 歷農山房

義既審。又貴乎以節制行之。然後无所處而不當。但權以稱物。平聲。今
為權衡之。每因物以為制。而不顯然自暴其重輕。此如隨風之象。无形
而善入人。但見其出以與順。而不覺其有將移執一之志。是所行者仍
其庸常不易之理。初非後儒反經合道之說也。
此下四章。每章言易之為事。與易之道。互為證發。以明其為至常極變
之理。可玩而不可聚。全經之條貫。悉具其中矣。試以陽卦多陰。一節。故
以卦變而言。不待著數。得九得六。而乃謂之變也。卦之六爻既說。二體
既成。陰陽離出于爻位之間。流行初无定在。所以有乾坤六子循環因
積之變。有否泰既未相交。各得之變。有經緯倚伏倒互錯綜之變。是道
孔門易緒。卷七。 歷農山房

偏觀中爻。經但繫最足矣。何待支辭。惟二四三居。中用事。材同而位不同。遠近異地。貴賤異等。而舉懼功凶。亦莫異其情實。則以剛柔之用。各有所宜。未可以難施而不據也。故周公繫爻以示人。欲其隨時隨物。而益精其是非之辨。其為功于易書者甚大。不翅補象辭之半。而偏其全矣。夫子語意如先儒多以中爻為互體。左氏傳元有其說。蓋亦玩爻觀變之一端。是以主悟不可廢。亦不當執也。同功異位。乃中爻之本旨。柔不利遠。此就內卦而言。以二為內主。故獨利六二之柔中。而發于无咎。既三賤而五貴。五非剛德。必不足以勝之。若三則未可概論矣。故此兩節。特表二五居位之所宜。以其四爻之內。又各為兩卦之中爻。

卷七

康震山房

尤欲得其肯綮耳。必如此解中爻也。无利義。

如再三今具卦體以為言。則又非兩儀。非四象。非小成。亦非重卦。乃三才之道而已。道莫備于三才。三畫已具。又兼而兩之。有待而相成。如視衣之有裏。所以又動必歸于三極。凡陰陽剛柔交錯以成文者。爻也。合之上中下之等。則有遠近貴賤之差。故觀其當位與否。而占辭決矣。易兼三才之道。而惠逆之占。悉主乎人事。則以天地无為。恒責其能于參贊。自非聖人以仁義立之極。恐陰陽剛柔。亦遠而不神。散而无紀矣。是故聖人盡人道以參天地。一以主敬為功。此即周子主靜立極之義。靜存乎敬。試觀易與于殷周之際。時事危。故其辭亦危。然周之所以以興。殷之所以以亡。若

有使之然者。此无他。道存乎敬肆而已。天命靡常。而人心有主。載培傾覆之理。具存乎易。人孰得而恃焉。之故。威德如文王。宜无所忌懼。而翼然亦臨。亦係之說。常貴微乎始終。不異學人之求寡過。卒之人極于此。參贊之事。業亦於此而究。心法精微。一如廣大悉備。而要歸于易。簡信乎非體易道之聖人。必不能強與于易書之作也。

易與聖人同道。不能必天下之无險阻。而恒操其易簡之理。以為德行。故其為書也。能一天下之心。應以成天下之務。大凡人自賢知以下。至于百姓之倫。不皆諸于事幾之變。雖有險阻在前。而不及知。自有易書以為之啟迪。知吉凶。顯有異途。于是說之析之。則其趨善避惡之情。靡

卷七

康震山房

不察。然自有所不能已。蓋人事將有言有為。而惠逆之所感。必已灼見于未來。其知與不知。亦視乎其能敬懼否耳。吾夫子于是振金書之。指歸而顯以示人。曰乾坤定位。而易道備。聖人立極。而易道成。達其端者。夫婦之倫。而充滿流動于其中者。鬼神之變也。與謀而有所不知。與能而有所不能。易之全體大用。其亦可以豁然悟矣。

意理已足。亦宜此處斷章。

八卦象告。以下為繫傳之卒章。特申情見乎辭之旨。以開來學。凡情見乎辭。言卦象爻位。以形相往來。而事隱微之情。即附之以見。夫情生乎動。以之乎所利。而吉凶各判。若以動每易失其常情。隨之而轉徙也。變惑

者恒物之大情未能發而皆中其辭況乎事勢之來險阻百出遠不相
及而近或生嫌情實不孚則訂言偏辭以行其虛偽於是惟利害攻取
之是知而并失其愛惡之理動之為害也大矣是故吉一而凶凶與悔
吝實多其途聖人爻象有辭凡以各肖其隱微欲學者惕然自審實致
其力于幾微獨覺之時又不妨就輕技游屈之狀凡辭有之爻象亦有之默喻其
所以然以為知言窮理之助夫子垂教後世之意不其深切著明矣乎

常懷動以守其中使閒情以復其性補云新言

孔門易緒卷第七

孔門易緒卷第七

農農山房

孔門易緒卷第八

古邨張氏 德純學集

說卦傳

篇名說卦所指陳者八卦對待之位流行之序與其始終慶合之妙而
諸取象之義附以見焉本與繫傳相為發明故再溯言作易之初聖人
倚著得數立卦生爻道備乎三才用行乎六位初非于天地自然之理
有所矯強開抑于其間也不過以人物之所得以生者同此上帝所降
衷人天有能格物致知盡其存養之學則拂逆其所本然人道廢而天
命亦為元樞所存者盡為祖述故知聖人立卦凡所以順之而已用
奇曰參用偶曰兩天地之數宗一而配之以二于是既而參之一一七

而為三兩之二二而為四更奇偶相倚錯而綜之一四二五而得五以
五各乘生成之數已極易所以用著而成卦者不過如此不必如徑圓
全半之說也

天道以氣言地道以質言人道化氣質而以德言仁義根心而率于性
能順而理之故中和而條達聖人立極以位乎中與夫卦之兼兩成六
均分而迭用者初不異耳

中繫傳首章顯言八卦本象各附乾坤而得位其用之所以神者不主
于摩盪相因而主于相錯蓋性命自然之理聖人因作易以順之然而

人事通變為用極數所以知來則數常用遂自下而上陰陽互推迭相

孔門易緒卷八

農農山房

經緯皆逆錯之以盡其變而定位之用乃神亦不知已生未生之說也

第三章說乾坤定位而對錯之于六子所與敵體者相資以成他卦之
本絀而達枝者如此第四章又說六子放散而統括之以乾坤所以及
物者異用而同功卦之由表而徹象者如此

絀枝表裏以渾儀直體而言覆載之內山澤有形而道以氣發育之初
雷風无迹而運以神水火為陰陽之精升降出入于其間交相濟而不
害其相息于是乎本天本地之性觀上觀下之情咸四達而不悖矣

四舉卦象四象卦德水火象象之所兼明乎其至變也天地表德之所
總異乎其獨尊也兼象者坎水變言而言雲言泉離火變言而言電

言助次惟與兼言木澤或言水華蒙云水火相息然而他卦无有乾君
坤蓋義較健順更為宏鉅聖人之特筆也

先儒所推成卦之初以乾兌離震巽坎艮坤為次經傳初无明文而其
理確有可信者當從此兩章參悟而入但既成六十四卦以橫布者為
屈圓即橫圖其于表裏出入之際位之所以辨與用之所以神均未

自然昭晰此陰陽立鏡圖之不得已于緒餘也即造化

屈規以就矩斷圓而為方謂之自然不可也既稱曰先天則必全體渾

然何以還有乾南坤北離東坎西之目故說定位者但當身立其中辨

為上下左右而不可以謂之方若帝出兩章真所謂方矣天命流行夫

孔門易緒卷八 農農山房

子鑿然指名為帝所出臣游衍之舍萬物得之而生長飲識即此定位

中之分職而效功者元不為配列方隅一一預為布置也自有先天之

學而別名之曰復天且以為文王所變之次第豈中古以前易卦未嘗

入用抑所乾南坤北者即方隅之定局邪抑巽異形朱子且求其故而

不得固不如衷諸聖之言使各還其舊可耳

方局平布四正四維截然齊一宣八風而行四序蓋取諸此以圓方而

論此地勢也而作成萬物莫不仰藉于天行則帝之所以出入可知矣

故讀乾象文言乃知說卦天德首元乘木主而動乎東萬物資之甲者

坤而向者申矣生理既亨物于是乎有禮成潔齊以相見正位赫顯文

明畏養之過也順而利者坤之德位乎西南養道漸趨于成則說笑

物履衆陰而成說陰威或疑于陽故遇乾而必戰然非物所敵也得坎

之潤勞來而安集之性命各得其所歸于是止之以民止靜而後能動

又將奮迅而出此貞元之交所以終始乎萬物者也就地言地則當以

方還方舊圖仍用圓形分布節氣又割成方體置諸圓中皆齟齬而不

相入純不得已又有平局一圖非敢好為立異也即流行

儕乾坤于六子又奉帝以御乾坤世儒之所驚為河漢也然理无兩是

而言亦各有所當貴賤卑高者位也孟子言班爵五等自天子達而同

為一位非所以卑天子竟命義和分主天地四時无非欲若昊天之事

孔門易緒卷八 農農山房

先不得而有其功乾坤六子既同稟于氣質以天命臨之不得不備而

運旋矣

陰陽判合五氣布而四時行此天命流行可驗之實本无先後可分自

虞書以來无有離五行而言造化者然五行之在易可會之于理而无

取于膠固經无顯迹夫子確然指象亦但標水火二用問言風木其坤

民之為土乾兌之為金則固卦傳所未及也其說出于後人而不得謂

之无稽則就文言說卦可推而得因次離而知震兌因東南與木而知

坤艮及乾木火金水各居四正木德始行像風而生火震長果與是

與同震體火正自生得止之本位故坤主坤方以序則坎宜母兌而金

不生物五行金生水者一也故乾攝金行五行金生水者一也水木之交易成須土而生
理乃固故艮同坤德所以干支律呂氣候星辰莫不用之而悉合但五
運之說既興漢世董劉父子杜谷之輩又推洪範春秋以明災異則五
行自有專家不復須推易以附之反似為之高火耳五行兩為十干
戊己居內其體圓配以十二支寄土四隅而始為方局今之此可以知
流行之位矣

天命剛成赫濯萬物得之以變化而既成莫非陰陽不測之所為是惟
帝乃神又非別有所謂帝也大傳之言神者特詳未嘗即離乎物而妙
物以為言是故第言形器則乾坤八物同稟于陰陽若以其不測者言

孔門易緒

卷八

虞山房

之則是形而上之道非乾坤間關不能妙其一之一之即帝命明成其赫
于此以觀萬物之生成舒斂各自終始于六子之中而不復見有乾坤
之迹矣非則不能變化非對待亦无以自行先儒固有語及之者
矣所取而義又先後之哉

此三章卦位異同又當從乾象悟入六爻皆龍而有乘之以御天者帝
也乾道變化使各正而保合者神也此易學之精微所以窮理盡性而
必至于命也夫子說卦而推本至此其亦妙乾坤以為言者矣
于是正說八卦之本性而體德情才无不畢見遠而物近而身前聖所
取于畫卦之初復聖因推于成象之機此足以撮其大綱如篇末諸卦

所說皆義終結大抵離而不離荷緣之以生意覺盈天地之間舉目无
非是者是所期于窮理觀化之境而非可語于玩物喪志之儔者也

風雨雷霆日月寒暑凡成象乎天者雖微可見而人物成形之理雖顯
而難知乾道成男坤道成女非陰陽能獨成也細細攝精必交索而後
得以其能資始資生故正其為父母方其始也或施或受妙合而凝雖
乾坤不能自必其為男女逮夫氣定質成之後而所生者各肖之以為
形此于先後贏絀之數至不可齊而少長秩然有序者陰卦陽卦肖形
分體各得父母之一爻如時序之並仲季者然即卦而道其常也萬物
本乎天地物各肖之自為父母以代嬪于不窮生之謂易此不謂其
孔門易緒 卷八 虞山房

質言之耶

序卦傳

程子曰二篇之卦既分推其義而為之次序卦是大意以系乾坤天
地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸
恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未既濟坎離之合與交陰陽生
物之功也故為下篇之終數語極為簡括愚謂曉于起訖之際識其大
指更于逐卦相交接處察理而會其通覺物情之所趨向時運之有咸
幾皆出于不得不然而人事之進退存亡可以觀微而知漸君子于此
居焉而得其要而不負聖人引端觸緒之盛心知乃為知序不容淺視

之而疑為非易之經也

其有因上下二篇卦序井然為之窮探力索一：今配卦爻以各自明

其所見者其說不可不知以卦氣言有依易書本序以一卦直一日乾

直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥六周而成一期其四正坎離震兌則

純直二分二至者焦氏之學也以火符言以乾坤為爐鼎坎離為藥物

餘依卦序以兩卦爻并直一日朔也蓋漢晉迄于既未以足一月三百六

十時之數者魏伯陽之術也以干支納甲言乾起甲子坤起乙未每卦

納六辰陽順陰逆者本為京氏之成法至今諒家仍用之史氏祖又出新意以

六十卦三百六十爻主一日當周天之度上經乾起甲子泰中成

孔門易緒 卷八 康東山房

噬甲中至離三十卦而時序半下經成起甲子損甲辰震甲寅至節亦

三十卦而歲功成華居序卦之四十九當大衍之數故采曰天地革而

四時成以節居序卦之六十當氣限之極故蒙亦曰天地節而四時成

別以篇末四卦分歸坎離震兌中孚與小過震既未濟皆坎離以應分至因取漢儒

言卦起中孚之說其說尤為巧合然未免于鑿然通節于觀物篇作上

下經序卦圖謂乾坤坎離為上篇之朋兌艮震巽為下篇之朋而順中

孚大小過為二篇之正故覆視之皆十有八卦此本所謂先天之學其

義通于雜卦而我氏與推廣其說上經八十六陽九十四陰下經一百

六陽九十八陰反覆視之每篇陰陽各得五十二與五十六因陰陽互

生故天多四陰地多四陽以為之本又曰乾坤坎離四卦定其正體純

上經于化醇也咸恆既未四卦約其配耦總下經于化生也乾坤上下

交而為頤大過造物之義坎離上下交而為中孚小過生物之義故各

為上下經之正而實之坎離既未濟之前整其鴻濛際使耳目煥然一

新雖未知與夫子序卦本指果合與否要足為通儒之論耳以氣化

形化說先後天其中綽有理趣愚每取之

雖卦傳

各卦有相受之義夫子既依經詮次以為之說又終以雜卦一篇二體

倒觀爻象頓易三才六位之間大抵互為反覆可謂庖犧而不倫然工

孔門易緒 卷八 康東山房

古聖人所以立卦命名示人以審幾觀變之道惟此最為親切雜而不

越于以見易之精欲究反覆之所因在先建則柔以立本而後徐察其

變通惟乾坤純乎其質而厥賦惟均故如剛卦之震起而艮止柔卦之

兌見而巽伏得剛柔之中而其性各有所說則離七而坎下此其為反

覆之大綱故知否泰之反其類則于損益而識咸蒙于咸恆而現久遠

于既未濟而悟窮通是又交變之由為眾卦機鍵之所寓靜而玩之恍

然于天地之間無事不有對待無時不有消息凡則柔雖居而吉凶可

見者苟求其本皆可由雜而約之于至純故曰則柔者最質之性善反

之則天地之性存焉信乎其得聖人之微指矣

舊本自大過以下其為錯簡無疑審其反對之序當先頭大過此與觀
此大漸歸妹次既未濟終與次始大此與觀之序雖參錯其辭實元
他故不違終于既未濟而終以垢文泰決則復為純乾此則欽可想
耳

雜卦一篇但依夫子本文似不過反覆之一義若學者觀既既為之
推演以盡其致則雖窮奇極變亦无非立本之義所該但以不離乎宗
者為近是白漢時揚子雲謂文王重易此語非是六爻互用兩卦十二爻至

唐孔穎達謂論六十四卦二：相轉非覆即變變即大小邵子因之
而大昌其說謂八卦之象不易者四四正乾反易者二坤兌以六卦

孔門易緒卷八 震農山房

變成八卦也重卦之象不易者四正加順中反易者二十如乾與

與以三十爻變而成六十四卦也乾乾坤坎離為三十六卦之祖震

與艮兌為二十八卦之祖既氏又推而合之于序卦謂上下經皆為十

八卦者始終不出于九數即原于陽奇陰偶之九真以此推廣象數而

析為子母生成造物生物九為九數諸圖名曰啟蒙小傳以補朱子所

未備可謂涉衍而瓊者然要為前人已發之端為言易者所必及本不

云創獲也明季有瞿唐來氏所著易綜一書雖兼以奇偶對錯而言實

專用上下反覆為義而名之曰綜則真夫子雜卦所說漢唐以後諸家

所啟之緒餘矣乃數：自言生深中必棄絕人事冥悟三十餘年而後

得之因詆訶前人謂非已創獲則易書千古遂為長夜嗟似此張皇自
意所以異于探志敏求之君子矣乎

孔門易緒卷八 震農山房

孔門易緒卷八 震農山房

雍正戊申二月選兒項之任賡東命麟孫於舟中錄蒙至印江署畢

孔門易緒卷目	漢書	禮記	易經
卷第九 緒餘			
造化渾儀			
天地定位	山澤通氣	雷風相薄	水火不相射
卦相錯	錯綜相成		
卷第十 緒餘			
流行平局			
當期置閏之法	震兌二方曆譜	艮坤二維曆譜	
坎離二方曆譜	乾巽二維曆譜	帝歷八方	附廟制圖
孔門易緒	三素成形		
神妙萬物			
卷第十一 緒餘			
卦變本末			
立本即該變義	剛本三十	柔本三十四	
卷第十二 緒餘			
循環因積			
三變積成	此大循環	乾坤祖變	坎離繼變
震巽與兌學變	小循環之變	循環由分黨類	
卷第十三 緒餘			

原始及終			
卦分九位	九變歸原	分宮託位	中爻互體
反約背經			
卷第十四 緒餘			
卦交綱目			
卦成十六族	百九十二陽爻等義	百九十二陰爻等	
義	爻居北等		
卷第十五 緒餘			
易簡圖歸			
孔門易緒	卷目		康震山房
乾坤闡闢	太極函中		
卷第十六 緒餘			
圖書合撰			
河圖倚數生爻	洛書依方立卦	天生原則	
龍圖數得先天	九疇數符大衍	附太乙九宮初式	
孔門易緒卷目			

緒餘

造化渾儀

狀物而不得其真。則不如其已也。造化渾然。託其理于卦畫。覺世者不
 得已而有圖。法當度其形模。析其支幹。微而循其精氣。疎絡之所灌輸。
 令觀者觸目。醒然玩之。詳而益堅其信。則庶乎其善耳。考啟蒙所載諸
 圖。本皆邵自兩儀四象而成。八卦因而重之。至橫圖而大倫。指成卦之
 序。如其義與大傳悉合。愚何敢贅一辭。所未釋然者。六十四卦圖圖之
 位次也。起乾訖坤。一依兄姪震巽。次對待之位。以為之序。欲屈而用
 孔門易緒 卷九 農農山房

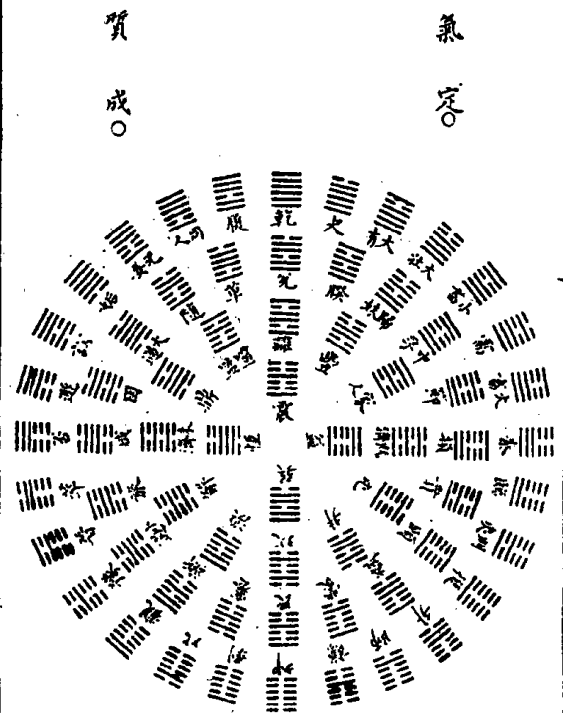
之不能不于震巽之間。判為兩域。依乾而再起。先儒曲求其說。而以行
 順來逆者當之。未見其允協也。既非流行順布之序。而但列為區廓。將
 其中萬物之所根。現何以貌其始終。愚竊于夫子繫辭說卦諸傳。反覆
 參觀。而確然有以見夫法象之自然。非知力所能強。蓋八經卦為之本
 幹。與八交卦午貫而相持。其四十八卦。各循本位。以周流出入。而塞
 乎天地之間。乃知造化之體。植立而渾圓。充周而四達。未有所謂陰陽
 子午之說矣。地局乃及觀。攝于圓圖之內。另受方圖。其條理與渾形者
 相合。但不當截作四隅。又多坤盤東南乾起西北之歧論。愚特就先儒
 所已圖者。而正其形模。僭踰之舉。仍非所敢當耳。

造化

渾儀

儀

儀

孔門易緒

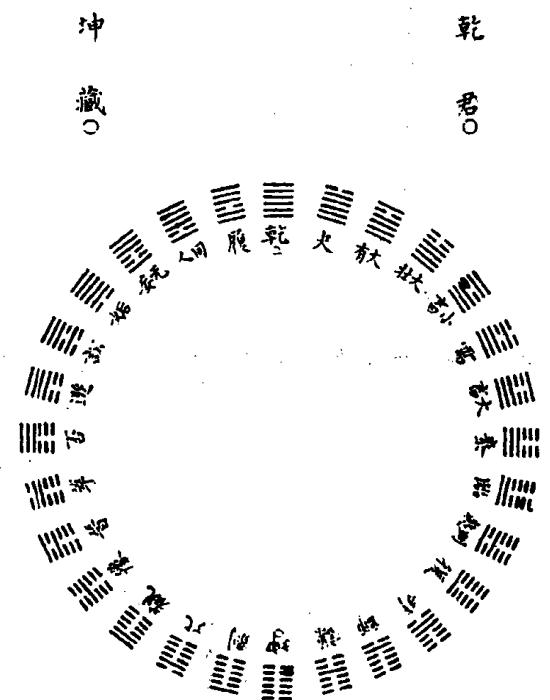
卷九

農農山房

天地定位

傳有之。乾坤成列而易立乎其中。因是而知成卦之序。抑橫
 設位而易行乎其中。因是而悟造物之形。今立繫傳首章。所以首言法
 象也。而曰天尊地卑。乾坤定矣。故沉潛者既位。而无乎不持載。高明者
 既經而无乎不覆幬。乾之居外體者旋而左。居內體者旋而右。坤不自
 為旋轉。內外之體。各仰而順承。泰者達當其交。鉤持同密。以為之紐。
 凡夫諸卦之分。職故能歸根而復命者。胥統于是矣。故曰乾君而坤藏。

天 地 定 位 圖

孔門易緒

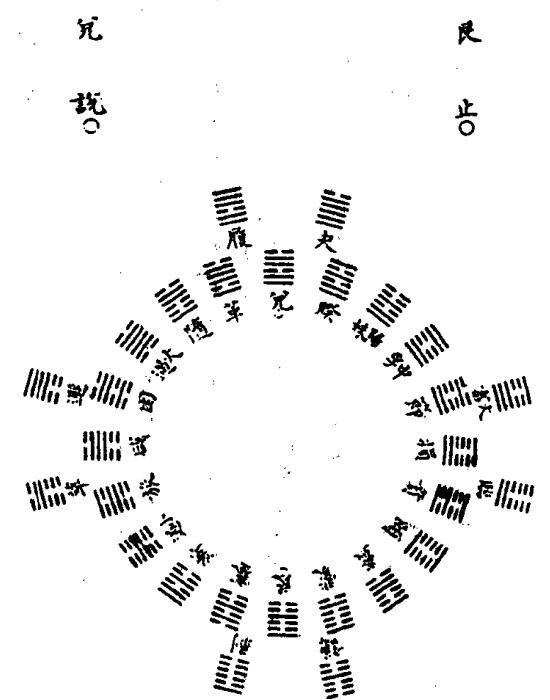
卷九

震農山房

山澤通氣

山嶽配乎天。而體附于地。故澤鍾夫地。而質降于天。上而土。下而下。則形相間而不屬。摩之于身。息以踵。而汗于顙者。氣為之通也。兒女。依父。民易依母。其出入于乾坤。也不難。故與雷風水火相周旋。而自成。成損之文。其氣之所通。澤升為大腹。而降為萃與臨。山降為剝。而升。為遯。大畜。萬物須之。以止。以說。審名觀得。而辭可識矣。

山 澤 通 氣 圖

孔門易緒

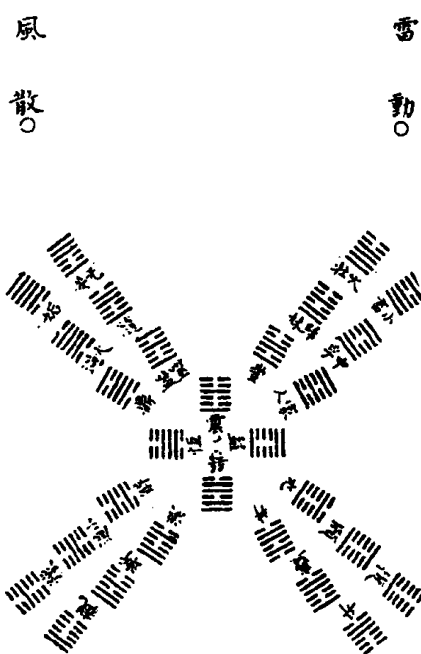
卷九

震農山房

雷風相薄

薄之音與義。本同于迫。謂兩體附著而不可離。如史記言。蓋雷風在天。地之間。奮發于中心。而達于四表。其能動善人之性。每相資而相用。亦。能。動。善。心。故。恆。益。之。交。較。之。他。卦。為。最。捷。其。升。降。之。位。歷。離。兌。而。上。右。為。大。壯。小。畜。左。為。无。妄。姤。以。達。于。天。更。次。艮。而。下。左。為。豫。觀。右。為。復。與。升。以。徹。于。地。皆。兩。相。以。徑。直。而。不。紆。厥。性。然。也。雷。之。動。以。鼓。其。微。陽。風。之。散。以。蕩。其。伏。陰。萬。物。所。以。變。化。于。呼。吸。之。頃。而。不。自。覺。故。動。與。挽。但。言。其。疾。而。已。

雷 風 相 薄

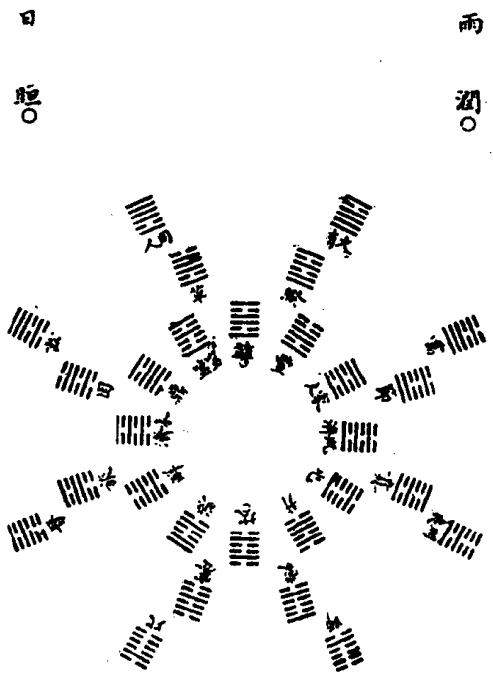
孔門易經 卷九

震東山房

水火不相射

雷風之體妙于相抱。水火以至神相連。而又无取于相射者。造化難以克為。而又忌其搏激。坎與離既燥濕異。上下異趨。寢假而相彈射。詎能免于滅錫之患。乃審其定位。外負其兌。內也震。故欲究轉求滿。而成既未之交。及其貫徹于兩間。則本乎上者相親。而為大有同人。本乎下者相親。而為師比。又不徒為物資其煦潤之功。除精之見于天。則需訟以象其虧盈。陽精之界乎地。則昔明夷以象其出入。寒暑晝夜之運。咸託之以運行。德博而化神。宜足以繼乾坤之變化也。

水 火 不 相 射

孔門易經 卷九

震東山房

八卦相錯

卦之以八而成六十四者。據傳本有兩因。曰相連者。用八卦交加于八卦之上。而成內外之兩體。其象順而易識。雲雷山泉之屬是也。而又曰相錯者。以三畫分貫于三畫之中。而成下中上之六爻。其數逆而難知。立天地人之道者是也。陰陽之位既分。初三五陽。二四陰。更用柔剛洗錯其間。所以兼三才而各兩較之。兩象之上下順成。更加精審。蓋易之嚴。本取于交變。成象者言其既往。故極數者驗其方來。即或往知來之理。此非相錯不為功。是易為逆數。卦象之傳。雖不縷言。可縷是以悟其精微者也。

八	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
卦	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
相	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
錯	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
諧	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤

其知之	錯綜相成	其知之
	錯綜相成	其知之
傳言錯	又兼言錯	為其必相待而後成昔人每用為說而未見其確然
	又兼言錯	為其必相待而後成昔人每用為說而未見其確然
者未審	玩乎機絲之事也	凡織必有繭以持其經音同而為之前却必
	玩乎機絲之事也	凡織必有繭以持其經音同而為之前却必
有行以持其緯	音同而為之往來	音同而為之往來
	音同而為之往來	音同而為之往來
陽者綜也	音同而為之往來	音同而為之往來
	音同而為之往來	音同而為之往來
彌其機則起者復落故无綜則錯者不成而非相錯則經緯俱為无用	音同而為之往來	音同而為之往來
	音同而為之往來	音同而為之往來
易之以六位而咸章	音同而為之往來	音同而為之往來
	音同而為之往來	音同而為之往來
瞿唐朱氏之書	意以錯綜為主	按其圖位但以八卦對宮遠又交換應
	意以錯綜為主	按其圖位但以八卦對宮遠又交換應
得卦四十八而止成二十四者	如乾坤初起即震巽之	複出其半未為
	如乾坤初起即震巽之	複出其半未為
錯之全其綜卦亦止就對宮遠交倒易此循環之變所該陰陽同位則	如乾坤初起即震巽之	複出其半未為
	如乾坤初起即震巽之	複出其半未為
不能互推亦非夫子錯綜相成之本意	如乾坤初起即震巽之	複出其半未為
	如乾坤初起即震巽之	複出其半未為
化為機軸以陰陽為然	如乾坤初起即震巽之	複出其半未為
	如乾坤初起即震巽之	複出其半未為
乎其有文章洵足為宇宙之大觀矣	如乾坤初起即震巽之	複出其半未為
	如乾坤初起即震巽之	複出其半未為

緒餘

流行平局

既觀渾儀知造化之所包而充布者圓如鳥彈則又當玩帝所流行歷次而成化者方如碁局不斷分配乎天地而自然暗合者矣夫子所說自震至巽但舉八經卦而言其義理實該全易學者拘于句讀不能依類擴充了然于眾卦之歸宮布時隨時而入用幾疑說卦之指略而不備而傳文所列八位方隅順五氣而行四時者未足以當歷紀邪惡謂萬物仰資帝力以生長收藏必非一時一節之事而次舍所歷寒暑孔門易緒

卷十

麗農山房

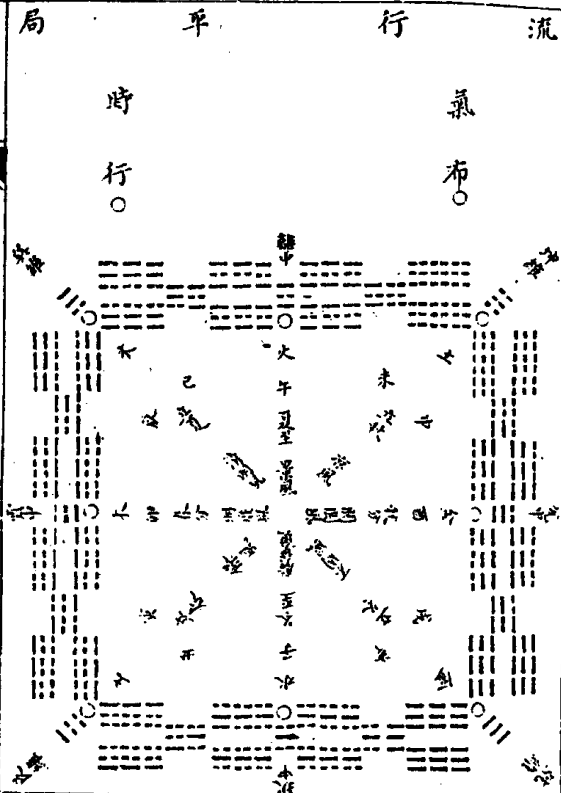
畫極于卦必有專動乃可以觀當期成歲之效故又為之譜其全局以盡警惡之凡捫籥叩擊受噴于來哲耳所謂歸宮入用者何也就帝所經歷八卦順行之次三畫而以眾卦之得體成象者悉歸本宮卦畫仍一：依次以為之序辨其兩體本卦為五則他卦為客不居內體者逆而右行居外體者順而左轉每宮應得卦十六分為九位十二位本卦之上下兩體起訖各當一位與前後相鈎絡其第五卦中之位則與對宮反覆而自成一體如冬至卦對離用大既濟與隨歸故存卦止十有五每卦一爻值一日共得四十五日而卦文別宮凡三百又六十以當期每月節氣消息于中宮前後五極

流行

平局

時行

氣布

孔門易緒

卷十

麗農山房

卦之間而歸餘以置閑密集整齊更無畸零堆積之擾然後五氣順序八風偏律支辰接節物候應時雖未知與諸家卦氣之說果為孰優然竊謂依方設位做卦歸宮據傳教陳歷不大謬于聖人云爾卦局分屬五行木金土俱兩惟水火各一故為造化之精居于午正位既未濟相交而合一又精之精者坎離既定而全局視此矣十二支既實八宮之疆域八風與卦氣最親其說近古故特存之古人用于亥子日十二辰但以紀歲紀期後世因歲推月因日而并推及于時則漸密矣推月者定身斗杓所指之方若一日分十二時經籍初未有此後之類或稱晝夜滿下與卦不言某時顯氏曰知餘辨之甚

當期置閏之法

孔門易緒

卷十

簾巖山房

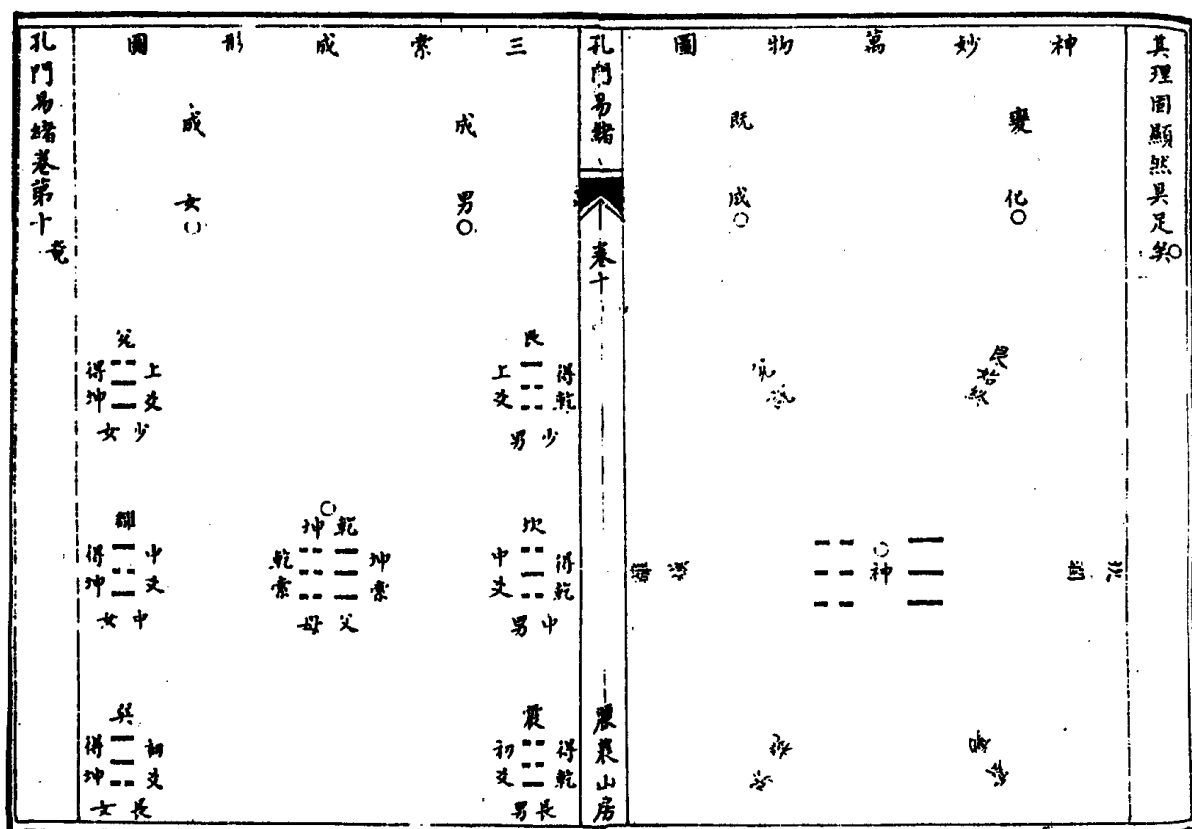
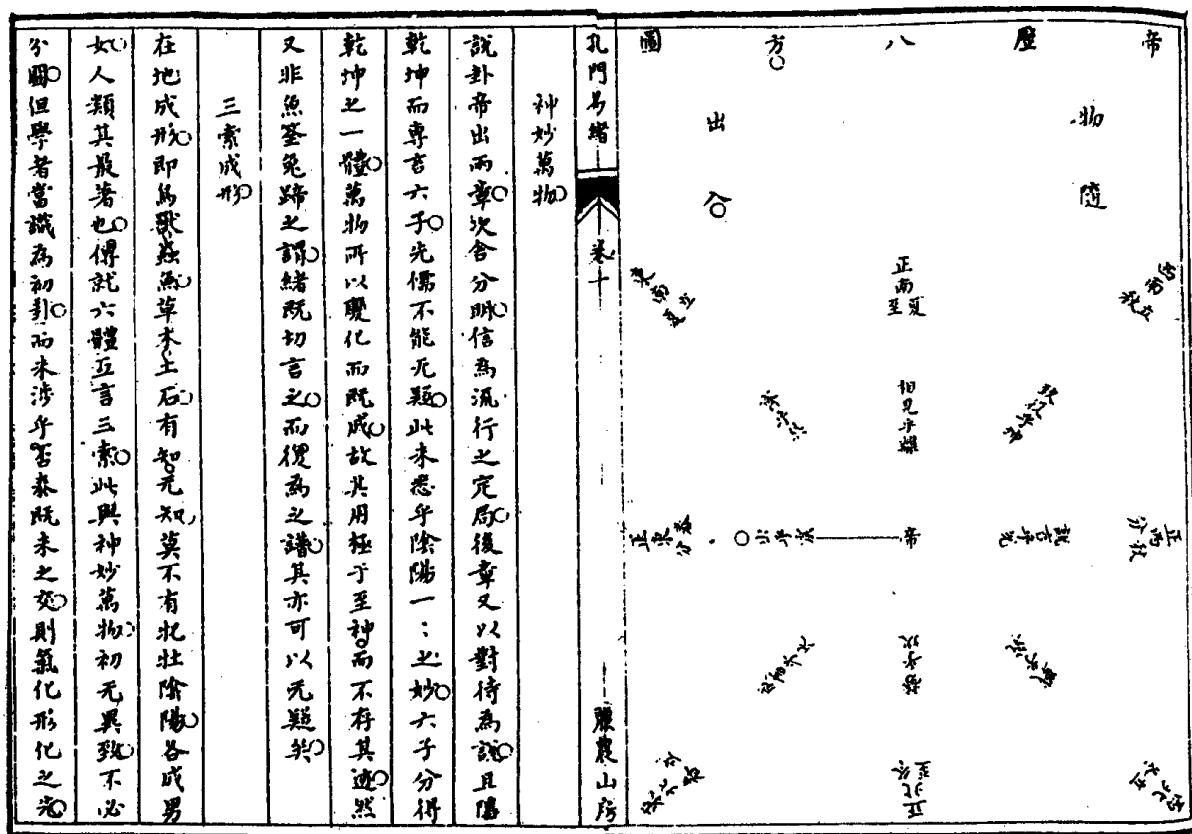
[illegible][illegible]

孔門易緒

卷上

麗雅山房

[illegible]

緒餘

卦變本末

剛柔者立本者也。乾坤成列而萬立乎其中。凡剛柔交錯以成卦。皆有其自然之故。夫子雜卦一篇。所以發其覆也。若靜而會之。則成卦之義已于蒙傳隨處指明。不必別有卦變之一說。自漢以來。言變者莫備于虞翻。雖其說者愈詳。荀爽王肅而後。元虞數十家。推其意在乎以毛索象。不得不多其涂以求合。故于乾坤十二爻積變之外。以陰陽交數而

變者。若而來。近支補遺。加以反對。卦即體。中四。又加以身。應。龍。從。以。答。蒙。卦。變。圖。即。其。得。法。加。以。反。對。卦。即。體。中。四。又。加。以。身。應。龍。從。以。一。爻。為。卦。身。與。應。交。和。對。本。卦。神。變。不。見。則。飛。入。有。言。或。伏。于。此。卦。之。下。與。今。謀。求。所。用。機。有。不。同。大。抵。一。卦。六。爻。兼。有。八。物。之。象。可。以。與。爻。辭。隨。意。牽。合。而。不。顧。其。所。安。夫。子。翼。經。之。指。于。是。年。荒。笑。輔。詞。概。斥。之。而。不。言。故。為。卓。識。朱。子。仍。舉。積。變。足。運。舊。觀。乃。上。下。篇。十。九。卦。所。主。卦。變。止。就。上。下。一。爻。彼。此。互。換。以。為。之。說。按。之。成。卦。大。義。豈。不。相。合。若。重。陽。重。陰。之。畫。則。又。不。能。相。推。換。而。變。之。法。窮。其。取。捨。太。狹。而。又。不。出。于。自。然。宜。其。來。後。人。之。指。摘。也。愚。謂。易。之。為。道。存。乎。變。固。不。妨。參。錯。以。盡。其。情。法。當。考。諸。傳。義。識。其。所。以。立。卦。生。爻。之。本。此。為。學。易。之。要。務。獨。不。自。揆。敢。于。融。會。全。經。依。據。聖。人。立。本。一。言。為。之。校。分。條。確。切。指。傳。以。明。其。所。以。然。之。故。而。凡。為。卦。變。之。說。若。苟。求。其。說。

孔門易緒

卷十一

麗農山房

一爻為卦身與應交和對本卦神變不見則飛入有言或伏于此卦之下與今謀求所用機有不同大抵一卦六爻兼有八物之象可以與爻辭隨意牽合而不顧其所安夫子翼經之指于是年荒笑輔詞概斥之而不言故為卓識朱子仍舉積變足運舊觀乃上下篇十九卦所主卦變止就上下一爻彼此互換以為之說按之成卦大義豈不相合若重陽重陰之畫則又不能相推換而變之法窮其取捨太狹而又不出于自然宜其來後人之指摘也愚謂易之為道存乎變固不妨參錯以盡其情法當考諸傳義識其所以立卦生爻之本此為學易之要務獨不自揆敢于融會全經依據聖人立本一言為之校分條確切指傳以明其所以然之故而凡為卦變之說若苟求其說

知未嘗不為立本之義所誤。庶可以息紛紜之說矣。若望占所得義即存乎變本以起時。觀變玩占。正當溯其爻位之所自來。而知當時之休咎。凡循環因積倒互錯綜諸義。不妨參考。蓋著策之得九得六。此謂之動爻。而未謂將來之變。人事吉凶悔咎。由此而生。玩占之學。但以此爻為主。將來則九成陰。而六成陽。又惟其變之所適。不存乎本卦而之年他卦矣。不揣其本而遷齊其末。非聖人易教之初意也。

卦本即該變義

孔門易緒

卷十一

麗農山房

上經

䷀ 乾 乃統天

䷁ 坤 乃順承天

乾坤之本。以剛柔而立。至易至簡。即全經諸卦所宗。是為大本。

䷂ 屯 剛柔始交

䷌ 蒙 初筮始交

世運初啟。三男將相繼而出。宜坎先用事。時方交而未成。屯初二。蒙初成。坎三。蒙四。變各成。既未滿。能樂括始終。故為變之淵。

䷄ 需 亨范 天位正中

三 訟 半室 剛來而得中

此所以象月之盈虧除待陽而成也。其來首送否泰。當五亦即為

既未濟所困。當二得慶之最先。本義謂自滄來。則居二若非矣。地火之體既易其

神寓于交五以待說。凡寓卦親卦乃

三 師 剛中而應

三 比 剛中而上下應

坤體用剛當二五之位。二專而五尊。凡乾坤互得一交。即一陽一陰之

非。即剛柔相易之本。非可云變。水與地同德。其神交相親而返本

三 訟 柔得位而上下應之

孔門易緒 卷十一 康農山房

三 履 柔履剛 則中正

乾體用柔當四三之位。四僭而三危。與兌二如初。附乾剛而見亦為

剛本

三 泰 小往大來 天地交

三 否 反其類 大往小來 天地不交

乾坤之交不交。為陰陽消息之主。雙方將為眾卦之變所困。乃云變

從他得。本義謂泰自歸妹來。柔居四。於陰陽大小之義何居。凡消息

相乘。以及六子之交卦。各仍本體。不當謂從變得。乾坤六仙互為推

以當月運乃 漢儒信泥

三 同人 柔得位得中而應乎乾

三 大有 柔得尊位大中而上下應之

乾體用柔當二五之位。二微而五著。離女繼坎用事。附乾剛而見亦

為剛本。天與火同道。其神交相親而返本

凡乾坤既交以後。即為否泰之變。易而下生坎離

三 謙 天道下濟地道上行

三 豫 天地如之

坤體用剛當三四之位。三營而四俠。山雷俱得天之剛。而居地之上

下。義即固乎泰否

孔門易緒 卷十一 康農山房

三 隨 剛來而下柔

三 蠱 剛上而柔下

此四雜之卦。本謂震剛下于兌柔。艮剛在上而與柔居下。所以為隨

為蠱。言本不言變。即以變言。乃泰否初上二爻互易而得。本義云隨

居初自望。嗟來則居五。未濟來者兼之。自賁來。若再由他變。愈難

則居五。自井來則居上。既濟來者兼之。凡三變。若再由他變。愈難

而失其義。雖為雜卦。然雷與澤風與山。互相親而各返其初。得休

大有同。亦本天本地之故

三 臨 剛浸而興 消不允

三 觀 大觀在上 下觀而化

兌與依坤。繼離用事。消息居泰之元。否之淺。本俱柔卦。而以剛立本。或與或求。故居上篇。

䷋ 噬嗑

柔得中而工行

䷌ 賁

剛柔分

柔來而文剛

分剛工而文柔

凡卦之由。聖泰互易而得者。此其開例。賁泰二上易。觀賁則知噬。噬笑言他變者失之。本義謂噬嗑自泰來。剛居四。賁自泰來。柔文二。剛文三。自既濟泰柔文五。剛文上。全不相合。

坎傳言柔得中而上行者。柔進而上行者。三。皆陰。柔得中乎外者。文一。皆離火居外卦之象。火性親上。以柔而居五。此卦本而非變也。

孔門易緒 卷十一 虞震山房

䷖ 剝 柔變剛 尚消息蓋虛 天行也

䷗ 復 剛反 此乾剛消息之始終。天道之大闢。其係乎此矣。豈可反云由師比而得乎。

䷋ 无妄

剛自外來而為主于內

䷔ 大畜

剛上

震艮而聚。賴乾剛而行事。元妄一陽居天之下。與出地中間為復體。自外來者。直從否變而得。即同剛反之義。謂自訟來則居初。艮剛陽。大故為大畜。實從泰上爻而變。謂自需來則已于經緒發也。

䷋ 頤 觀頤 自取象

䷚ 大者過 剛過而中

大通剛過中。足知頤為柔過。此四小正之卦。昔人謂得坎離之似者。頤用震艮兩剛。變極而將為火。大通用巽兌兩柔。變極而將為水矣。

又雷神寓于澤。風神寓于山。得依需。乃其自變。

䷏ 坎 下

此言 剛中

䷌ 離 上

此言 柔居乎中正

坎離得剛柔之中。陰陽互藏。為乾坤之肖子。天一生水。地二生火。此其序矣。自乾坤立本。客泰正交。剝復相循。以漸趨于所似。凡以生坎離而。坎離既得其真。則乾坤變化所未備者。一。能代為之繼述。而无所復遺。此上經之以氣化言。而主于天道者也。

孔門易緒 卷十一 虞震山房

䷋ 咸 柔上而剛下 男下女 剛柔皆應

䷋ 恒 剛上而柔下

下篇以形化言。而主于人事。此所以託始于夫婦也。本少長男女正交之恆。咸以民剛下于兌柔。故交。恆則震剛在上。與柔居下。而不交。倡隨之通義。亦卦本而非變也。謂咸自訟來。柔居上。恒自訟來。柔居下。若循其初。則柔由否泰互易而得。咸否三上易。確為變義所誤。

則柔由否泰互易而得。咸否三上易。確為變義所誤。

䷗ 小過而畏

䷗ 大者壯

震依乾代坎用事消息居否之光泰之後本俱剛卦而以柔立本
宜退宜止故居下巽

䷗ 晉 明出地上 柔進而上行

䷗ 明入地中

所以象日之出沒陽離除而生魂也亦未從否泰晉五則又將為既

未濟所因晉二則本俱柔卦故需於居上昔則居下為天水所交

需則亦如之

孔門易經 卷十一 履震山房

䷗ 家人 男女正此言

䷗ 睽 外 柔進而上行

自家人以後俱切于言人事而義多取于循環本俱二女而家人言

男女正者是艾而非卦柔進上行謂環而離火居上亦非交與則

公歸于既未矣家人上睽初謂睽自離柔柔居三自中孚

䷗ 蹇 往得中

䷗ 鮮 往得中 來乃得中

柔本故俱利除家人睽離單諸如蹇鮮坎坤諸男各得剛柔之備

以荷離屯蒙後開革鼎亦世運之一大關也變成既未初上往來自

為循環詳審自小過來則居五而下生損益

䷗ 損 損下益上

䷗ 益 損上益下

兩卦俱損則以益柔是柔為卦本其變義所設自貴无妄之卦尤莫
補于此與咸恒同為正交之位損不交而益交由否泰之互易而成
更无疑義矣

䷗ 夬 剛決柔

䷗ 姤 柔遇剛

此坤柔消息之始終壯勢既成而進幾已兆易之所尤慎也

孔門易經 卷十一 履震山房

䷗ 萃 聚以正

䷗ 升 柔以時升

本俱柔卦兌巽二女隨母以出入為大畜无妄之卦變從否泰亦然

升初泰應未垢遇之後升之初陰猶无妄之一陽也

䷗ 困 剛揜

䷗ 井 巽乎水而上水

卦揜故困井勿幕故通此陰中之陽為貴望嗟之卦變亦宜從貴

泰二上陽而其趨于既未更提矣困五上陽

䷗ 革 水火相息

鼎 以木與火 同居 柔進而上行

大事之變既極而世運隨之故理屯蒙而再造又為三女用事之極

本年柔也 易而成純離又易而各成 其變亦既既未 華四 與困并同

而異 柔居四者非

震 起

艮 止

義顯于離卦則柔傳不復言次離既成生之道已足其益與柔分

得乾坤上下之一體天三生木此其序矣震出而艮隨之若陽則陰

獨往獨來自為起訖艮止即止其所動循環自得不別分為二體也

孔門易緒 卷十一 震震山居

即子謂以六卦變 成象如此流行之次亦然

漸 剛得中 此言

姤 柔乘剛 天地不交

對隨為四離之卦漸同隨義知盡壞亦因乎下交其由若泰三四

兩交變終而相易亦為成卦之本 本義因漸進得位謂自漢來則居

並山與風澤與雷互相親而返本亦依前例

豐 尚大

旅 柔得中乎外而順乎剛

柔民供時觀旅則知豐之得中乎中而尚剛與雪山之體既成託于

離火以盡其才所得不過如此因否泰至此交變已周由四五二三

相易而歸于既未乃其勢也宜為既未而傳意皆以陰而附陽貴賤

小大之辨聖人豈得已哉

巽 伏 柔皆順乎剛

兌 居 剛中而柔外

此地四生金之序二女本柔不能自主或處或行故兌居而巽伏以

循環相為始終亦不別分為二體

渙 剛柔分而剛得中 其道窮

節 剛柔分而剛得中 其道窮

孔門易緒 卷十一 震震山居

傳于豐旅渙節皆聖人節取其長之意其兌之本柔益復可知矣風

渙之體既成託于坎水以盡其才所得又不過如此四系二三相易

亦同歸于既未渙水有源故不至如節之窮柔得位者陰爻居四上

卦乃同為其體非卦變也 謂漸來則居二柔往居三得剛

坤 柔在內而剛得中

遯 柔得中 剛失位而不中

以柔為本之義益復顯然與頤大過同為四正之卦昔人謂是坎離

之親體蓋其兌而柔變終而復歸于離震艮兩卦變終而復歸于坎

逆交相歸水火之體既然此又四子自變而返于既未非緣他卦所

成又山神寓于風澤神寓于雷與頭大以終學虞之事

䷋ 柔得中 剛柔應而位當 終止

䷋ 柔得中 剛柔應 終止

兩卦剛柔皆應而傳皆取于柔得中此周易之微指經緒已表而出之又上篇言天道者大抵以剛作本下篇言人事者大抵以柔作本欲人易曉故終之以是矣

既濟則不復交而未濟必交此否泰之通義故終不還止續終所以代終也愚嘗論全易之坎皆歸于坎離能收否泰之交以終乾坤之事既未循環不別生他義而不知全經諸卦半由其所變化而成四

孔門易緒

卷十一

震農山房

子不得而分其功矣

孔門易緒卷第十一 竟

孔門易緒卷第十二

古邨張氏 德純學菴

緒餘

循環因積

陰陽合德而剛柔有體故立本之義足該卦變其循環因積之故可縷是以通推但言積變者以卦畫陰陽多少之數定為乾坤十二辟卦所自來其說雖長而猶未晰乎造化生成自本趨末之漸故必本乾坤宗否泰坎離于六子之中歸既未于各爻以從然後知全易生之妙氣化形化之全功節目森然而仍歸于一貫矣又為指陳如左

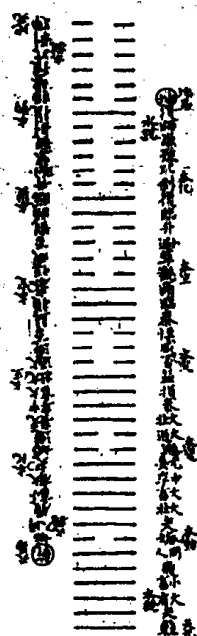
三變精成

孔門易緒

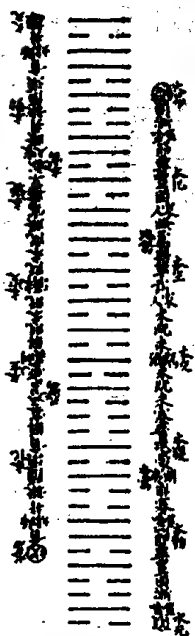
卷十二

震農山房

圖變祖坤乾

圖變祖離坎

真 兌 學 變 圖									
<p>本宮十二消息之卦。二老自為循環。不在生爻之數。除乾坤否泰之外。凡得八卦。</p>		<p>乾坤祖變第一。元指卦有卦辭。非此自便。當知此卦之變。元指卦有卦辭。非此自便。當知此卦之變。</p>		<p>方三變積成。此為大循環之變。玩易者。先詳審乎此。而後六十四卦變。成次第。以及諸變之所。因皆瞭然如指諸掌矣。</p>		<p>孔門易緒 卷十二 歷震山房</p>		<p>圖 變 學 兌 真</p>	
<p>復 ䷗ 臨 ䷒ 壯 ䷡ 夬 ䷪</p>		<p>乾 ䷀ 坤 ䷁ 否 ䷋ 泰 ䷊ 艮 ䷳ 震 ䷲ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹</p>		<p>本宮十二消息之卦。二老自為循環。不在生爻之數。除乾坤否泰之外。凡得八卦。</p>		<p>乾坤祖變第一。元指卦有卦辭。非此自便。當知此卦之變。元指卦有卦辭。非此自便。當知此卦之變。</p>		<p>方三變積成。此為大循環之變。玩易者。先詳審乎此。而後六十四卦變。成次第。以及諸變之所。因皆瞭然如指諸掌矣。</p>	
<p>復 ䷗ 臨 ䷒ 壯 ䷡ 夬 ䷪</p>		<p>乾 ䷀ 坤 ䷁ 否 ䷋ 泰 ䷊ 艮 ䷳ 震 ䷲ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹</p>		<p>本宮十二消息之卦。二老自為循環。不在生爻之數。除乾坤否泰之外。凡得八卦。</p>		<p>乾坤祖變第一。元指卦有卦辭。非此自便。當知此卦之變。元指卦有卦辭。非此自便。當知此卦之變。</p>		<p>方三變積成。此為大循環之變。玩易者。先詳審乎此。而後六十四卦變。成次第。以及諸變之所。因皆瞭然如指諸掌矣。</p>	

<p>本宮十二交易之卦。乾坤連爻對索。不在變成之例。除姤夫剝復之外。又得八卦。</p>									
<p>坎 ䷜ 離 ䷝ 震 ䷲ 艮 ䷳ 巽 ䷸ 坤 ䷁ 乾 ䷀ 兌 ䷹ 否 ䷋ 泰 ䷊ 艮 ䷳ 震 ䷲ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹</p>		<p>坎離總二老自為循環。但得既未濟二卦。即其本變。歷七位而畢。坎離總乾坤連爻交易。為卦十有二。除大有同人師比水應得八卦。即同否泰相易而成者。</p>		<p>坎離總變第二。</p>		<p>孔門易緒 卷十二 歷震山房</p>		<p>否泰既交。自相易而得者。凡十有八。恒益損咸既濟未濟。已備六子。</p>	
<p>坎 ䷜ 離 ䷝ 震 ䷲ 艮 ䷳ 巽 ䷸ 坤 ䷁ 乾 ䷀ 兌 ䷹ 否 ䷋ 泰 ䷊ 艮 ䷳ 震 ䷲ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹</p>		<p>坎離總二老自為循環。但得既未濟二卦。即其本變。歷七位而畢。坎離總乾坤連爻交易。為卦十有二。除大有同人師比水應得八卦。即同否泰相易而成者。</p>		<p>坎離總變第二。</p>		<p>孔門易緒 卷十二 歷震山房</p>		<p>否泰既交。自相易而得者。凡十有八。恒益損咸既濟未濟。已備六子。</p>	
<p>坎 ䷜ 離 ䷝ 震 ䷲ 艮 ䷳ 巽 ䷸ 坤 ䷁ 乾 ䷀ 兌 ䷹ 否 ䷋ 泰 ䷊ 艮 ䷳ 震 ䷲ 坎 ䷜ 離 ䷝ 兌 ䷹</p>		<p>坎離總二老自為循環。但得既未濟二卦。即其本變。歷七位而畢。坎離總乾坤連爻交易。為卦十有二。除大有同人師比水應得八卦。即同否泰相易而成者。</p>		<p>坎離總變第二。</p>		<p>孔門易緒 卷十二 歷震山房</p>		<p>否泰既交。自相易而得者。凡十有八。恒益損咸既濟未濟。已備六子。</p>	

井 賁 豐 節

困 旅

既未濟繼否泰自相因而變為卦十有二除晉需明夷訟變同否泰

外自得八卦

蹇 屯 革 家人

睽 鼎 蒙 解

既未濟繼否泰自相易而變為卦十有二除已同否泰變訖之外二

五是其元神不復相易其四雜四交應各歸本文本變

自乾坤生坎離否泰一文既未濟再交之後成卦者六十但二五二季

孔門易緒 卷十二 康震山房

大抵生之理已元餘而得卦只四十八者俾長少陰陽各交變

尊生以終其學變之事

震民其究學變第三

震 諸男 二少交

艮 諸女 二長交

恒 二長交

震民其究學變第三

震民其究學變第三

而不涉于乾坤

震民其究學變第三

震民其究學變第三

離之卦乃其本變

坤 離

漸 益

恆益成損之交學既未濟自為循環但得各交卦恆損從坤成益從

乾有否泰而不干於既未濟

恆益成損既交學既未濟自為互易成損得

觀象變要顯志臨遠觀大壯之外餘經否泰既未濟俱已成成惟四

孔門易緒 卷十二 康震山房

小正之卦乃其本變

頤 中

通 小

統而觀之天地道大其然然生物之心默運于无遠而為萬彙之所權

與固非可以名言替者水火體中居正而獨得其元精故其交也純一

而身固用限陶治東形備有造化陰陽古今人物之應繼志而兼運其

事不謂之乾坤有子不得也雷風山澤同所聚賦而氣定質成之後常

不聚不滯于一故其交也出入于儲伍之中與天地水火之所既成

者互見而錯出故自為生而祇成離氣之所鍾非不道獨乾坤而僅

得乎坎離之所似而已卦有大小恒貴純而賤雜易書之本指固然而非積變備陳則亦不能瞭然知其故耳

自本宮元神以上共積四十二位除上六爻成對體得實位三十有六又每宮有五卦重出以爲之節奏每隔五位如乾宮之夫壯泰除卦即其對錯計每宮因積之實乾坤否泰生卦二十八坎離既未成卦二十四所未變者但餘震兌艮巽四卦而已

其四子之學變者究成恆艮巽損益各得卦二十五連本交共五十有八半由乾坤而變起水火半由坎離而變歸天地一一皆既成之體若乾坤坎離既未濟六卦畢竟非其變化之所能備也

孔門易緒

卷十二

震農山房

小循環之說

備者自初爻而往
環者自左爻而來

既明造化生成由于積變又每卦六爻自爲循環常各成五卦而後如屯循而往則爲晉蹇解明夷蒙環而來則爲蒙明夷解蹇晉其他或上下參差俱與對卦逐爻相易而自分黨類合之總傳義顯而用密然後知全經諸卦大小陰陽偏全純雜區別整嚴若網之在綱有條而不紊若不見陳但叩兩端以待人之探索其味旨矣

乾 坤

父母

坤 乾

二老兩體相續自爲循環所謂元德合德者也

坎 坤

震 艮

巽 兌

三男

離 震

坎 坤

艮 巽

三女

六子分陽分陰三卦自爲一黨不相凌雜坎與離執其環中

泰 離

乾 坤

兌 震

陽交陰

否 坎

艮 巽

震 兌

陰交陽

男下女爲正交女先男爲反交六卦自成一黨泰與否爲之素絲

既 離

坎 坤

震 艮

文之極

未 震

坎 坤

艮 巽

水火二體首尾相尋只兩卦自爲往復其體正而醇故其文也專而

孔門易緒 卷十二 震農山房

圖

卷十二

震農山房

從乾坤既于既未濟凡卦十有六上下經之所以始終是爲易之綱

謙 離

坎 坤

震 艮

坤得乾之一陽

豫 離

坎 坤

震 艮

乾用坤之一陰

姤 離

坎 坤

震 艮

乾用坤之一陰

鼎 離

坎 坤

震 艮

乾用坤之一陰

抵除根陽每六卦各自爲黨以復姤持其端

臨 離

坎 坤

震 艮

陰之偏

觀 離

坎 坤

震 艮

陰之偏

<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>	<p>漸歸而離極矣。凡卦四十有八。為易之目。</p> <p>卷第十二 竟</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

然則所謂寓與觀者何也。每卦六爻既易其精神遊行于形骸之外。幾

樂泉山房

慈惠山房

5-288

[illegible]

九
原始○此

八
依

七
親

六
對儀

五
之

四
元

三
反終○懷○

二
歸

一
寶

初
位

二
第

三
第

四
第

五
第

六
第

七
第

八
第

九
第

十
第

十一
第

十二
第

十三
第

十四
第

十五
第

十六
第

十七
第

十八
第

十九
第

二十
第

二十一
第

二十二
第

二十三
第

二十四
第

二十五
第

二十六
第

二十七
第

二十八
第

二十九
第

三十
第

三十一
第

三十二
第

三十三
第

三十四
第

三十五
第

三十六
第

三十七
第

三十八
第

三十九
第

四十
第

四十一
第

四十二
第

四十三
第

四十四
第

四十五
第

四十六
第

四十七
第

四十八
第

四十九
第

五十
第

五十一
第

五十二
第

五十三
第

五十四
第

五十五
第

五十六
第

五十七
第

五十八
第

五十九
第

六十
第

六十一
第

六十二
第

六十三
第

六十四
第

六十五
第

六十六
第

六十七
第

六十八
第

六十九
第

七十
第

七十一
第

七十二
第

七十三
第

七十四
第

七十五
第

七十六
第

七十七
第

七十八
第

七十九
第

八十
第

八十一
第

八十二
第

八十三
第

八十四
第

八十五
第

八十六
第

八十七
第

八十八
第

八十九
第

九十
第

九十一
第

九十二
第

九十三
第

九十四
第

九十五
第

九十六
第

九十七
第

九十八
第

九十九
第

一百
第

一百一
第

一百二
第

一百三
第

一百四
第

一百五
第

一百六
第

一百七
第

一百八
第

一百九
第

二百
第

二百一
第

二百二
第

二百三
第

二百四
第

二百五
第

二百六
第

二百七
第

二百八
第

二百九
第

三百
第

三百一
第

三百二
第

三百三
第

三百四
第

三百五
第

三百六
第

三百七
第

三百八
第

三百九
第

四百
第

四百一
第

四百二
第

四百三
第

四百四
第

四百五
第

四百六
第

四百七
第

四百八
第

四百九
第

五百
第

五百一
第

五百二
第

五百三
第

五百四
第

五百五
第

五百六
第

五百七
第

五百八
第

五百九
第

六百
第

六百一
第

六百二
第

六百三
第

六百四
第

六百五
第

六百六
第

六百七
第

六百八
第

六百九
第

七百
第

七百一
第

七百二
第

七百三
第

七百四
第

七百五
第

七百六
第

七百七
第

七百八
第

七百九
第

八百
第

八百一
第

八百二
第

八百三
第

八百四
第

八百五
第

八百六
第

八百七
第

八百八
第

八百九
第

九百
第

九百一
第

九百二
第

九百三
第

九百四
第

九百五
第

九百六
第

九百七
第

九百八
第

九百九
第

一千
第

一千一
第

一千二
第

一千三
第

一千四
第

一千五
第

一千六
第

一千七
第

一千八
第

一千九
第

二千
第

二千一
第

二千二
第

二千三
第

二千四
第

二千五
第

二千六
第

二千七
第

二千八
第

二千九
第

三千
第

三千一
第

三千二
第

三千三
第

三千四
第

三千五
第

三千六
第

三千七
第

三千八
第

三千九
第

四千
第

四千一
第

四千二
第

四千三
第

四千四
第

四千五
第

四千六
第

四千七
第

四千八
第

四千九
第

五千
第

五千一
第

五千二
第

五千三
第

五千四
第

五千五
第

五千六
第

五千七
第

五千八
第

五千九
第

六千
第

六千一
第

六千二
第

六千三
第

六千四
第

六千五
第

六千六
第

六千七
第

六千八
第

六千九
第

七千
第

七千一
第

七千二
第

七千三
第

七千四
第

七千五
第

七千六
第

七千七
第

七千八
第

七千九
第

八千
第

八千一
第

八千二
第

八千三
第

八千四
第

八千五
第

八千六
第

八千七
第

八千八
第

八千九
第

九千
第

九千一
第

九千二
第

九千三
第

九千四
第

九千五
第

九千六
第

九千七
第

九千八
第

九千九
第

萬
第

萬一
第

萬二
第

萬三
第

萬四
第

萬五
第

萬六
第

萬七
第

萬八
第

萬九
第

分宮託位

氣門易經

卷十二

觀震山房

早局一圖何以知氣布時行必如此均分而位置蓋全局眾卦靡不由
八物所合體而成三畫今既方隅一定則凡卦之具是體者咸以是為
依歸六畫內外出入遠近賓主而必不易其方隅之定位此如鬼神之
聚散遷造化為往來而未嘗不存其道故苟欲窮變化所因仍可以識
其精神義魄之所往矣夫子云若龍義則无不利周內史過曰其至之
時亦其物也噫古人其知之矣

此即前平布之屬又連起卦據其方隅析還本宮合而脉之以極縱橫
有干之變而其中秩序益復整嚴可以供人之玩索是理而非數也

大傳中爻之指。鮮簡意明。從人報以互體當之。不同本說。而愚以為不可廢者。詳觀卦畫而驗之于上下分篇之次第。傳約相因。乃知出乎造化之自然。其味萬而永。蓋全易六十四卦。以中四爻互之。得卦十六。乾坤既未濟剝復夬姤漸歸頤大過蹇解家睽是也。若再以十六卦中四爻互之。止得乾坤既未四卦。恰與經序相合。而括全易之始終。其緒甚長。本不同于穿鑿。其說出于漢魏。至風林宋氏。京而圖象顯然。為諸儒所深許。足知古人玩易。其心思无所不對。有先我而得之者。昨覽歐漢先生易辭初纂。據此以究陰陽主客之分。不憚煩。言之。嘉惠之意甚

藥農山房

羅山房

豫五 ䷏ 得邀 ○ 兌五 ䷹ 得嫁 ○ 節五 ䷻ 得頤 ○ 遯五 ䷠ 得邀 ○

觀五三得觀。

林五三得觀。

十六卦互成四卦。

乾 夫 姤 遯 俱五三得乾。

坤 剝 復 頤 俱五三得坤。

漸 蹇 蒙 俱五三得漸。

解 睽 睽 俱五三得解。

合而玩之。全經卦畫終始。其由博返約。歸趣下過如此。如小成之初。

必由太少陰陽而成八卦。乃交畫之體。自然妙合其義。不深哉。故愚。

孔門易緒 卷十三 農山房

以為互體之說。但當以貞悔相交。又各成三畫之卦。可以參觀其義。亦。

變義之一端。不須援言重卦。應與左傳天土風山之占例相合。仲始知。

見莊二。而夫子所言出入以度。外內使和懼者。亦可以領其要。耳。

又宋儒。氏創為包體之說。如乾坤自己而外。尤為荒已。坤震已。民。

為民已。震已。坤每以上下三畫。包中一卦。均而布之。自成一府。照求。

諸經傳。未嘗有語及之者。此直好為多事。徒以蒙蔽駭聽。而必不可。

擬于中。交互體之舊者矣。

孔門易緒卷第十三

孔門易緒卷第十四

古郭張氏 德純學案

緒餘

卦爻原委

自立本而來。驗諸積聚。而六十四卦變成之次第。亦既確乎其可信矣。然後返而求之于卦義。始知大傳所謂彖分類聚。成象成形。易簡知能。功觀德業。者。自天道以聖人事。一一分明。不翅如方州郭家。可以數計。而枚矲。因分類指陳。以明卦有大小之本意。非最多為標目。以新觀聽。欲以因端解義。易于辨談耳。

卦成十六旗

孔門易緒 卷十四 農山房

乾 四細線之卦。

坤 四細線之卦。

天地之大德曰生。非是不足以覆化醇之妙矣。

姤 四端倪之卦。

復 四端倪之卦。

造化元端。陰陽元始。正當玩其動靜之所互根。

觀 四進退之卦。

遯 四進退之卦。

退未極于威。退未至于幾。造物者且不能无瞻顧于其際。

<p>師 比 四顯藏之卦。</p>	<p>非止得位乘權之說也。顯諸仁藏諸祿。正謂天地水火之精交相困而為根窟。</p>	<p>履 謙 四中和之卦。</p>	<p>居兩體之交。踐于中而不過。治定功成而禮行樂作。美矣備矣。</p>	<p>升 大 四發育之卦。</p>	<p>萬物乘乎時而一。遂其生理富有日新。天地之德業如是。</p>	<p>需 訟 四顯象之卦。</p>	<p>陰陽相峙。夜而晝。夜而晝。晦而明。成象著明。莫大乎此。</p>	<p>坎 離 四攝精之卦。</p>	<p>本乾坤之精。以自為媒合。故化生之道。宜獨擅其能。</p>
-------------------	--	-------------------	-------------------------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------	------------------------------------	-------------------	---------------------------------

<p>人事將至。有開必先。世運相值。元主乃亂。為下民作之君。師凡以為善繼而已。</p>	<p>家人 睽 四脩齊之卦。</p>	<p>氣和可以消百病。心平可以歷諸險。此先人易筭之道。誠有身與家者。宜取鑒焉。</p>	<p>井 賁 四氣稟之卦。</p>	<p>賦乎天而有食色之性。通塞異所。稟有立命之學。則不謂之性矣。</p>	<p>豐 旅 四時運之卦。</p>	<p>閱乎世而有氣數之命。窮達殊其運。有復性之功。則不謂之命矣。</p>	<p>賁 恒 四正季之卦。</p>	<p>此形化之定質。感受之常情。夫婦之所與知。與能而實天地有不能畫者已。</p>
---	--------------------	---	-------------------	--------------------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------	--

隨 漸 四判合之卦。

天地之氣雖少純而多雜亦各相親而近其本嘉耦曰配思耦曰仇其間發萬有而不齊矣。

頤 漸 四形體之卦。

兩間變蕃之道成象者既得其精華成形者亦得其巨廓口實棟橈豚魚飛鳥所以但言其髣髴也。

大抵八象之中天地為最大而水火次之雷山又次之風澤為小故卦

孔門易緒 卷十四 震巽山房

有天地雖否姤遯剝不害其為大其他如隨漸頤等通成其為小出入于水火之間以成變化者其惟水火之至神乎草鼎而後萬物靈蠢各自死生榮落于天地之間非造化所能自主此聖人贊化育之功不得不引為己責者也。

文居九等

自八卦相錯以從兼三成六之故燁著于目前凡皆所以放天下之動夫于固言之矣曰道有變動故曰文辭齊卦之小大而不辨爻之咸否或疑象占之辭涉于應影響而非其實夫子又切言之矣曰爻有等故曰物然其所謂等者未嘗不因遠近貴賤以為差數而剛柔雜居之際

抑揚于奪又各視乎其當否而不為定位所拘夫然後知周流於六虛上下之間不過剛柔相易以適其所變而辭之險易因之矣古之推等者莫備于禹貢田賦之時愚輒用以等爻益欲指明全易之書所謂觀其會通以行典禮者又有如是其確然可信者也。

百九十二陽爻等義

初九剛起	上初動	中剛下	末下	乾體	潛龍勿用	復常	不遠從元低悔元吉
九二剛居	上代	中剛下	下	乾體	見龍在田利見大人	無咎	在師中吉元吉王三命
九三剛中	上內	中剛下	下	乾體	君子終日乾乾夕惕若厲無咎	無咎	不克訟而過元吉
九四剛失	上外	中剛下	下	乾體	或躍在淵元吉	無咎	保其有疾厲吉元吉

孔門易緒 卷十四 震巽山房

九五剛中	上統	中正	下	乾體	飛龍在天利見大人	比常	顯比主三三三三三三三三
上九剛爻	上統	中事	下	乾體	亢龍有悔	比常	顯比主三三三三三三三三

百九十二陰爻等義

初六柔居	上順	中柔下	下	坤體	履霜堅冰至	比常	繫于囊貞吉有攸往元吉
六二柔中	上順	中柔下	下	坤體	直方大不習元不利	比常	繫于囊貞吉有攸往元吉
六三柔失	上順	中柔下	下	坤體	直方大不習元不利	比常	繫于囊貞吉有攸往元吉
六四柔下	上順	中柔下	下	坤體	直方大不習元不利	比常	繫于囊貞吉有攸往元吉
六五柔居	上順	中柔下	下	坤體	直方大不習元不利	比常	繫于囊貞吉有攸往元吉
上六柔爻	上順	中柔下	下	坤體	直方大不習元不利	比常	繫于囊貞吉有攸往元吉

上經陽爻八十 陰爻九十									
純乾	上九	九上	九四	九三	九二	初九	初九	初九	初九
純坤	上六	六上	六四	六三	六二	初九	初九	初九	初九
雷屯	上六	六上	六四	六三	六二	初九	初九	初九	初九
山蒙	上九	九上	六四	六三	六二	初九	初九	初九	初九
水需	上六	六上	六四	六三	六二	初九	初九	初九	初九
天需	上六	六上	六四	六三	六二	初九	初九	初九	初九
天訟	上九	九上	九四	六三	九二	初九	初九	初九	初九
地師	上六	六上	六四	六三	九二	初九	初九	初九	初九
水屯	上六	六上	六四	六三	九二	初九	初九	初九	初九
地比	上六	六上	六四	六三	九二	初九	初九	初九	初九
天履	上九	九上	九四	六三	九二	初九	初九	初九	初九
天泰	上六	六上	六四	六三	九二	初九	初九	初九	初九
地否	上九	九上	九四	六三	九二	初九	初九	初九	初九
天夬	上九	九上	九四	六三	九二	初九	初九	初九	初九
天大畜	上九	九上	九四	六三	九二	初九	初九	初九	初九
地謙	上六	六上	六四	六三	九二	初九	初九	初九	初九
雷豫	上六	六上	六四	六三	九二	初九	初九	初九	初九
澤隨	上六	六上	六四	六三	九二	初九	初九	初九	初九

[illegible]

重天	重震	火鼎	火澤	風井	水困	澤井	地升	地澤	天姤	孔門易經	天澤	雷益	風益	澤損	水解	雷澤	山水	澤火	火賁	火震	地火	火晉
上九上	上六下	上九中	上六中	上六中	上六中	上六中	上六中	上六中	上九中	卷十四	上六下	上九下	上九下	上九中	上六下	上六下	上六下	上九上	上九中	上六中	上六中	上九中
六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	九五中	九四上	九五中	九五中	九五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中
六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	九四上	九四上	九四上	九四上	九四上	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中
九三下	六三下	九三下	九三下	九三下	六三下	六三下	六三下	六三下	九三下	九二下	九三下	六三下	六三下	六三下	六三下	六三下	九三下	六三下	九三下	九三下	六三下	六三下
六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	九二下	九二下	九二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下
初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中

重天	重震	火鼎	火澤	風井	水困	澤井	地升	地澤	天姤	孔門易經	天澤	雷益	風益	澤損	水解	雷澤	山水	澤火	火賁	火震	地火	火晉
上九上	上六下	上九中	上六中	上六中	上六中	上六中	上六中	上六中	上九中	卷十四	上六下	上九下	上九下	上九中	上六下	上六下	上六下	上九上	上九中	上六中	上六中	上九中
六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	九五中	九四上	九五中	九五中	九五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中	六五中
六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	九四上	九四上	九四上	九四上	九四上	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中	六四中
九三下	六三下	九三下	九三下	九三下	六三下	六三下	六三下	六三下	九三下	九二下	九三下	六三下	六三下	六三下	六三下	六三下	九三下	六三下	九三下	九三下	六三下	六三下
六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	九二下	九二下	九二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下	六二下
初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中	初九中

必不盡失其常。愚本此意以等文欲指明解古之學。凡聖人諄：然所以告與所以斷者。意已盡于言中。以俟學者深思而自得之耳。

著班氏漢書。用此例作表。以等古今人物之高下。擗拾于史。位置失倫。後人不无訾議。愚乃敢以等文。蓋所據者周孔兩聖人。默然一定之辭。无所容其擬議。不必窮神知化。而皆可觀玩以定吉凶。然意又主于審觀。變為遷善改過之門。以成天下之望。若但嘗試其高下。等于是。枝枝環環之。則予真悔其妄作矣。

孔門易緒卷第十四竟

孔門易緒

卷十四

晨農山房

孔門易緒卷第十五

古邨張氏 德純學纂

緒餘

易簡同歸

經解有之矣。曰：聖靜精微而不賾。深乎易者也。豈不以易書廣大悉備。而一頁于易簡。醇如堊如。無瑕類之可見。苟言易者。不能洞徹化原。則雖游思驚精。而私慧足以鑿真。小言足以破道。其為聖門之齟齬不少矣。純之世。事于易也。非敢妄云疏解。不過思竭愚陋。以仰窺先聖之緒餘。雖出之以至慎。而意指終無憚：然惟以或相矛盾為懼。故揣法象而作渾儀。推流行而布耳局。綜立本以該變化。而更搜索于指陳因續。孔門易緒。卷十五。晨農山房。交耳錯綜之故。極之辨卦等。以盡其發揮。其歸本一。而其途不得不殊。則于易簡之理。似仍未之有得也。願嘗思之。見諸者必袖其。而經非門以外所得知。夫子言易之經。與易之門。異名而同實。惟乾坤是也。而于陰陽闢闢之義。尤詳復再三。則全經之所以為易簡者。豈是更無從悟入矣。今世學易之懷。有能確知聖人上下分篇。首乾坤而終既未之意。已為難得。愚竊以為兩篇之中。苞含孕結。渾身太極之本。分至夫子繫傳。乃剝然而判。而大啟其為純。今學者得以排闥而入。扶戶而升。恍然如一闕一闕之內。如是謂之變。如是謂之通。如是謂之數。如是謂之器。如是謂之法。如是而民咸曰之以利用而出入。莫非生之之。

乾坤闔闔

復扇曰戶其兩樞開合者門也。門列左右而陰陽辨。乾坤亦微。為造化
 生成之本。合德而同功。本人：所共喻。達降精而生六子。分形而成各
 卦。升降出入而備錯。爻奇偶錯陳。所見者皆世運人事之終算。幾忘形
 驅所自來。一：有為之體血者。則讀經之陋。而深負乎聖言開示之誠。
 心矣。誠欲得全易之門而入。窺其經。必當就上下二篇之畫。又揭為兩
 而鋪之。乾六倅統諸陽歷次。而左。坤六倅率諸陰順序。而右。一如尋交
 九十二共得各起屯蒙。訖于中孚小過。而中以既未濟一線持其闔闢
 六十四位。

孔門易緒 卷十五 麗農山房

之開。試分兩扇而觀。則坎得乾中。離居坤半。內外兩體大哉水火以麗上下分屬處前
 皆天道氣化之事。成恒以擬增。形化人事之功。已羅周室。經籍清冽。無
 卦不經陰陽陶冶而成。無爻不從乾坤施受而得。翔步縱觀。既富有而
 日新。却立回顧。則知易而能簡。經邪非邪。門邪否邪。依前聖以折衷。知
 必有為之。泮然冰釋者。

乾元用九凡三十六得策二百一十有六以乘百九十二陽共得六千九百一十二策以當萬物之生數

坤員用六^元二十四得策一百四十有四以乘百九十二陰共得四千六百八策以當萬物之成數

乾
百九十二
陽

外
外
外
內
內
內

乾上乾九
再乾九
四乾九
三乾九
二乾九
初乾九

蒙九松需蒙屯

訟需履需小需需

小
松
百
泰
松
小

履
比
人同
人同
師
履

否
書小
有大
有大
書小
泰

履 謙 履

龍門易緒
卷十五

有太
否
隨
益
泰
有大

遊人同
盛衰
貴
有大
隨

觀隨要言大壺臨

望望
 觀
 通大
 通大
 臨
 望望

貴
安元
雄
雄
大
貴

刺
馱
威
威
馱
從

恆
 恆
 坎
 無

成
遊
遊
恆

頤 遼 大 大 大 頤

乾父大知大始恆陽之樞靜直動直

啟運陽三
大始五難初享

陽施
五需
二施

初交三泰四

次胎受懷
師五二

交中
否泰
上初

震民
怡
康
四

翠農山房

交單。百泰五。

始難隨上

進退
觀工至五
至初二

往來。至責上。初。次形具。中。大過。連後。

陽威畏の大畜元

乾道循環初上初形感之始成三

次體大成○二內成

陽城極○
大元
五初一
當
三三遊

陽宜正○大壯
山雷得形似離○頭初

離	人	晉	明	娶	離
逃	塞	賤	人	解	壯大
晉	益	解	塞	損	夷明
家	夫	夫	夫	夫	人
賤	始	始	始	始	賤
損	萃	萃	升	升	損
益	困	困	井	困	益
姤	井	革	革	井	夫
鼎	革	鼎	鼎	鼎	革

孔門易緒
卷十五

陽施氣化事畢	形交以來，悉歸人事。塞五三，坎當之。	威衰之始。自此損。	陽微至初。	陰壯至四。	陰乘時，用。萃升。	陽微，用二。威衰之極，指上。	乾陽說于夫，婚。	世運一周，四陽不動。	震艮成體，震初內四外成，三內外成。	再離，新三四。	震才豐。	是才三。	坎助諸陽，節五。	無三複坎，小過。	坎成功，未濟五。	離成功，未濟五。	華三複離，中孚。
--------	--------------------	-----------	-------	-------	-----------	----------------	----------	------------	-------------------	---------	------	------	----------	----------	----------	----------	----------

虞山房

過大	利親觀利	澤風得初初上
復貴	臨臨貴利	往來二連
臨臨	隨隨觀	連遇初上至三
隨隨	豫豫觀	始離初上
豫豫	泰泰否隨豫	交泰三
謙謙	訟訟履豫謙	與兌胎小畜四
泰泰	比比謙否	交中否初上
比比	師師人比	離胎受性大畜五
師泰	需需訟否師	初交否二五
孔門易緒 卷十五 震農山房		
需師蒙蒙比訟	陰受五	陰受二連
屯蒙屯屯屯蒙	乾三	順成上蒙
坤六五坤六六坤六六坤六六	坤六五	作威物極陰之極
外外外外外外	外外外外外外	外外外外外外
坤順百九十二陰		
既揭陰陽為兩分門而入但循序玩觀富有之藏已無遺經不須辭說		
乃復于每位之下綴以一二言實所以明易緒之作始終元有兩岐殆		
終日言而不離乎是然亦有數端前緒所不及詳必待闡開而後乃可		
得而指陳者更為析知如左		

據經乾坤並列即繼以元受需訟皆乾體而不屬坤此可想也開闢以
後君師教養之事專責之于陽陰惟順成以共開世還一施一受造
化之緣象亦然故四卦陰不當位此全易崇陽之大指

據卦序師比小畜履列于否泰之前而後同人者謙豫繼之六子果性
乾坤而或在交前或在交後此可想也觀闡闢之位乃悟泰否次居第
四交三而始舉果乾者初交而坎孕再交而震艮孕果坤者初交而離
孕再交而兌孕生之始賦畀之初其一誠不貳有如是其所異于
三索者傳以重次而言此則所謂受天地之中以生惟坎離為貴此全
易用水火之大指已上乾坤各歷八位乃氣化生物之全功

孔門易緒 卷十五 震農山房

據經諸大卦之後何以還有隨蠱之雜繼以臨觀之退還索望嗟貴之
往來而歸于利復此又可想也天地以絪縕交感受生者遠挾氣質以
俱來不能元會已之性如乾體與陰道相違迤而循環之端以見皆出
于自然而不容已者也

利復之後陽十三位大抵皆乾為主正當陽盛衰之時故无妄大畜前
復共歷六位而陰不與焉

坎形既具至十四位為坎體大成離形既具至十六位而離體大成易
先下女之說也

形已具坎入離各歷五位而陽施陰受之事乃畢細經之極而據情之

始也。已上陽歷十七位。陰歷十八位。坎離成體入用。而乾坤之氣化乃足。故經分為上篇。

當利復之位。而形感之兆已萌。至氣化畢。而志歸人事矣。男審敵女家。即乘坎離而入用。此不可不知。

乾坤二體之歸下經者。乾惟潛壯而訖夫姤。坤得晉則夷而訖萃。升此可想也。潛退壯止。至夫姤而陽已微。晉出明入。至萃升而陰未衰。陽畏而常不足。陰忌滿而常有餘。聖人扶抑之微權。蓋由乎此。

損益在下經為感寢之關。通成恆至中孚小過。大意謂損乾以益坤。此施受之偏。又陽就陰之之故。

孔門易緯

卷十五

麗農山房

非因有餘不允。介乎人事感寢之間。同于噬嗑賁之往來。故愚以為氣數之命。再成恆起。乾歷十二位。坤歷十一位。而不復見形。因坎離

之用大行。將換其孟季而俱出。并不復存氣化之迹矣。

革鼎者。世運一節。三陰再逢。結既屢言之。于此當觀其同時得位而鼎。象四陽凝然不動。此如殷周革命。損益可知。必不能易其綱常之大者也。革鼎以下。又各歷六位。而畢乃形化成物之餘事。

雷山風澤。各胎而晚成。其入用也。漢去坎離十二位。而兩體見。震艮同位並成。其允隔位互成。陰德之減于陽。又可議矣。

四子體成。而新歸妹出。其雜甚矣。震艮在離巽以前。其允在離巽以後。

每差一等。

兩陽乘離而得豐旅。兩陰乘坎而得渙節。不能大有所為。坎與離各以其氣類相助。

及其壯之成也。震艮復而為小過。其允復而為中孚。通得乎坎離之自錯。易歸乎歸于既未濟而已矣。

乾坤各歷三十二位。一線中分。適當水火構精之會。故未濟者必交。絪縕而交之既矣。此絪縕生物之功。微後通旅。非成損恒益所可絀。不

知者以兩及居四子既交之後。无怪乎其駭矣也。

孔門易緯

卷十五

麗農山房

太

乾 陽之極

震 似

坎 陽

艮 似

未 濟

既 濟

巽 似

離 陰

兌 似

坤 陰之極

鮮經至既未濟人但識為水火之交序居下經之末而不知乃陰陽開之大端則猶之乎未解也蓋造化生成至此而下留餘經循之而元陽積之而元竟互之而不改錯之而不亂當其開也機絪縕而陰陽元偶淺之虞逮其開也洞達光明奇偶有中之勢當不待宇宙鴻濛乾坤再啟而後顯然于易道之全也斯際也二氣胎合而歸元動靜互根而元運渾乎惟一理之中而其孰有能知之者乎雖然吾則知之仍知之于夫子之言是之謂太極

命辭孫觀圖之次作而諸曰大人前緒言太極為衆有之宗茲復以陰陽開闢之間渾乎中西者目之以為太極得下仍入于元際否乎乎四

孔門易緒

卷十五

麗農山房

然此初非有二說也前聖指陳道法每借履極之冠以示大中至正之所在其在子時時以明陰陽一之之極為人物生之之始當其至靜之時而不得就之以為無即其能動之機而已可據之以為有故既未濟中函之象宛然又為兩儀再判之關窮變通久恆必固之以是為理數之大家而已矣購據曰然則大易之指可證之于洪範夫子言易有太極者即如九疇中宮之皇極而大人言闢闢中函為太極者即數錫厥庶民斯其惟皇之極者也然而皇建會稽皆明言有而不曰元此可以釋元公之語渾矣乎于笑而領之

孔門易緒卷第十五

孔門易緒卷第十

古邨張氏 德純學

緒餘

圖書合撰

有諱易者于此不能推原河洛張皇于義畫以前鮮有不蒙其凡陋者矣然愚耽玩久之正覺易道之大元所不似繼令開天以後圖與書者天降地出作易之聖人參象取以相證茲初不待後世承學者添補綴合總之然憂其或有所齟齬也學者據傳觀經凡吾夫子所言詳者不容或畧其略者不必獨詳易有太極一章本推言著龜之所緣起天生神物以下至于河出圖洛出書皆聖言之所類及者也而必擬之以為形事之以為數守之以為專家之學反之以效輪攻之智及其言人神轉轉而不相解也則致疑于天苞地符龍文龜甲之類皆出于緯家雜說及管子書而其事之元無有并不可得而知則亦學者之過矣且此而必詳為之說將古聖人所取以與神物如天地之變化天垂象而聖者山亦將一之取而圖之界之配之以求其意合乎何說之終也愚謂太古遠遠當時圖書之出與今世所傳是一是二誰能確指俱非所敢與知然內外圖方要皆為天地間不易之至數質之夫子之言則所生成十數者與天地五位相得之指最為顯切而置十虛中五仍辟應則乘于生數而六七八九之數即以次而相成若五又虛中一點以

孔門易緒

卷十六

麗農山房

四與成數相乘即為太少陰陽過揲之全數
四九三十六四七三十二
四六二十四四八三十二
 于傳所云各有合者自然通協此殆著法則之以倚數生爻者其如戴
 九履一縱橫十五之象于義蓋經本傳亦無明文然并虛中五不用而
 以奇統偶自為生成使水火木金之間乾具其坤各得其位此一連六
 連二位坤震三連八仍以五數為藏縮此殆筮法則之以因爻立卦者
 位此離九連四位艮仍以五數為藏縮此殆筮法則之以因爻立卦者
 矣若果如此則于本章太極以下中所謂兩儀乾至震陽四象乾坎
艮震少陽坤離八卦震與巽右陽而震理則一俱有交關契合之處
太陰與兌少陰八卦震與巽右陽而震理則一俱有交關契合之處
 其他雖有巧思妙論其亦以無庸贅置矣乎

孔門易經

卷十六

歷代山房

火木金之序同于洪範故元可疑此雖實元之位既定再以偶數分位
 四陽乾與艮坤可不勞而得然此即方隅順布之局故以數推之往
 合者什之八惟二四七九位數相易皆人但不知上古法象初至何
謂陽不動而陰動者以此
 以道得乎後天之序而畫卦之聖人豫取周文所改置為之朕兆乎
 倘必力持邵氏之說以為圖之與書皆先天而非後也居乾一兌二離
 三震四與五坎六艮七坤八之次以就圖圖而分配之則其不合者及
 什之六七矣朱子有言昔人多以圖書為不足信終无奈願舍書而獨
 語皆有是言而諸儒所傳二圖之說不可得而破除也于圖後既引孔
 安國劉牧胡明道諸說又謂曾經劉牧所易置以九為圖十為書亦未嘗

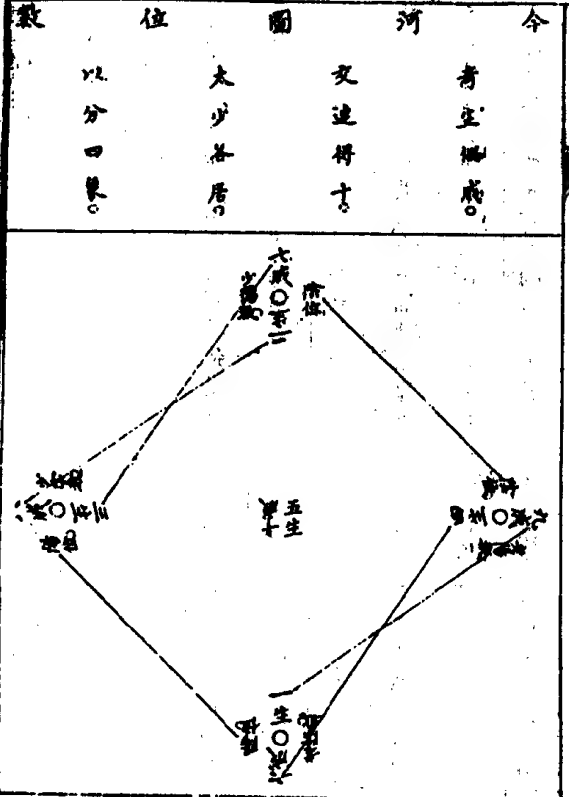
折衷而明一是母乃欲啟易學之蒙而益之蔽乎善乎其歸宿之論示
 大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者此言聖人作易作範其原皆出
 于天之意亦言其理无二而已此則愚說之所安也

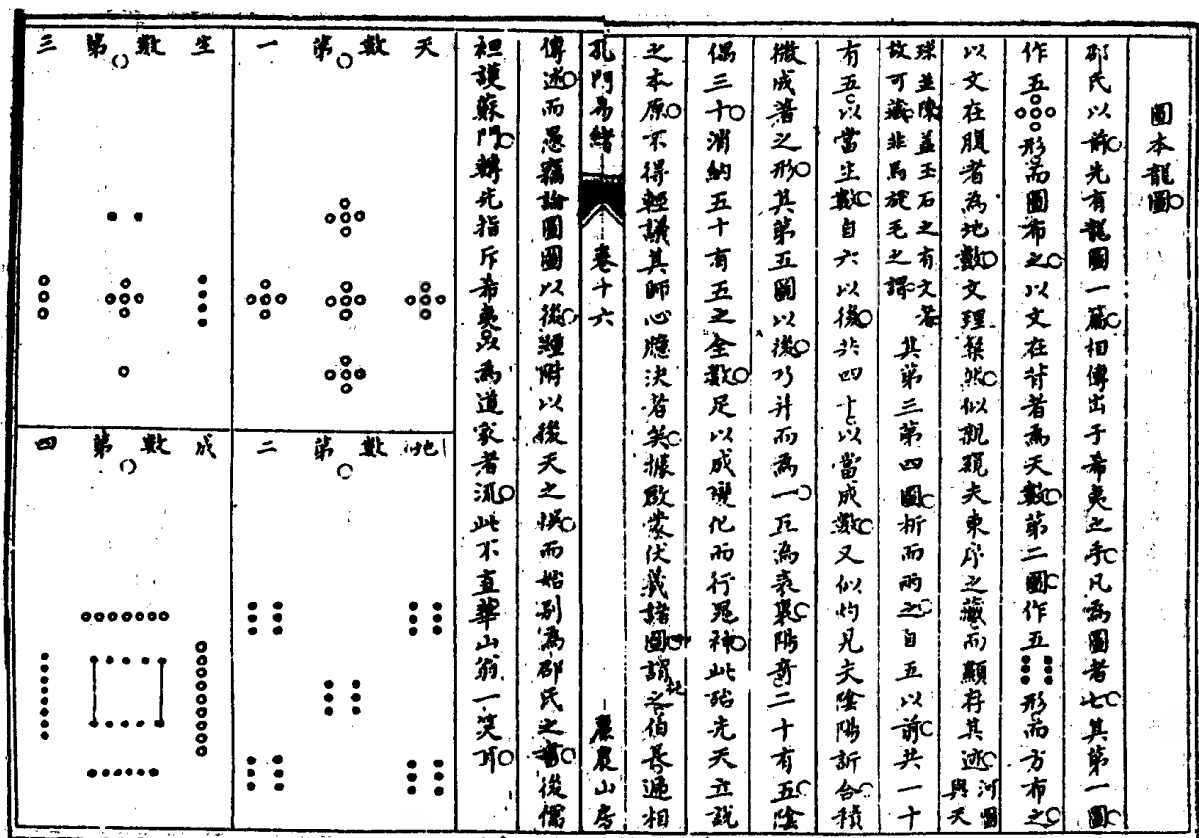
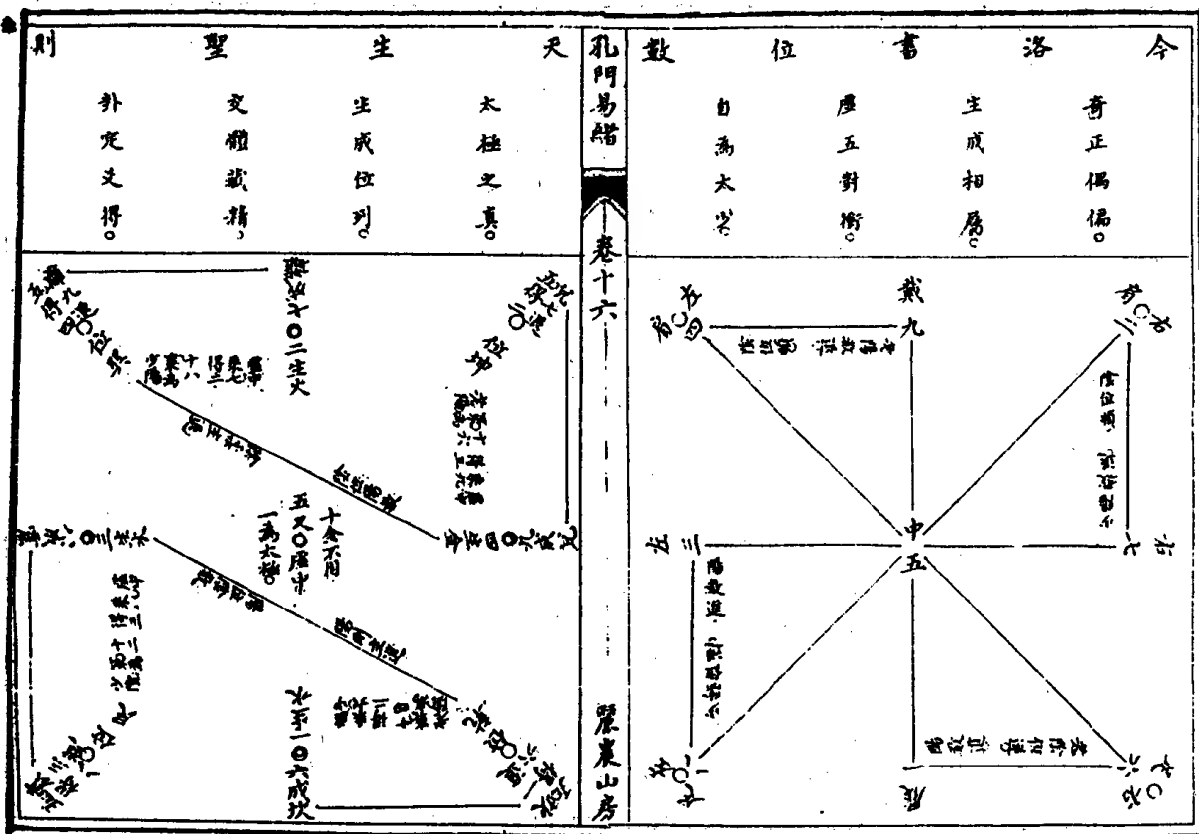
何謂虛中舍一當倚數生爻既置十而用五若因積之實數必用揲四
 而後得所以用四者又虛其中五之中此四十九著三變成爻之項又
 必去其初掛之一而後九六七八方可得而名也過揲則實止而謂
之儀則法象森然有互根而無相離陽卦居陽陰卦居陰數變而位仍
不變故坎離得中亦用二太
震艮非陰與兌非陽圖書八卦要皆以四生數為主不可因揲
圖成卦之次而多生疑實也

孔門易經

卷十六

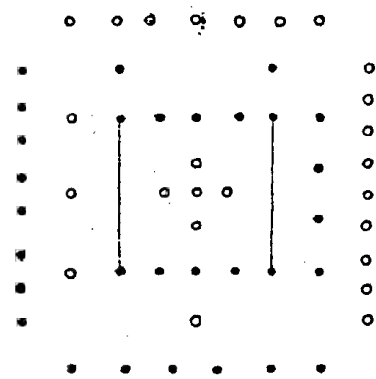
歷代山房

龍圖數得先天

方歸洪範

緒餘振及龍圖緣以大傳推之而知先天所因本非謬妄亦以見圖屬
孔門易緒 卷十六 歷農山房

所有數品位不可知無從得其要領又聞邵氏初作先天但有太乙下
行九宮式後乃名之曰洛書無錫布衣朱襄說蓋所謂戴九履一者本無定位
驗之于數則通與龍九宮家初局相同前世陰陽家最重三或六壬主
川之軍中惟太乙屬天亦曰當外謂之禁或謂之禁或謂之禁或謂之禁
極為最難國家所用以占休咎故也沿至今時頗仍其術但飛躍九變
專避足知所傳洛書于九疇義近與八卦較遠尤不當率合先天以滋
棘絮朱子本意當右圖而左書非深有見于此耶
備以九疇當洛書者其局如後大數相符但與極之外方隅俱置不見
有微然之說愚但思舉每疇子目以充大衍之數則順為妙合蓋八宮

九疇數符大衍

大數分明經言稽疑凡七廣微用五合之恰得四十有九皇極居中主
一豈非與易有太極同神共化者乎此又緒餘之一得也

二五事

七稽疑凡七

六三德

九五福十一

五異極

一五行

四五紀

三六政

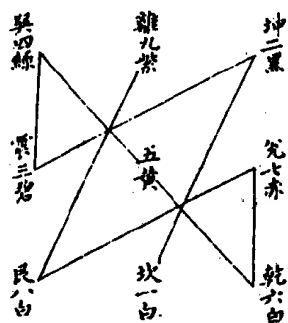
八廣微用五

孔門易緒

卷十六

歷農山房

附太乙九宮初式

太乙下行三白為初式五黃恰居中宮餘則每退一位起坎一白五黃
飛入別方三白各為初式至九變復還其初五黃各至專用之民俗所
忌如每月之初五十四二十三不敢動作皆值五黃故退避之耳此術
家陰陽之一說不知先天當日何以選定為洛書請以實之專門可乎

孔門易緒卷第十六

雍正戊申夏在黔之印江署命麟孫錄景莊製圖列諸至七月而畢

孔門易緒十六卷 陝西巡撫 採進本

國朝張德純撰德純字能一號松南長洲人康熙庚辰進士官常山縣知縣是書專以十翼解經其說謂經本無陰陽剛柔之名及天地風雷水火山澤之象皆夫子所顯示以闡經故曰孔門易緒爲目凡三曰經緒說上下經也曰傳緒說繫辭說卦序卦雜卦也曰緒餘則以諸家易圖爲未善而以己意推行自立新圖新譜也別以引緒冠於首則總論也其說與諸家迥異蓋易道廣大隨引一端推行之皆可成理耳

周易闡理四卷

〔清〕戴虞皋撰

清華大學圖書館藏清刻藻堂鈔本

附《四庫全書總目·周易闡理

四卷》提要

引言

易

易

易

易

先聖之遺教，雖經漢唐，其理愈明。然其理之精微，非特

先聖之真傳，所必以究其精微，而後能盡其理之妙。故

志趨時中，年遂素青，於謝時，要開門，却見其理之精微，

易之為書，廣大悉備，純粹以精，凡造化秘密之藏，聖賢微妙之旨，

皆在於此。而考亭朱子，僅視為卜筮之書，既略而不講，後之習舉

子業者，又限於

功令，唯以為取科名之具，不敢發明先儒所不逮，使四聖前民用

之道，或幾乎息矣。因思先王祖堯，堯公精研易學，所作講義，迥邁

時流，越三四傳，僅存其理，一映先君子，惜其不全，思續述先志，更

為後學津梁。於是採賾遺編，鉅帙連開，四聖之微言，揭諸儒之

秘要，顧充盈篇，綴續歷載二十年，始得告成。計三四百頁名之

曰闡理，呼不肖之若，猶再四掩卷，忙然先君子見不肖多病，艱

於記誦，乃刪去什之二三，文詞已經就緒，非復如向時之浩繁矣。

既而不肖之子，體先就整年，未敢辭能記誦，及稍長，書而誦之，

竟知領會先君私喜曰：「我得之於孫矣。」不謂校經未竟，而體先

場先君子與孫之復傷，痛結定難存，喪予之憾，而此志不復復加

刪輯，掃除蕪穢，存精去粗，其又句讀而又藏，未免意義深遠，古

典雖請授之物，學不吾相宜，是以獨冥筭中，世無知者，甲戌秋，

病先君見背，追念手澤，乃於讀禮之暇，取先君所書定本，在坐

肖

肖

尋繹覺文詞簡動如殷誥秦銘漢學者粹莫知其意旨及再搜篋中得初時原稿則義理曉暢字句條達卓然自成一家之言於是錄其顯著者彙成一編其間或宗程朱之論或採諸儒之說參互考訂總以闡明絕學間有不合者仰思夜繼幸得一二即為補入蓋至壬午之夏而得告竣焉

當代之君子苟以為可教幸

賜以如椽俯加殷鑒豈惟四聖之理長如日月經天即先君子一生之力學好古亦不至泯滅於天壤矣告

康熙四十有一年歲次壬午仲夏之月不肖孫貽百拜識

周易圖說

奇

刺藻堂

授易源流

伏羲得龍馬於河其背上旋毛五五陰陽之數相得各合之間於是畫一而兩對待八索因重為六十四卦示天地變化之理先天之易也夫禹得元龜於洛其甲上點文哉奇正偶偶之圖十五无十之數於是書陳洪範氣流五行其子伯行為九疇昭皇極經世之法後天之易也又王通時多難與民告吉凶則趨避觀卦象繫彖辭周公觀畫象繫文辭皆憂民之思也又王則河洛數而大衍之察五行生剋而制卜筮易自是興矣周衰道微老莊之徒以易為玄虛幽隱之術索之機深之數四聖前民用之道晦矣孔子起而正之三絕其章編著十傳以翼經明理性命之書開物成務者也非幽隱也老聃以術傳於陽城之王明戰國時卜易於清溪鬼谷中當時靈應後世傳之秦人不災李斯以為卜筮之書故也漢焦贛著述其陰陽災異之書授東郡京房著易傳四卷自為京氏學陳希夷得之作先天四圖穆脩得之授於李之才之才授邵康節皆精於術數者獨商置子木受孔子之十翼傳六世授漢田何主理畧數以文王卦辭周公爻辭為周易分上下經孔傳自為一書授丁寬再傳於魯之孟喜齊之梁丘賀漢宣帝時詔施仇論馬立梁丘易孔安國馬融王肅姚信皆從之宋嵩山晁說之考訂古經彙為八卷宋朱呂氏定為經二卷傳十卷是為古易觀師古川之漢初又有費直以家傳文言傳參入經中授之鄭玄傳之

周易圖說

序

刺藻堂

王弼分疏解易天下宗之唐太宗命孔穎達註疏五經定為正義行之至今是為今易宋周濂溪著大極圖說程明道伊川兄弟師之互相講究演繹以王弼註經不註傳亦作上下經傳至今繫辭乃獨門人韓伯註也晦庵朱子學於二程本義不倖程傳晚年自悔其離傳習既偏不及改夫明初五經進仍舊註猶恐士子誤於其說不能通經初胡瑗馬季常初改搜羅宋儒百五十八條出他書為易之說附之傳註之左名為大全頒諸學校與註疏正義並行備參考嗣後蔡虛齋皆蒙引及門林次崖作存疑陳紫溪作通曲各有見理之言不相附會其能明易理者却京山之後無人焉有易解易通易領枝言四卷脫盡陳腐獨闢易理世之托言周易者

周易圖說

序

上

刻藻堂

遊軒品

造或朱子之罪人與

看易要訣

一卦全體六畫以陰陽為主六畫所值為位陰陽爻陽爻乾陽主五中坤陰主二中之陽之卦主陽一陰之卦主陰內三畫立卦體外三畫兼卦用各以中爻分上下體兩主皆貴得中內主重於外主蓋用從體也或外主陽內主陰則陰陽故重外主或外陰主中內陽主偏則中得時故重中主也爻主聲象前不出卦主之陽大陰小卦德之能順麗陷動入止此為象占陰陽之分用公繁爻辭晰觀位分之邪正中過凡應之克合陰合則吉當否為吉凶悔吝之列理易理變動不居其象雖而不越觀之思過半矣

讀易管見

周易圖說

序

刻藻堂

河圖中五生統成洛書中五并統備皆以陰陽合對待流行之用故孔聖曰易有太極謂義聖畫一分兩生生元窮也濂溪周子作太極圖說謂无極而太極蓋言无中本有極是生太極既有太極是生陰陽陽動陰合是生五行五行相剋水火金木土交濟為用五行相生木火土金水周流不絕氣數之形著動變无極之真二五之精妙合而誕言亦至矣今世視易為幽深難測講易者云當得意以忘象不知其意何所得也愚謂无極是理也太極是象也義聖不觀象則无畫爻周而聖不觀象則无辭理无形罔從指示故畫一以象之凡百千萬億總起於一是為太極太者无上之稱極者至止之謂堯舜執中之精一即此一理建極以寡民過者也

易書前民用不在著龜告吉凶而在顯道神德行百姓可以與能
理惟一耳孔聖所以謂易有太極言天地人之極總歸一理也予
思得其理作中庸以明豫立一誠即蓋世功業本於无聲无臭上
天之載是謂精一之理无極之真也孟子傳之盡心立命反身而
誠而已孟子之後得其傳者亦寡矣唐之昌黎韓公有志振起而
未盡其極惟宋之濂溪周子曠世感通其庶幾乎元之劉因要評
宋儒曰邵大周精程正而朱子貫之予則曰康節邵先生精細而
机巧橫渠張先生詳盡而粗疏二程先生主敬而不失晦菴朱先
止傳辯而枝離皆不如周子之中正融通不可及而有可企也維
然初學入門非朱子不能啓蒙也

周易圖理

序

遜軒識

四

劉宗周

周易圖理卷一

王峯遜軒藏書堂選集

男

孫

孫

本姓顧英承如氏校閱

上經伏羲畫八卦而聖人之圖象有之易之形陰陽有變動

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

易圖承卦林氏言卦之變動者皆由先天靜體而後天之

九二見龍在田利見大人陽大陰小二為人位故象大人二陽坤

以九居二是乾體健動而柔中平坦象龍之動出而見於田者

時作霖雨澤施德澤位非君相而以養民之責自任大人之事

臨矣致君澤民朝野屬望占當利見焉

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎乾乾行不息也惕心動也方

居下之上位高責重失時過中上疑下忌惟體剛用健之君子

能終日宵衣旰食懼有危占者憂勤如是當无咎之咎

九四或躍在淵无咎或躍進退

九陽志於進四陰不果於進固能疑之人居上之下未可遽進

周易圖說 卷一 三 制漢堂

又可疑之時雖當改革而致慎於天命人心如龍之或躍尚在

淵焉審進如此則順天應人无冒進之咎矣

九五飛龍在天利見大人三畫上天二畫下地中人六畫初

陽氣昇于天故曰飛登人位之極故曰天剛健中正以居尊象

龍飛在天變化雲雨澤被萬方臣得以觀其光民得以仰其澤

故曰利見大人

上九亢龍有悔陽極於上故為亢處陰

亢者時之過也有悔時過而思變之陽極盛而生陰龍係飛而

思潛理固然矣

用九見羣龍元首吉何國中宮天五本也十五為生數十為成數

用九六爻各隨時變不以恒剛為主貞能起

九陽成于九剛能

善川故曰元首

老陽有通變之才故六爻純用九龍首任剛用事觀羣龍之義

而得處乾之道无任剛自遂是善用其九者也故為元首之象

乃有變通不已之吉

象曰大哉乾元萬物資始乃統天連下五節皆此下釋象辭之義

乾之所該甚廣此專以天道四氣明乾義而以聖人配之諸卦

本於乾四德本於元乾元為天德之大始也一氣初動萬物成

資以此端自是生氣流行無間乃包涵四德之運旋貫徹天體

之循環者也故曰統天

雲行雨施品物流形乾元能行雲施雨

乾元一始天道運行生氣莫遏鬱散則雲行和暢則雨施諸品

植物形色漸著如水之流而不止矣

大明終始六位時成時乘六龍以御天象是駕御御是操縱統

作易者洞贊乾元之起於貞終始貫徹周流无滯又分六位各

隨時值而成象變化時宜駕取六龍以操縱非聖人善體天道

之用哉乾元始是元終是貞天道終則

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道由元亨而利貞既變為有即化為无終始之道也當資始

時物變之為性天賦之為命理動氣充形色備著物物之止氣

其足不相假借。受命各正性命。矣。迨流形暢茂。充積於中。氣遂
情。故質堅充固。生生之機。致復殷固。不沈洽滿足。保全太和焉。
刊其美於成性。貞其國于含和。所以終于元而始於元者。乃天
之利貞也。

首出庶物萬國咸寧

聖人體貞元終始之道。凝聚來御精神。首出開創。作君作師。運
旋萬國。成化育而安寧焉。此聖人之利貞也。○乾之四德。貫乎
天人。象傳獨讚乾元之大。謂乾以元統天。能盡物性。各正保合。
聖人體元。即天能盡人性。萬國咸寧。象傳以元為綱。以時為脈。
大哉乾元一句。乾道無餘蘊矣。

周易

卷一

南

剝澤堂

象曰。天行健。君子以自強不息。象亦取名。其身備百獸。內故取以
非之意。此孔子所
作卦之象傳也。

兩象合體。總名曰乾。取天行日一用。健而尤息之象。君子
純乎一理。不間物欲。豈非天德自強。而精明貫徹無間。一天之
行健不息也。

潛龍勿用。陽在下也。連下七節。謂之小象。乃孔子所
作各爻之辭。止此象而不及也。

陽有動變之德。在下當伏之時。故象潛龍勿用也。

見龍在田。德施普也。田。平泉廣野之地。利
泰均象普施之德。

剛中處柔。天理和平。教養德備。象龍見田。澤沛廣野也。

終日乾乾。反復道也。復音

反復。重複踐行之意。進退動息。以道持循。非徒憂懼也。
或躍在淵。進无咎也。

陽出外卦。躍矣居上之下。猶木離淵也。取象或躍。審慎以進。乃
无可咎也。

飛龍在天。大人造也。造。當作已。造乎進達乎講。

二五皆其大人之德。而五獨全天位。故最克作上理。飛龍在天
之象也。

亢龍有悔。盈不可久也。

亢者。時之盈。必知悔而後可以持盈。可久情乎。

用九。天德不可為首也。乾性剛健。天理有極。故為人德
貞下起元。備理无終。此為元首。

周易

卷一

五

剝澤堂

陽剛為天德。而六爻各有時來之用。非可主以為先者。如任剛
不隨時宜。必敗事而失人矣。故揭出不可為首。以示用九者。
文言曰。元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之
幹也。六者。皆孔子詳經文之旨。

乾之性體。無有不善。故經文四德。非特天人一理。即萬物一原
也。其言元者。得氣之先。統物之全。為眾善之長焉。亨。即性中秩

叙之美。會聚于斯也。利。即性分裁制之宜。裁然无拂也。貞。即性
靈昭明。實理具見。氣寂精固。為事之賴幹焉。乾之占此四德。與

天氣流行。一貫而分為四時者也。

君子體仁。足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹

事

已上兩節是古聖辭孔子引以為據者當以明此意也
之元亨利貞而有此辭大子傳易之時見此意之當之故
引而釋之

四德人所各足而事功必備於君子君子體乾之道元即其仁
也亨利貞統於元禮義事備於仁矣仁者人也原非二物至誠
胞與經綸題到故足以畏人由是體亨之流注理曲恰好恰集
无道而天理之節文人事之儀則遠足以合禮也體利之暢遂
辦物居方裁制合宜情分各足而得其義之和也體貞之完固
氣欲精足獨立堅定事之所以幹也此以人事配乾德也
君子行此四德者故曰乾元亨利貞

周易

卷一

六

剡藻堂

經文言乾元亨利貞金馬之一體行健也○
性而運其體本即則揚
出君子之所以蓋性者

此第一章申彖占辭之意發乾之德行也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也
不易乎世不成乎
名避世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之
雖乎其不可拔
潛龍也

初既象龍何以謂之潛而占曰勿用也夫子中陽在下之意曰
是有龍德而尚隱非若无能而自廢者也清明在躬不為濁世
所移易正直自守不以名譽而曲成即至不易之故與世相避
不成之故而人不見是俱恬然忘之畧无不平豈偏於隱哉德

深者觀時自審時在我可樂樂則出時不在我可憂憂
則止違之耳行違之間全无意必確然非富貴貧賤所能移其
龍之伏處者也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言
之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在
田利見大人居德也

二方見在田而其占何以謂之大人也夫子中德普之意曰乾
體正當時中龍德適用事者也乾之德以易知故其涵養功業
不出乎庸言庸行間大人則庸言皆其實庸行皆篤敬而猶恐
不信不謹之邪或乘之而滿我誠乃閑邪愈慎則存誠愈密善

周易

卷一

七

剡藻堂

蓋一世矣而不自格滿也德至此則精微廣大有不普施而格
乎上下哉龍德之顯於中正者如此故易稱大人其過化存神
之君德已備矣不利見哉

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩
業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾
也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故
乾乾因其時而惕雖危无咎矣

居位之至下乾已利幾
謂初陽既至三光初體

三之乾惕何以占曰厲无咎也夫子申明反復道之意曰君子
日踐不寧進修而能免咎者全憑德業故其因時乾惕无非為
進德修業計耳德者存為實理業者見為實事而總根於實

心此忠信所以進德之本也。苟上真實心為善則德日充。而
忠信即誠。惟從真實心說出。則業有著落矣。而忠信工夫全在
知至至之修辭立誠工夫。全在知終終之几。德業始於知成於
竟理之極致。曰至其幾微妙。我德之所為神也。知至之所在而
以實心研窮焉。忠信至此。何幾微之不與及乎。與幾而德進矣。
理之歸宿曰終。其義精通我業之所為大也。知終之所在而以
實心力踐焉。修辭立誠至此。何義理之不安存乎。存義而業居
矣。是故居民上。德業愈盛。愈謙而不貽。處君下。進修克勤克勝
而不憂也。位雖危。不為咎。豈非因時而惕之故哉。

周易

卷一

八

剝

九四曰或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為邪也。進退无
恒。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。
四之雖且。或而占其无咎者。何謂也。夫子中之曰。上體之下。不
安于下。為无常。故其迹近於于進。而心非為邪也。居柔遠處。不
米于進。為无恒。故其迹似乎獨往。而心非離羣也。君子處則格
致誠正。以進其德。出則齊治均平。以修其業。欲及時行道。不敢
躁。亦不敢怠。故无妄進之咎。○或者。自審德業。
九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水
流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本
乎地者親下。則各從其類也。○飛龍在天。利見大人。言德之澤
五既龍飛。占亦謂利見何也。夫子申大人造之意曰。感通之理。

罔不靈動。聲氣以同。而應求水火風雲。无心召應。物止有然而
況人乎。聖人以天德興起。天位有血氣者。誰弗親而快觀耶。試
觀得陽氣者。卜天。故動物之首親上。得陰氣者。本地。故植物之
根親下。各從同氣之類也。聖人中和位育。萬物睹仰。而利見矣。
上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位
而无輔。是以動而有悔也。○無民。公孫之位。不親民。无
上龍已亢。占何謂有悔。夫子申中。不可久之意曰。君之上无尊
貴而无位矣。上之下無陰。高而无民矣。九三在下而不應。孤而
无輔矣。如是猶妄動而不持盈。乃有是悔也。

周易

卷一

九

剝

潛龍勿用。下也。
龍德之潛。非終隱者。而位方處下。未得其勢。故不宜自用也。
見龍在田。時舍也。○舍音裁。止之。下程傳。出舍于即止。見田功之。二
龍德正中。僅在修治田功之位。方親民之時。止於見任田功也。
終日乾乾。行事也。
位危。進修。豈徒惕厲。必實踐於事為。故雖日不足也。
或躍在淵。自試也。○試。嘗。
位當及時。進用。而猶自為審量。恐近於為邪。而類于離羣也。
飛龍在天。上治也。
龍德昇天。位高。倡化。勢隆。功茂。治臻上理矣。

亢龍有悔窮之災也。窮謂窮極

位滿勢極亢而不知變窮盛之災所必至也

乾元用九天下治也

龍德一乾元來六位而各當用善變之九自有條理天下相安於分位而治矣

此第三章再申爻位之義

潛龍勿用陽氣潛藏

陽性喜動故其氣象龍初陽勢微正宜潛養以藏大用時當隱伏故戒以勿用也

見龍在田天下文明

物之鮮明文明之始也

陽在地則繁鮮光照乾道亨之時天下將被化而文明矣

終日乾乾與時偕行

君子之乾惕以行事者日習進脩與宜動之時偕行其所當行也

或躍在淵乾道乃革

三已成乾四又起革革故就新故曰乃革

審慎於上下之時見乾道終則當革乃革而不遽也

飛龍在天乃位乎天德

龍德本天德來時興起以登天位乃正天德之當居也

亢龍有悔與時偕極

亢時極矣當變而不知變與時偕極故當有悔也

乾元用九乃見天則

天下之時宜變通自有條理六爻用善變之九則乾元之條理昭然若天與之準則矣

此第四章又申爻位乘時之義

乾元者始而亨者也

乾以一元貫徹全體為成物之始終理動氣行自无而有自有而皆未有不亨總乾元之氣化无停機也

利貞者性情也

自是生氣暢遂亨元不利物性成矣周體充實利元不貞物情欲矣所謂終元而復始元也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

夫始亨性情皆元統之則是乾始之一始即能以恰好之利利遂萬物而所利之用又收效莫可名言統天其大矣哉

大哉乾子剛健中正純粹精也

乾元乾始皆贊乾之大也大矣哉乾以一元之氣運為四德乎本體無所居悅流行莫遏何其剛發用無所間斷循環不息何其健交接運行通均不偏得乎其中各立獨行職司不侵合乎其正剛健不雜陰柔純矣中正不參邪惡粹矣純粹之極精一貫徹乾之性體大何如哉

六爻發揮旁通情也

微言之為情顯言之為情元亨利貞流行之情剛健中正統體之情情豈易發哉聖人以六爻布列之發洩指揮以盡其變當引弘通以類乎物乾道之情乃曲盡而無隱矣

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
夫發揮既在六爻則六爻皆龍因時變化足以開乾之情惟時乘此六龍足以御天之道時之變化即指之妙用自始至終元氣太和蓋無流注點令人逆生若性真如天之雲行雨施而通天下之情矣天下有不平乎

此第五章復中象傳反覆以讚乾元之大為能盡天道也盡天道在乾元盡君道在體乾元聖人體天道之行施以盡人

性人性盡所以天下平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

初之發揮已成乾之健德矣君子以窮理修身發為經邦立事則指日可觀也何以言潛而勿用哉蓋天賦之體全于心而未見於事自強之功脩於身而未成其業是以君子不輕用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見六人君德也

二之發揮以博化也理積於中而實散見於事物之間故君子博學以會聚之理聚不能無疑則旁問以辨析之辨明則可居

于心而勿忘勿助俟其自融養之以寬矣居深則可運於行而无形无雜天真閑體之以仁矣人至于仁而君子已成體仁長人之德非君德乎

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三之厲无咎發揮進修之時也成乾復乾重剛勇猛健體能用不中過正上非五之天下非二之田故當隨時兢惕進修德業則心雖危而无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

四以或而無咎發揮欲及時之外剛內剛性體本躁退處非時中上不得天位下不任田功進修已盡中不用人事故進尚未定而心多致疑也能審慎順應故得進而无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎况於鬼神乎

五以天德發揮作萬物之觀誠大人矣天地之德日月為明四時為序鬼神為吉凶統一大道無形之所為也大人與无形之道為體則无往而不合存為剛健中正運為元亨利貞與天地合德矣自是照臨无息與日月合其明闡開迭運與四時合其

序過揚不替與鬼神合其吉凶皆德之令也故其間有天所未
類而大人則為焉若於天若然道本宜制大不能違道能違
大人乎有天所已示而大人奉行焉若于天若後然天道惟時
大人既不違時人何違天乎總之合德而天弗違也人天止然
此人人所生也鬼神人之用也能違大人之所為也哉其微而
信從實而無疑所必然矣此其所以為利見哉
元之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪
上之發揮善動能悔何言元也身進極勢必退位久存勢必亡
時既得勢必畏有定理也惟欲進欲存欲得之心勝味理勢而
不知變動所以終言元也

周易

卷一

剡藻堂

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
來時善變而知悔其唯心明理勢之聖人乎進存無留總退亡
元規避知造化盈虛消息之正理者其唯聖人乎

此第六章反覆以申文象發揮之意

坤上 坤上 坤中而
化大故繼北

坤元亨利北馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北
喪朋安貞吉

而東北以從天之
陰陽分卦者言

蓋折為偶體虛客受德順承乾內柔外靜才質純厚地之象之
承乾始以流形故得元亨順有常而利遂乃為北馬之貞之君

子體坤之道虛心循理凡有所行亦思惟賢與陰暗若居先首
事則逆順承之才分惟居後從陽則得配主之代終乃為利遂
耳故守西南與離兌之歸得同氣之相孚也如向東北震艮坎
之往則畏同厚之象矣惟安靜守貞乃有起元致亨之吉
爻曰至哉坤元萬物資生乃順承天

而成造化之功乎

周易

卷一

剡藻堂

坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨
坤既順極而至體其厚矣物生流形渾淪磅礴罔不持載先之
德始物無界限坤德合生物亦無界限矣化機所含物物生意
無不包括自是由中達外光顯備及則品物之流形以繁齊若
何咸亨之

北馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行

坤元之亨合乾德矣而取象北馬以其質陰而與地為類至順
也且行地又無患非順而健乎而坤承天之始以生物其義則
柔順矣生物之有終其順即利貞矣體坤君子亦如坤德之所
行而已

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

彼行何如坤道止一順順其常也先乾執迷而失坤道後順從

主則得常分地之道也西南陰長順極而厚乃與類同行也東

北陽主離類從陽則成生物之功乃有終事之慶焉

安貞之吉應地無疆坤元者順也于安貞

後順喪朋于坤為貞安靜守之自有得常終慶之吉地之德也

君子體元以法乾安貞以法坤坤之元體合於乾君子之元體

應乎地矣此其為攸行者歟通象傳三言元體德合元體配

地之德也

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅冰至

天以氣運曰行地以形載曰勢地極厚所以高下相因勢至順

所以相因无窮體坤君子寬弘凝靜德積于厚象容并包物元

不載矣

初六履霜堅冰至初六至一陰氣萌而冰形為五月之卦坤初

一陰生於下其勢必成猶履霜則知堅冰之至矣可不防微而

杜漸乎夫乾初戒其用坤初防其至見君子進之難小人進之

易也然陰陽為造化之本不可偏廢扶陽抑陰所以贊化育也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也馴致

坤初止履霜耳易以堅冰危之蓋陰之始凝勢方盛長固循積

漸以至陰道之極理勢之必然也可非防哉○又言要其終

六二直方大不習无不利陽尊陰卑乾之六二德在九五坤之六二

初三五不正四上不中二柔順中正獨得坤道之德內直而不

可屈悅外方而不可移易直方之德合无疆而盛大此皆率性

自然從容中道不待學習而无所勉強足以習而利利止於所

習不習而利則元亨利矣

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

坤體本柔靜承天以感動心无私而市常理既直且方大不外

是矣此非地道乎地道之不見而章皆无為而成直方之德思

為不擾性俾何光類也

六三含章可貞或從王事无成有終无成有終下全坤有終下休

臣道不終才德善則歸君乃為可常而得正三以陰居陽是剛

動而柔蓋之章美內含可守為正道者然居下之上時當進位

或出而從王事雖陰弱不敢專成而陽明終得俯職也○乾三

决于坤四出陰决于通坤三

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也陽明為大藏則為

陰從陽發三之含美豈不發哉正以相時而為以盡職代終耳

即或發而從王其無成有終者乃知識光明遠大深見臣公不

可越而發必以時也

六四括囊无咎无譽括囊結也除虛象

才柔質弱事當謹密矣位高失中時當隱避矣此近君而相

得之義也。凡吉凶悔吝生乎動。震括靜守无可咎。聲譽亦无聞起耳。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

事不恒，審則害生。括囊者，止固无咎而已。多譽非所計也。

六五：黃裳元吉。

黃，地色。五，行土居中。中，柔順下也。

坤本地道，正中色黃，居尊體順，微非謙恭，黃以為裳，能順下也。內衷中實之德，外著恭順之節，其大善而吉之通乎。

象曰：黃裳元吉，文在中也。

中，體中。文，主順而黃文在中也。

黃裳，是中順之見諸外者，以其中有實德，而外成微謙也。

上六：龍戰于野，其血玄黃。

龍，陰陽之氣。玄黃，天地之氣。戰，龍戰也。血，龍血也。玄黃，龍血也。龍戰于野，其血玄黃，天地之氣也。

周易圖說

卷一

文 制漢書

陰統於陽，上極莫制，陽不屈而求戰，為坤之无疆也。陰既盛，故與陽俱損，龍陽實衰，故與陰俱損，血之玄黃，而敗俱傷，陽固傷，陰不得獨全矣。

象曰：龍戰於野，其道窮也。

陰本從下，上極无疆，勢盛莫制，陽必求戰，道窮莫避矣。

用六：利永貞。

五，生數。六，成數。六為即說卦傳所謂兩也。也是為用六。

六亦陰老而能變，坤又純用六，其善變通久，乃順正不易者也。老而變陽，雖柔必強，其善變化氣質，終身安貞者，何有不利耶。

象曰：用六永貞，以大終也。

陽先陰後，陽極生陰，乾稱元首，陰小陽大，陰極生陽，坤以大終，故十月為陽月。

坤以貞為主，貞即終也。而陰柔力小，不能永固，變柔為剛，則剛大之據，自能永貞，故曰大終。

文言曰：坤至柔而动也剛，至靜而德方。

乾主先，以元始貫貞終，坤順後，以貞終見元亨。夫子中象文之言，不復謂坤之元，而獨言其德之順，蓋坤道無專成，至柔矣。柔用元能而不承，乾代終，發用莫與動，何其剛。惟剛乃見柔之至柔，无作為至靜矣。靜若无形，而承乾賦形，各正有常，德何其方。惟方乃見靜之至，此乾為之貞，蓋有取耳。

後得主而有常。

坤既柔靜，故處後從乾，得其倡先之主，而奉行有常，理天。

周易圖說

卷一

文 制漢書

含萬物而化光。

主既得矣，故其靜翕，則含萬物，生意于其中。動闢，則化機光顯，而莫可抑，使非剛而物何以發。非方而物之發者，何以齊乎。此坤德之所以至也。

坤道其順乎，承天而時行。

坤之道，一牝馬之貞，其順矣乎。承天之元，以為元，而坤元之流行不已者，不敢先天而有為，亦不敢後天而不為，惟以時而行，順之至也。

此第一章中象傳之意，上三節是發明坤德之順，末節總結而贊之也。

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜

堅冰至蓋言順也

順小義當作慎坤中已見此

坤初陰始凝言其馴致而積成也猶家之積善惡致成慶殃必至有餘升積善難積惡易殃不極於積君弑父不止其故豈朝夕致哉原其所由來纖微之惡不懲漸積以釀成積逆之禍慶殃本分明由善惡之初不早分辯遂積成極殃升易言霜成則知冰堅蓋言除初有以順其長也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直方大不習无不利則不疑其所行也

周易圖說

卷一

剡溪

二之直非徑率也其心无偏倚本體自正也方非拘滯也其心止裁制妙用皆義也君子主敬工夫為本體之守敬則心主統一私邪自消非所以直內乎義則心通物宜區畫咸當非所以方外乎敬之精明條理即義義之整齊肅肅即敬敬義夾持而立則內有以養於外而无直非方外有以養乎內而无方非直德合乾之渾全不少偏執日流於盛大而不自知矣又何疑滯之有此所謂不習无不利也

想曰敬則中

乾三三則誠並進性之德坤二二則誠自立反之功主持中正為外

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

今之二字當連下讀

三有光大之美乃舍晦以從王事坤道在得主弗敢自居成功也地之承天安之隨倡臣之奉命一道也地道無成而代

大終事則安道可知况臣道乎故弗成耳

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也凶陰既成惟亦无及但天氣變盡地形將化雖物得陰氣之盛蕃鮮暢茂則落將隨之天地當閉藏之時矣賢人知幾隱避保身以順時也易曰括囊蓋言時當謹密無咎无譽矣

君子黃中通理

黃者中德中者在內也君子以中德養成於內則萬理无不貫通是純未德經緯故事矣

周易圖說

卷一

剡溪

正位居體連上句說中之中不分上句言黃下句言

柔正大中之位而居坤順之體柔之黃即中之文也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

則在其中通理之美也故其周旋中禮順在一身也成物化光

順在天下也惟中德積之盛斯出之隆出之隆蓋見其積之盛

五之美容有加哉

陰疑於陽必戰焉其嫌於无陽也故稱龍馬猶未離其類也故稱血馬夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

坤上何言龍戰陰勢極亦能變似乎陽陽性剛不能忍勢必戰焉其若无陽也以其能敵陽之變化故亦稱龍然猶未離陰類

也故決陰之潰敗終極血焉夫曰玄黃者以勢則陽陽以理則陰陽天地之色若雜而無辨夫此亦論其變耳若陰陽之常分則天玄地黃截然不易豈可雜哉不可雜陰終不能抗陽戰何

曰乎

此第二章中又象之德行之也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯此象辭以初為主爻生為陽陽交而成雲雷震陽交陰下代陽交陰中氣動未暢物生未

舒屯難之象也世值多難天所以開聖人之經濟也震動陰中

周易圖說

卷一

奎 制藻堂

才能振起屯可濟而元亨然時尚險宜徐圖熟計待正以動毋恃才遽往必資分理共治如初之得民心者封建為侯則天下各有統治得其主又得其輔元亨可必矣何不利

象曰屯剛柔始交而難生

震體本坤而乾初曰始交坎體中乾而陷於坤曰難生乾坤初開世難方殷時也故象屯

動乎險中大亨貞

卦德能動則才足極濟不為險所困然在險又正持正善動不可恃才輕舉也故大亨利于貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

卦象陽盛陰凝雷雨交作盈滿兩間其天運造物難亂晦冥而四方未定名分未明之時可弗建立侯王耶然侯建而治尚疎仍須建勳濟屯未可遽為安寧也

象曰雲雷屯君子以經綸此言初五合應用

坎言雲澤未沛也震曰雷地方動也故象屯濟屯君子正其綱而統體分此其節而條理合澤雖未施而下已感動屯不為難

矣

初九磐桓利居貞利建侯

陽居動體碩德濟屯上應陰險時未可未有進退却顧磐桓之象也善動而不輕進得其堅固守正之宜而以陽下陰為成卦

周易圖說

卷一

奎 制藻堂

之主民服其才德宜為濟屯之君也○磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也陽大陰小應與

初雖以碩德自立而磐桓不進蓋忘世哉以不妄進為貞政欲以正濟屯耳志在行正而能以己德之貴下賤之賤則無才者咸樂從而大得民心矣故有利建侯之象

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

二柔中應五剛中分也初以剛正求合牽聯作難屯如矣二亦柔情不能遽却速如也象乘馬分布遲迴却顧者然夫初豈為

二寇哉欲取其才能相輔濟屯耳婚媾之求也情雖不能却然德操堅定守正不從直至數窮理極初究不能奪其節終為正

應之五合矣。○其非也。連連也。則分布也。

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也。○反也。

二五相應常理也。向為初剛所迫故有屯之難而失常至數終得通復歸正合之主乃得反其常理也。

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝。○即進也。

聲陰陽陽主三下中正居剛陰初進逐厚陰以從陽未免貪功而冒進失又以應弱不能出險使陷入于陰聲之中故有逐鹿

无虞而深入林之象君子皆才必于幾先不如舍而勿逐若冒險變往必有陷極之吝。

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也。

周易圖說

卷一

書

剡溪

逐陰无引以但知進功而嗜進若從禽之无厭耳君子能度時勢決舍陰而不逐知上往應陰必致陷險之吝窮而无所之矣。

○又言不如舍當擇之吝。

六四乘馬班如未婚媾往吉无不利。

位已進而才不足象馬已乘而行班如幸居貞之初為已正應

乃婚媾也。能虛已求之措其才以性而屯可濟矣吉无不利。

象曰求而往明也。○下義從往傳以求初未大舍四婚媾皆下女

傳求亦

知已不足而求賢往濟豈好為自用而昧於任人者乎可謂明也已。

九五屯其膏小貞吉大貞凶。

五剛中正才德位兼瞻矣但陷險勢危二應助弱初方得民人心多渙有膏澤而不得沛者也。惟當因時措宜稍立綱紀得應與各安于正則吉也。若持正撥亂遇剛激變反多乖忤之凶矣。

象曰屯其膏施未光也。

陽德未光顯陷坎為陰所揜故施未光。

上六乘馬班如泣血漣如。○泣血漣如也。

屯極當通除柔乘剛則居不安應弱无助則行不進失火機會

使懷憂懼而欲連耳。

象曰泣血漣如何可長也。

周易圖說

卷一

書

剡溪

使憂懼而不能自振何以久存悼之也亦覺之也。

䷂ 坎下 屯動於地離能未明故次蒙卦以陽明

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不吉利貞

卦象水出而遇山卦德內險而外止故通未達故為蒙二剛中

皆發人蒙五過之難乘暗而知能可開皆有亨道然二之教不

可枉必待蒙求求我教不可枉又須蒙有初筮之誠而後告若

意不專誠使再三瀆瀆豈可告乎如是則道尊教入要非謬以

曲學告之也。誰以正防閑其邪心俾知能之良不悖於外謫乃

為利耳。○又屯坎為師五九坤之使所以繼屯

蒙曰蒙山下有險險而止蒙。

上峻絕下險陷无路自通蒙義也內涵湧外疆制禁止心陰蒙
德也故曰蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛
中也再三瀆瀆則不吉童蒙也蒙以養正聖功也

蒙何以得亨五雖知蒙未開天真其有在亨亨道二能因其亨

以終之而又得君來時以處中者也中則五之應二出子志意

之為而亦二有以成之也二惟以剛則教有具以中則教有節

求之既誠則全體授之矣若不願會而二三其心以害我即多

方擬議及瀆亂其本然矣故不吉蓋知能之良蒙時本正養之

不失作聖功夫豈外此哉告之利於貞如此何一非以亨行禮

剛中

卷一

蒙 剝

中耶○從東

蒙曰山下出泉蒙君子以果行育德

水源出于山下豈能逆達故象蒙君子體之觀水有必流之用

而果其行觀山有至靜之體而亦有其德畜流達源蒙皆可

剛矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初柔暗昧真誠尚存天良發動之蒙也二以剛中制之使知發

蒙則情慾之累能脫若以知能自具任情往應則向慾而向凶

矣故吝○各自吉

蒙曰利用刑人以正法也

古者刑除惡用刑餘人言故以辱

法謂教悔條約正振悔之意用二剛中以免初邪就正於法受

蒙受其刑而順利也

九二包蒙吉納婦吉子克家

陽剛為內卦之上統治陰陰當發蒙之主者然所治既廣物性

不齊自有包蒙而剛中之德寬柔濟難自已蒙蒙乃有養正之

吉五以中德順應剛家起化為初婦之吉居下而能任上事尊

卑成利克家之子也

蒙曰子克家剛柔接也

以剛中接五之柔中則汎應曲當而柔時達能通明蒙家皆受

剛矣

剛中

卷一

蒙 剝

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

陰邪妄合剛中所弗取三陰不正近剛中之二見為羣蒙所瞞

傾邪親比本體之陽明亦自有資倫繫擾无所順遂也如女子

之蒙見利慾而失身取之何益哉○蒙性上動也二逆初陽而

剛而

蒙曰勿用取女行不順也

剛中養羣蒙剛勿取三以其行入邪僻舍正應而妄接合不順

正分也

六四困蒙吝

昏昧无應與陽剛隔絕莫能啓發終於困頓將向于凶故吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

二上陽明能發人之蒙四下應與獨遠實德故有困而不學之吝

六五童蒙吉

五以剛明為體虛中為用純心順受明中之二澤然赤子之真而惟故承師傳者行見開發之至若德日隆不有善正入聖之功乎故吉

象曰童蒙之吉順以從也

五能降尊順受二剛得以中通入故有聖功之吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九擊蒙

卷一

美 剡溪

卦惟二上陽剛皆辟治蒙而上不中正有過於擊蒙之象若強

蒙以難知難行反措其良而阻其進為蒙之厄矣何所利哉惟擇其外誘使全其真純用以禦蒙之寇可耳

象曰利用禦寇上下順也

上之剛不為地而止寇循治人之道順矣下之蒙固其止而止之從治己之道亦順也上下皆順所以為利

䷃ 乾下

七雜五居統治象順

需有孚光亨貞吉利涉大川

卦象乾健遇坎險須待時而動故名需卦體五居君位有剛健中正之德明良政治誠信充實光被乎通世險得濟故其事成

正而吉矣雖遇險難剛明不陷故利涉大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需以須待為義卦象坎險在前時不可進以乾健臨之則沉毅有守不冒險以進則雖行而不陷以時中得正安得困窮哉○

需有孚光亨貞吉利涉大川

需有孚光亨貞吉利涉大川以正中也利涉大川以有功也

需何以有孚光亨貞吉也卦體五居天位將得為之權似不能需而以大正之體行時中之用則規恢宏遠無致遠之謀心思

安靜无喜功之念故能明良心乎化先進亨知須正固而吉正

外險未平而沉毅既變終有利濟之功焉

需有孚

卷一

美 剡溪

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲氣蒸而上升於天必待陰陽和而成雨露故象需君子以中正之實心懷其道德安以待時飲食以養氣體宴樂以和心志

使游心任德化之成不必更滋煩擾也

初九需於郊利用恒无咎

乾初應坎險飲濟无時位必待時而後動止處險尚遠如安居

曠野用剛正以合柔正安守常分而順濟庶無冒險之咎矣

象曰需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

險難當前孰能辭之但不當犯之耳恬淡以處不使才能不激意氣乃需之常道初之需於郊不冒險上行也循理守正順應

之常承未失也何咎之有

九二需於沙小有言終吉初九時水曰沙

以九居二是剛在地而與坎中爻相應備沙達水而漸漬其中
八臣之任國卿者屏言所不免矣然其人德中通終得光亨之

吉

象曰需於沙衍在中也雖小有言以吉終也衍水相濡出

剛中應坎備水涵沙中也雖居陰似溺屏小有侵犯之言然以

剛大中通光亨之吉終得矣

九三需於泥致寇至

與田廬上健退過險水涯之泥善陷既建于險正所宜需之而

周易

卷一

需

需

以遇剛不中處之性躁妄動不能見幾遠害寇自致之至矣險
何嘗逼人三日過險耳

象曰需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

災在外卦猶未陷人躁妄不需寇之至致自我耳敬守慎動何

敗之有

六四需於血出自穴血陰受傷之象

四交坎體切近三陽大臣當國家頃危受傷之地也卡柔正應

坎能晦處靜圓可以保身濟君而出自險陷之穴也

象曰需於血順以聽也

柔正順理則不冒險受傷順聽正應乃能出險陷之穴矣

九五需于酒食貞吉酒食陰物能補陽氣

中正居尊而陰與環合陽需陰衛氣得充體而又得剛中之二

同德臣濟五惟安靜養己有需於酒食之象居尊而盡治道者
也此處需之正也君道貞則治解故有平險之吉

象曰酒食貞吉以中正也

中通陽正合陰周體之正氣以此而充故酒食貞吉之象

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰柔當險極象入穴不能自出幸正應九三與下二陽乘時並

進不號召而豪傑聚能敬慎以待之終得援引以出穴故曰終

吉

周易

卷一

需

需

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

陰極須剛明乃濟陰柔居之不當位矣幸應陽助多備可支持

未大失也敬慎非處需之要道乎

三三 坎下 致治五敬需得實

卦有孚室惕中吉終凶利見大人不利涉大川

卦體上剛下陰卦體內陰外健有致訟之道故名訟九二剛居

坎中則有孚抗五不相應則見室然坎為加憂則能惕中理必

上申言之道也上九健極終訟必失中而終凶矣如剛健中正

之五居尊斷理有室得中豈不利見若全體以剛求陰虛能陷
實訟亦不利大川何能涉哉

象曰訟上剛下險險而健訟

陵下以剛陷上以險內險才奸外健力強致訟之道也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

乾剛來坤而居下卦之中剛足乎信中能裁制故屈則訟伸則

止而得乎訟之中也若能極終訟則德是業業德業德結業可

哉惟九五中正自尚則聽不偏斷合理訟者見之必謂明矣然

訟情本實亦復駕虛求勝必致喪敗此乾之入于坎也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水始本一氣天上運則左旋水下流則東注其行相違

廟易圖釋

卷一

剡藻堂

訟之象也君子以事惟謹于謀始則所作不違理而訟熾可息

矣

初六不永所事小有言終吉

初陰居下才弱勢卑事不永遂何由成訟然在險不能不辯

故雖小有言而不成訟終得有孚之吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

非特居于才勢訟亦非理之可長是以雖小有言辯明即止也

九二不克訟歸而逋其邑人三百无青

二剛得柔中主陰善訟應居中正不能以虛情勝天理還而避

處內地業除比戶可封无外敵之侵陵矣

象曰不克訟歸而逋也自下訟上進至振也

剛中主陰不勝尊王中正退歸內地逃避居或也下之分雖與

上爭祇取致訟外患之來乃自取耳

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

德稱祿能食必所常曰舊三以陰含陽本固有之德能守舊居

貞則雖處險中而心危惕厲終必獲吉也爭訟貴怯而成事貴

才陰柔才弱即或上從王事亦終无所成功也

象曰食舊德從上吉也

守分從君陰之德也陰能含陽事雖无成而終有出險之吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

廟易圖釋

卷一

剡藻堂

居健體而剛不中本欲訟者過五中正理情不勝返就初而屈

以天理變坎險而安於正道訟得无而吉也

象曰復即命渝安貞不失也

復即初之正命而險不失理變險邪以安貞外健不失正矣

九五訟元吉

陽剛中正為健訟之主有孚不至見窒矣不大善而吉乎

象曰訟元吉以中正也

中則不偏正則合理健訟持平微自來息有不吉乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

健極訟終乾陽三進不久變陰奸邪得理以天理駕虛求勝或得

命服之龍然理非正不過僥倖于萬一不踰時而即敗也故有終朝三褫之象

象曰以訟受服亦不足敬也

服以彰有德无以訟受之理即或受之亦不足敬况隨被乎

訟下 訟上 訟中 訟左 訟右 訟前 訟後 訟內 訟外 訟上 訟下 訟中 訟左 訟右 訟前 訟後 訟內 訟外

師見丈人吉无咎

二剛中主陰統群陰將衆之象五非尊順應遇剛中命將之象

故名師卦德伏至陰于大順誠不測于靜中寓兵于農之道也

二主於內合衆陰以歸正師雖陰而順出之則名正威張貞也

剛決時中克成休違丈人矣有克勝之吉无冒險之咎

周易圖說

卷一

第

刻藻堂

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

卦名師陰衆之象也貞者二之中合正也九二一陽左右五陰

能以衆合正六五命之帥師必天與人歸而可王矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

所謂衆正者非有克成之德不能也九二剛足威令中足服人

五又整心應之師之主矣雖陽居坎中為行險而以順德臨之

則事危德裕所以為丈人歟以此行師天下之勞費雖免然中

順之得民甚深固有不從不亦吉乎此以毒安民又何咎哉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

坤以平靜藏坎險兵不外民之象也故名師君子于法之當无事

時安養其民使之遂生復性而包容不遺當其有事即使之披堅執銳聚衆心于有勇知方而奮之不散此寓兵于農之道也

初六師出以律否臧凶

師危事也始出必紀律整肅初方出師行險不正二為師主當

受其刑罰若素行不善難免自陷之凶

象曰師出以律失律凶也

師有刑罰整肅失刑則紊亂所以凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

二為師主統制羣陰能以剛處中威德兼著賢將也有謀出萬

全之吉无窮兵燹武之咎矣五以柔中應之連三陰而下注則

周易圖說

卷一

第

刻藻堂

王者之信任身寵養陰有三錫其命之恩禮焉

象曰在師中言承天寵之王三錫命懷萬邦也

將非君心眷顧雖威武不能成功二承五之中眷是以復言之

五之恩禮三錫以隆將帥者王惟思辨萬邦也

六三師或與尸凶

坤象與坎象輪三乘中剛而承羣陰疑有載尸之象才弱志剛

險阻當凶也

象曰師或與尸大无功也

不惟不勝而至與尸則无功大矣

六四師左次无咎

陰柔不中克敵無才然居得其正自量有識左次退守所少者
一戰之勇所全者三軍之命又何有弱畏之咎

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常法居靜守正不失常矣何咎之有

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶東傳大

柔中非好兵之主寇賊奸尤不得已而聲罪致討居之宜誓師

也何窮蹙之咎如田禽之害苗利於獵取无可咎者然必專任

二之家督老成練達盡其剛中之才庶可成功若又使初三未

指練之弟子參之所謀不合必致與尸雖貞亦凶

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

周易圖理

卷一

素剡藻堂

二剛中恩威得宜故可以行師參以弟子而致敗大在任使之

上六大君有命開國承家小人勿用子孫世受其

地曰承家

師終則武功成順極則天下定正論功行賞之時也天子公天

下則有命為諸侯封疆土以開國命為卿大夫予采地以承家

各稱其功矣大君統治小人亦知効力賞罰不可遠而董正

經邦惟常用賢慎勿因功過及之

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

五以中合正上乃應三陰極大君命行爵賞以正師功之成也

若用行險之小人賞及家國必至好大喜功擾亂國政矣

坤下
師離魂令聖德聚必
伏上
師離于居故次此

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶原筮原下上筮是也

一陽獨居天位眾陰率土歸附故為比而有親輔之吉然必推

原本體自當其有精一元善常永正固之德足以比人斯不愧

于眾陰之歸而無阿比之咎彼未應與不能自安者亦將歸附

矣如上下居五後貞固不下直至勢窮險極而從比此致凶之道

升

象曰比吉也比輔也下順從也輔佐也

則眾志如城相輔佐大

比而繫之以吉也明非阿比之謂乃物相比而親輔也一陽居

尊下土順從眾陰輔佐故吉也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮

周易圖理

卷一

素剡藻堂

也諸卦止有正應此則厚

九五以天德之剛協皇極之中則元善剛能居中則永貞所以

有言而无咎然民戴君以求寧以其有德君寧民以自安惟其

度德故萬方來歸雖陰比五亦五之比眾乃上下順應也若

上居險極勢居途窮而為後比之夫是以凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

比上有水相親不容有間故為比先王以封建同異姓之諸侯

而萬國宣猷親問四方之民情而上下一體比天下而無間矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

誠化孚物實實則誠存虛中則誠通故為有孚至誠之主初以

有乎凡之得比之道而無咎由今積之至於充實若盈然五

雖非正應感其比而終必親有外來之吉○陰虛若正初未陽

出他情五

象曰比之初六有他吉也他分外也彼也中乎初則非應

初雖微賤攬成能上達不惟无妄于之咎而且有分外之吉矣

六二比之自內貞吉

二柔順中正應五之陽剛中正以己之德比人之德由內比外

若也中本應而俱正无比而不同之嫌有以道輔君之吉也

象曰比之自內不自失也

二體柔順從尊志尊身矣然守正以中君乃能自重未為失道

也

卷一

象

剡藻堂

六三比之匪人

本義比匪謂來承應皆陰說二四又辭難與上同謂匪人承于承于大企欲正夫

五為比主二應五四比賢初誠孚通三獨應上極陰所比匪人

矣

象曰比之匪人不亦傷乎

比人以求安也匪人而比之不亦可危而為人傷悼哉

六四外比之貞吉

柔順得正不內應初而外比于五舍柔暗而近剛明義之與比

无遠莫矣臣之比君正理也已不中所以得中正吉道也

象曰外比于賢以從上也

順主非阿比上有中正賢君以正順從不事下應矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉前禽指上六勝於陽也邑人指內陰居於下也

五以指一執中強健正固顯為人比王者用是三德驅策人心

縱有上之陰極揚去者亦不足較有用三驅失前禽之象下陰

感化所屬歸心不待誠命而自順從此元永貞之吉也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中

也

陽剛中正不惟德顯位亦顯矣有感不偏比應无私有親輔之

吉也上陰反承逆則舍之下陰連附順則取之所失亦僅前禽

耳屬下不誡而歸以上人致使亦由於中德也

上六比之无首凶

卷一

象

剡藻堂

除極昏暗不能首倡比君无居上之德有誅後之凶

象曰比之无首无所終也上于卦為首于爻為終

无德為比君之首亦無以成比之終也

乾下 物觀比則情相入而為止入而為比 其力小止而為比則情相入而為止入而為比

小畜亨雲從龍西郊不雨一陰之外陰為主我指四外

卦體與入應乾剛一陰畜五陽以小畜大也龍繁而不能圓所

畜亦小矣然健而與有可為之才二與五有得為之位故可亨

四雖重陰在上象陰氣密而成雲陽不和不成雨也蓋與屬西

南外為郊倡之止自四耳○雲陰氣陽氣則雲行而雨成故

此則審雲不雨故風自西而南陰陽而陽不雨之木我我文王自我以爲西郊想而宿是時不我自比運從往傳爲安

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜止爲得位

四主畜與體柔正分位既得順君應正上下俱應小能畜大故曰小畜

健而與剛中而志行乃亨

陽畜于陰豈不得亨矣卦德內健有不屈之操外與有善入之才二五德剛而任事位中而居要乾剛之志必行乃爲可亨

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

陽蒸而陰和之則陰氣溢而爲雨陰凝而陽散之則陽氣升而尚往不受畜制也故曰雖主與得位而陰方之氣先倡猶西郊

周易圖

卷一

車

剡藻堂

之雲不能成雨其功施未能廣布也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風止以氣行天上能畜不久未得解散物心君子以細行不矜

小人亦得識我短長必致美其天德文飾其儀容小者无可畜

矣

初九復自道何其咎吉何其咎无咎

初九陽而乾陽居之復其自有之道也四雖正應初以剛正自

守四亦何從尋其咎而畜我有尚往之吉矣

象曰復自道其義吉也正應順合

復已剛正之理而行合柔正之分道所當然陽之上進固其宜

也故義當吉

九二牽復吉

二以健德應五五雖陽剛中正而與體屬陰不能極力畜乾故初以剛正能復二以剛中牽之同心共進五不制四豈能制哉吉占也

吉占也

象曰牽復在中亦不自失也

中柔失正道陽居乾中自合與體正道亦不失矣

九三與說輻夫妻反目

輻輳輻而承於其物者以利輻輳也考工記爲車指車輻則輻輳不受物輻輳者

三以不中比與陰情易眩曜曜則爲陰所制无婉轉上達之資與之說輻者乃正應與剛憤激而與之有夫妻反目之象

周易圖

卷一

車

剡藻堂

象曰夫妻反目不能正室也室猶上

遇剛不中比近陰正應剛九室不能正矣

六四有孚血去惕出无咎

柔正主畜應初合五虛能與實誠信足以孚通于人二陽亦助

之以畜乾也然乾剛健進而四陰逼畜勢不免於傷害而主尤

惧故必如此有孚乃可得免傷惧而无災危之咎矣

象曰有孚惕出上合志也

畜乾四志也與上二陽同體則志相合故得有孚而惕出又何

血之不去哉

九五有孚學如富以其學乎北往之同體

其體皆畜乾四維為主力猶虛乏實賴五之居中處尊連上以相助也故為有孚學如夫位高德隆則能助四連上如富厚者左右其鄰之象五何以助陰同體則同力也故上亦連之聖人不著言占以其亦為陰所畜也

象曰有孚學如不獨當也

以誠信連同體不自私其才力也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶為月望消

畜既極陰陽和與既終陽居陰畜道成矣陽剛本天德由四陰而載五上之實德陰德加尚而滿升如婦以能抗夫為貞不亦

危厲乎然月望將盈其勢方張乾陽必欲進復而傷矣故戒以

周易圖

卷一

聖 剡藻堂

君子征凶則取凶也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

其終畜乾陽德積而陰載也乾剛上行陰疑于陽故必戰而出

也

兌下

物畜聚必各備本兌乃情理相入不

履虎尾不咥人亨

履體本乾陽三趾以陰成如兌

卦體兌柔躡乾剛之後有接踵強柔相和以悅之德陰能安于

陽下如履虎尾而行不致咥傷可得隨進之亨

象曰履柔履剛也

兌柔接踵剛進步武踐行故名履

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

德柔相則人情悅應乾剛則天理通是以履危而得亨也

剛中正履帝位而不疚光明也

更以全體觀之履何以得亨也九五剛居中而得正中情通乎

天理和悅乃中其節是帝位之尊德足以當之者也何疚病之

有其功用不發越而光明乎

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天澤上下各有分位人之所履乃定理也君子辨德之大小定

位之高下使公卿無過望之私羣聚有共安之必履以致和則

民志不紛然其擾矣

周易圖

卷一

聖 剡藻堂

初九素履往无咎

无陰而初陽未染陰累故其履潔素陽在下安貧樂道未為物

遷也以素所養率之以往何有變塞之咎

象曰素履之往獨行願也

情悅之所至為願无初本乾剛

人心以天理為實踐富貴非其所欲率是以往惟思致君澤民

獨行素願也

九二履道坦坦幽人貞吉

以陽居陰為所履寬平剛中无應為獨行其道故有履道平坦

幽獨守貞之象然九陽志於進故戒以貞固自守乃為得吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

无援于上而中德自守不為媚悅非以利欲亂其中心也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

不正猶視眇不中猶履跛本無才德夫乃柔而志剛自謂能視

能履也豈不動與禍隨邪故履乾應上尾動首應乞口剛躁情

理不和有履虎尾必致咥人之凶柔邪上履如武人躁妄无能

而為大君以制羣雄豈能安久哉

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位

不當也武人為于大君志剛也

居陽能視不正既眇明不足以燭遠也即悅剛能履不中謙跛

行不足以致遠矣不中正而履乾龍无愛咥之凶乎才弱志剛

周易圖說

卷一

巽

制彙堂

妄動不由其道此武人為君之象也

九四履虎尾愬愬終吉

愬音色畏懼也陽居陰位也

乾體性剛本欲進者乃不中正而近君位故有履危之象幸其

處柔退性能愬愬戒慎終得順上進躋之吉

象曰愬愬終吉志行也

四承五剛危矣而戒愬順從以獲吉者由其陽志既進而能柔

和以水行之

九五夬履貞厲

夬決也履履也貞正也厲危也象得位正當即承傳履帝位不戒之憂何見之有

剛中正有能為之資履帝位有可為之勢下悅從

故雖果決其行亦正固嚴肅亦履所履也

心

象曰夬履貞厲位正當也

正謂剛中正當謂履帝位德行時中果決剛毅

帝道矣

上九視履考祥其旋元吉

履道以柔和踰剛強視上之剛履柔三以柔和說應已卜和兆

之吉祥矣其終履而能周旋道德大理人情无不利則大善

而吉者乎

象曰元吉在上大有慶也

復至上而終矣剛和柔則大德盡善故有福慶之吉也

三

乾下坤上乾中人也之於地象人物之始物必當養此起中故

周易圖說

卷一

望 制彙堂

此陰以就之

泰小往大來吉亨

陽氣下降陰氣上升天地氣交萬物通泰也陰本下故非上曰

往陽本上故曰下曰來陰小陽大坤往乾來皆小往而大來也

此天運人事之昌隆時也故吉且亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志

同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人

道消也

太極本一理氣分陰陽有二陽動則上陰靜則下陰動則上陽靜則下陰動則上陽靜則下陰動則上陽靜則下

則柔以

陰陽不可相无泰有往來之義則是兩體以天地之氣交六爻

相應猶萬物之各相通也。二五以上下之情交得中應合。猶君臣之志相同也。往來之位定則大小之分明。而內卦居陽。外卦居陰。則乾健之德為主。坤順之德為用矣。不即人事之君子用事。小人退聽乎。其道之消長較著。其占言何疑。

象曰：天地交泰，后以財成，天地之道，輔相天地之宜，以左右民。天地之氣交通，萬物各遂其生。坐若非聖王調濟之，終不免過不及之弊。泰亦不可致矣。如人有四時，地有四隅，人有五倫，此天地自然之道也。不節制，則渾淪而不分。惟后以制度品節裁酌而成之。抑天時順成，地利須任土，人倫須節文，此天地當然之宜也。不補救，則缺陷而不合。惟后以匡扶補救，補助而相

周易圖理

卷一

要

泰

初九拔茅茹以其彙，征吉。前茅拔而後同類者，彙類也。

剛明之才，本不安于下。時泰而與三陽並進，同類濟時，象茅拔連茹而共彙共起也。仕進若此，前往正人，不亦吉乎。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

剛正應柔正，志在正外，故同類連進，有彙征應合之吉。

九二：包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。荒，包荒，度土功。馮，河，水名。不遐遺，不遠遺。朋亡，朋黨作大。

二剛中，五以柔中應之，主乎泰者，以位陰，則能虛受而包容寬大。體剛則能果決而用猛，馮河惟剛而用健，剛之賢隱微之

事雖進不遺，居柔不偏，情意之暇，忘諱之私，无朋不亡，是以盡合乎中行之道，為柔主之所尊尚矣。○泰，義謂居陰應陽，象也。包荒，包荒，度土功。馮河，水名。不遐遺，不遠遺。朋亡，朋黨作大。

象曰：包荒得尚於中行，以光大也。

體剛能洞悉隱微，其心光明，中虛能包涵萬有，其德廣大，所以

九三：无平不陂，无往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福。陂，不平也。無平不陂，無不復。艱貞，貞固其德。于食有福，福也。

泰已盛，而時將過，豈可長恃哉。凡物之平者，无不陂，時之往者，无不復。此天地消長之氣數然也。若能艱危其忠慮，貞固其德，為人事立而天德全，自无從咎。又何憂氣數之必返耶。于以安

周易圖理

卷一

要

泰

享泰平之福也，宜矣。

象曰：无往不復，天地際也。

乾上往，坤必復，陰陽升降，天地交會之際，氣數消長也。

六四：翩翩不富，以其鄰，不戒以孚。翩翩，飛也。不富，不富也。以其鄰，以其鄰也。不戒以孚，不戒以孚也。

泰已過中，小人易集，故四與二陰，翩翩來陽，迅疾下從，不待有德而類自聯聚，不用告戒而心自相通，一體連屬，泰難保矣。君子可不危乎。

象曰：翩翩不富，皆失實也，不戒以孚，中心願也。中心願，謂五

羣陰皆退集，无實德以自立也，故不戒自合，皆出于同體之心也。

六五帝乙歸妹以祉元吉帝乙歸妹下嫁五帝乙降上則為理

陰居尊為泰之主不恃安榮虛心以順中行之二何王姬下嫁

帝乙歸妹之象也得賢保泰以此受福不大善而吉乎

象曰以祉元吉中以行願也

五亦陰柔而能受福祉之吉者以其行篤至之中情亂心應二而無阻抑也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝城復于隍上則城內應

積治為泰猶積土以成城也泰極復否城圯而復于隍矣民心

已散眾咸何用但當就城內親近之地修其政令以維持之然

制治不預壞極補救雖守正順應終不免于差吝

周易圖說

卷一

果

剝

象曰城復于隍其命亂也

泰極而否雖為天運之循環然亦命令紊亂人事致然故告命

所以係泰也

 坤下 先天乾至泰止八卦泰至否三十二卦見泰易而否

否之匪人不利君子貞大往小來泰否勢若循環實倚

天地交而萬物生然後人道立而三才倫否則陰陽隔生道絕

矣人皆私慾內蒙天理外飾匪人道也在君子雖不可不以正

自守然時當否塞何所利焉本體乾陽外坤陰內大往小來陽

往而陰來也大德退避小才進用世日凌替矣

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不

通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

泰以天運推之人事否以人事參之天運故否之象辭全責人

事其曰否者則是天地閉塞萬物生氣不交通也君民相孚邦

乃維係上下隔絕天下解體邦不成邦矣內體陰暗外用剛強

小人內聚君子外散小人之勢長君子之勢消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿德位尊榮否

陽氣上散陰質下凝陽塞成否德形於外人必以祿位榮之則

犯小人之忌君子以陰私日甚天德日消約守其中正之剛德

以避小人侵利之難不可以天祿為尊榮也

周易圖說

卷一

光

剝

初六拔茅茹以其彙貞吉亨卦言兩體陽陰

才柔志銳三陰聯類而進初則惡尚未形小人在下正理也能

循分守貞即為君子禍可免道可伸言而亨矣泰乾君子前

守貞乾主動

象曰拔茅茹貞吉志在君也初應四陽進居而向

中正之君人皆心向小人連類止為身求富貴之初能循分守

貞而不恃私黨志在合應通居故為貞而吉

六二包承小人吉大人否亨

柔順中正雖有已藏陰謀而能順承乎君在小人亦言道也惟

大人處否以儉約自守不求榮祿則身雖否而道亨矣

象曰大人否亨不亂群也

二在三陰之中亦小人也處否之時守其正節不雜亂小人之群則其道大矣故身雖否而得亨也

六三包羞

外柔內剛包藏奸宄陰抑勢高羞愧自生矣

象曰包羞位不當也

三之包藏禍心而自知羞耻者以陰居陽位所處不當所為不

以道也

九四有命无咎疇離祉時同

周易闡理

卷一

幸

剝

惟德天命之自然无過極之咎君子惟無過而後可以為福則疇類三陽皆得附麗以獲轉泰之福矣

象曰有命无咎志行也

承天運以集天德轉否之志得行矣又何咎哉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑苞桑草名可作危

否將盡而剛中正能休息天下之否漸反于泰此德位兼隆之

大人自當吉也然不可安肆以處必心懷兢慎常念危亡乃有

苞桑維繫之固矣

象曰大人之吉位正当也

以天德居天位正則有德當則有權故能盡人事以獲吉也

上九傾否先否後喜

否極當泰而陽剛之才又能轉之時否盡傾而平矣必其先憂

象曰否終則傾何可長也

陽極上則必傾至終無長否之理終始循環可長久不傾乎

同人之卦

同人于野亨利涉大川利君子貞人心同天理中三爻陽言

天氣上升火氣上炎其性同二五中正其德同兩體之同在人

位曰同人一陰同五陽有曠遠無私之義人心大同所為安得

不亨二以人心同天理中明誠通雖險阻難克元難濟也然陰

周易闡理

卷一

至

剝

何以同陽同以正耳兩體明使中正之德乃君子之貞也何不

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

一陰之卦陰為主二柔正得人位為卦之主得時中而應乾五

之中正以人心合天理德同道無不同曰同人

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子

正也唯君子為能通天下之志同人自明誠文明以健

同人之辭言无私之成勳无方險難不足為困者乾以天德行

之人心同乎天理也且兩象內文明則察于理外剛健則勇于

義其中又二柔正則已无私五剛正則應合天皆君子之正也

唯君子明理健行爲能以正固通天下大同之志也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天陽火陰性同上行故曰與好上之性人心所同故取象同人君子體天之兼覆如賢思貴賤族各殊類體火之燭照如等威更數物各致辯使人各安其分物各止其所則大同之道得矣此所謂通天下之志也

初九同人于門无咎

初剛上始二體洞開陽志外出不爲內喻同人于門外雖未遠達道廣然無私心係應又何有不同之咎

象曰出門同人又誰咎也

周易圖理

卷一

奎

剡藻堂

吾與人易皆不同立門戶則隔之矣初出門四方孰不可同者二不能掩初始出門皆同人又誰咎其不通志哉

六二同人于宗吝

宗主之臨川兵氏說可從但各非西州

二爲卦主衆陽所歸乃柔弱不能大同而比昵于宗主意趨相投有私好而无公與不免偏黨之吝

象曰同人于宗吝道也

易說二性同五復變離五來同二復變乾各反其本爲非主離不從

二五同德相合固是同人之道專于宗主而不廣傳非天理大同爲道亦吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

三歲原三陽也

遇剛无應欲同于二而非其正悞五見攻而何其障剛伏下伏

戎草莽也據二上非高顧望也然二五雖隔三陽而理勢不能奪猶越三歲之遠究不敢興此戎矣

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

三雖自恃強武欲敵剛正之五理勢屈而伏藏也至三歲不興使費時日安能行乎

九四乘其墉弗克攻吉

不中正无應與亦欲同二三若垣墉以隔之遂乘三以攻動于陽氣也幸居柔退怯亦知攻二非正理居于五而弗克焉則克已勇于克敵乃悔自公而趨吉矣

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

則法也

周易圖理

卷一

奎

剡藻堂

既乘墉非力弗克也分非所宜即法之不可踰者四能用心而反歸于定分故得吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五與二相親又君之道故三四敢用強若二君然

七

人君當與天下大同乃私昵于二是以強邪競起而爭之然二五中正相應本義理之同也義直理勝而三四阻隔故五不勝憤抑以號咷然邪豈終能阻正哉後必相合以笑也但聞強應弱如兩國之相敵必大振乾剛用師以克之始得正應相遇耳象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先中正相應其理本直也剛強阻非大師不能遇二

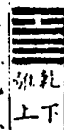
者言三四之勢本相克也

上九同人于郊无悔

三四爭二理勢屈故當悔上居閑曠不求應與悔同无矣

象曰同人于郊志未得也

閑曠无繫固无強同之悔然中正大同之志猶未得也

乾上 與大同若衆所歸一陰同五陽人同天

大有元亨

明燭天上所有慈照柔尊順剛大德成叔所有者大也是以禮

樂刑政盡善而无欺等威度數通行而无弊矣

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

周易闡理

卷一

六

初九

五以柔居尊位得中剛之大而五陽來歸天下大一統也

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

一陰統五陽何以元亨兩體之德內乾剛健外離文明柔主應

合天心居不失中行不失時順天道以隨時是以盡善通達而

元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上无所不照故為大有所有既大則善惡難齊無以治

之為患必甚君子以天理未存私慾漸汨乃遏其惡于未萌之

先而剛暴以戒揚其善于既行之後而頑懦以勸民主得遂其

固有之良乃所以順天之休命也

初九无交害匪咎艱則无咎

人知有之為利不知有之為害積聚多交接侵矣大有之初剛

正誠實外无應與未涉于害也富有木非致咎然恃富驕盈怨

咎叢生必思危慮患艱以持之則无咎矣

象曰大有初九无交害也

富有之初則所接者少剛健誠正則侵克者難故不涉害

九二大車以載有攸往无咎

乾體剛健虛中能受大車之象五為有主二以剛中承應大車

以載也才剛則氣能尚往德中則行无過舉可以任重致遠輔

主保有而无他咎矣

周易闡理

卷一

七

初九

象曰大車以載積中不败也

剛健虛中堅空能任重載雖多積聚于中不致傾敗所有也

九三公用亨于天子小人弗克

不中 下體之上位列公卿內全天德外通明主是以富有之物用誠

上達于君人臣之分也若初誠雖正无位之小人弗能交君矣

○象傳九三二五合明健應天時行三兌大體剛健接離明亦

有亨通于上之義四公用亨初九位小人作崇无咎

象曰公用亨于天子小人害也

公卿通于天子用所有以將正供无位之小人擅其富強而以

所有交君益為不順反有害矣

九四匪其彭无咎

大有皆五之有四則剛盛而近柔主有借通之嫌幸明體柔和能小心抑畏非矜功挾權自恃彭盛者故无越分之分

象曰匪其彭无咎明辨哲也

四陽雖盛乾離體分君臣之分盈虛之理所當明辨但功業既盛不覺自滿惟明智之人分別條理故能洞智而无過也

六五厥孚交如威如吉

一陰上五陽所有已大而能虛中順二信任賢臣以結民心故上下應之皆厥孚之交也然富庶之世人心玩弛不可徒恃寬柔以優容亦必振起中剛而明斷乃可保有而終吉也

周易圖理

卷一

美刺彖象

象曰厥孚交如信以發志也

五之中誠聯合眾剛故上下之志固不相信以感發也

威如之吉易而无備也

作威則人不孚和易則无戒備德威惟畏乃有服眾感通之吉

上九自天祐之言无不利

有極盛而歸諸君至明不居其有也履五之孚信思其中順以

謙退合三之天理助我明德以下從皆順天道是以獲天之福

祐也故所往皆吉无不順利矣

象曰大有上吉自天祐也

富有若虛明極知退是天道祐助故得終有之吉也

坤上 有而不居承之以謙一陽退處

謙亨君子有終

地厚不卑山高裁山益見地厚謙之所由名也內安止外遜順

明屈于柔謙之道也一陽貫乎上下終止于順應上得合其正

順止于終故謙即亨所為卑而益尊其道晦而益光終不能沒

其所有乃成不驗不居之君子

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

謙有必亨之道于天地見之艮以乾陽降于坤之下天之陽氣

下濟陰實天之謙也陰不得掩陽而艮止其上以成發育峻極

之功光昭明顯非天之亨乎坤以卑順承乎天之施地之陰柔

周易圖理

卷一

美刺彖象

內臨陽剛地之謙也天不能獨生而地呈其質以擬萬厚真貴

之道上達流行非地之亨乎天地之道皆謙之必亨也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈

而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

謙之所以亨即天地之道推之鬼神且然人道可知矣天以光

明為道四時日月之消息虧盈益謙之地以上行為道山川陵

谷之平陂變盈流謙也若鬼神者天地之功用榮悴通塞非害

盈福謙之常理乎人品雖不同而好惡无異情故居下之上尊

而謙其道愈光處上之下卑而謙其道莫能過天地鬼神之道

君子何歎于身哉此所以有終也聖人詳言之所以戒盈而勸

謙也

象曰：地中有山，謙君子以裒多益寡。稱物平施，裒，聚也。稱，量也。平，均也。施，布也。

地中有山，以卑臨高，謙之象也。君子以人情賡賡者多，謙虛者寡，乃欲裒去其賡賡，增益其謙虛，所以稱量人已，施之均平，斯

天下之人盡得謙道矣。

初六：謙謙君子，用涉大川，吉。

體剛用柔，自退止下，謙而又謙，抑抑威儀之君子也。用此德以行世，人所樂與，雖患難可濟，況平居乎？何所不吉也。

象曰：謙謙君子，卑以自牧也。牧，物者，養之訓。謙，故取。

柔退非怯弱，自止卑下，由其卑遜養心，消化驕氣，故馴習其謙

南易圖

卷一

柔

制謙

耳。

六二：鳴謙貞吉。

柔順能謙，中正合宜，德彰而名揚，有鳴其謙者矣。然豈過恭遜譽哉？守己之正，自有無惡无射之吉。

象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

惟謙德積於中心，故發於外而得名也。豈偽致哉？

九三：勞謙君子有終吉。

剛正上謙，上為君所任，下為眾所倚，勞而有功矣。退居下體，不矜功，能乾惕之君子也。出處乎上，代或有終，有尊而光，卑而莫

喻之吉。

象曰：勞謙君子，萬民服也。

功能人所爭，有而不居，誰不服其謙乎？人道好謙，萬民咸服矣。

六四：无不利，撝謙。撝，音反，撝物也。三又言利，則吉，順則利也。

坤德柔止，无不順遂，但下求功臣，多惧之地也。當發撝其謙，以

自致，不安可耳。

象曰：无不利，撝謙，不違則也。

三剛止謙，止乎施之則也。四柔正順施，不違謙德之法則矣。

六五：不富以其鄰，利用攸伐，无不利。用，伐也。以，應敵不。

柔居尊位，是不有其富，而謙順接下，臣民所樂附者，第太姑息，

則下驕傲，宜用威武以助文德，然後投化者知畏，无事不利矣。

南易圖

卷一

柔

制謙

耳。

象曰：利用攸伐，征不服也。三剛正主，陰萬民服，五中剛。

利用者，人心可用，文德不能服，故用威武以正之。无損于謙德也。

上六：鳴謙，利用行師，征邑國。師，陰象，應三上陰，上能領眾，陰用。

順極謙終，聲達于外，而人心歸附，即用此德以行師，亦无不宜

矣。然過柔无才，非君无勢，但可正己之邑國而已。

象曰：鳴謙志未得也。可用行師，征邑國也。

人雖頌其謙，无才位以服人，志所欲為，猶有未得，即謙為人與

而眾可用，僅足治邑耳。安能大得志乎？

䷎

坤下 有大而謙則心氣和平，安謙必致於謙，有謙隊 震上 備謙內義，進而不懈，則非反生，陳則如於盤結也。

豫利建侯行師震陽進四為建侯坤陰聚順以行師故屯有震无坤但言建侯雖有坤无震但言行師則無二丘

建安

順以動則和而整饬豫象也四以一陽動于上五陰協和以順應故宜建侯統眾而坤德足以靜鎮即以之行師動眾而震威亦足以奮發人心和樂何不利哉

象曰豫剛應而志行順以動豫

四以一陽而應上下五陰則陽剛之志得行惟有順以動之德天理合乎人心所以致豫也故名豫

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

豫德惟順以動之故極天地之和暢萬物順陽氣以鼓盪其豫

周易圖理

卷一

辛

剡藤

如之而況建侯行師可不順理以動乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而

民服豫之時義大矣哉上三句中天地如之中二句中建侯行師以見豫之大

雖卦辭以觀則知順動之關係非小矣天地以順動故日月之

度晷刻无差四時之序氣候不忒聖人效之以順動故循天理

合人心則刑罰清而萬民服皆豫之時義也天地聖人所不違

豈不大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷伏聲于地出地而奮則鼓天地之和氣暢萬物之生意也故

名豫先王取和暢之義以制樂而聲容備焉樂之用陶性融情

滌邪消滓俾天機動盪德日進于崇高及其用之盛冬至氣方

始為上帝于園丘以物本乎天人本乎祖而配以祖季秋物既

成薦上帝于方澤以物成形于常人成形于父而配以父皆以

一誠致和也○此盛也祖本也考成也

初六鳴豫凶

四為豫主初以陰不中正應之小人得強援于上志滿言誇以

豫自鳴者也恃援則必取禍凶不免矣

象曰初六鳴豫志窮凶也

方豫之初志即滿極氣高聲揚必取震來之凶矣

六二介于石不終日貞吉

周易圖理

卷一

壬

剡藤

初三五皆由四豫二獨中正自守分別衆陰而坤德安靜介然

如石之堅確靜則生明能知樂不可終于凡事之豫幾微即辨

不待既終之日而後知也故自有安貞之吉

象曰不終日貞吉以中正也

坤體以中正為德則其心定靜而无敵故能早辨得正自得安

靜之吉豈必終日而溺于豫哉

六三盱豫悔遲有悔盱上視也陰陽不交故遲而後悔

坤陰居陽性下氣上逼近則四仰視勢利趨附以取榮者是盱

而豫也然四動不下接心未明而知悔豫猶未溺也但柔情不

早決遲而有悔耳

象曰：肝豫有悔，位不當也。

自處不中正，過主豫者，而仰視趨附，究必有悔矣。

九四：由豫大有得，勿疑朋盍簪。盍，聚也。以衆聚也。

四為動主，衆陰悅順，剛居相任，而柔主順從，豫之所由致之一

陽而致五陰，得豫豈不大哉！但居陰易疑，當以一誠動物，毋貳

兩心，則此應之陰，羣聚和樂矣。

象曰：由豫大有得，志大行也。

由剛德而致五陰之附，悅安天下之志遂矣。

六五：貞疾，恒不死。

柔主過近于剛，臣處勢危矣。上下皆應于四，衆不附矣，威權不

南易圖理

卷一

奎

刺藻堂

振時豫而不得豫者，猶痼疾不可藥也。然其得中，則位號尚存，

綿延一息，不絕如縷，故為恒不死之象。

象曰：六五貞疾，乘剛也。恒不死，中未亡也。

以柔乘剛，推歸于下，勢孤而疾痼也。然柔而得中，名分未泯，可

无危亡之患。

上六：冥豫成，有渝，无咎。渝，變也。

陰柔居豫極，恣情縱欲，昏冥于豫者也。幸震終動，體豫成能變，

冥可醒矣，豈不善乎補過而何咎。

象曰：冥豫在上，何可長也。

豫至上而已極矣，豈有長豫之理，可冥不思變乎。

震下 人情和豫則相隨，故次隨。下元上 女少女不與長男敵體，故為隨。

隨元亨，利貞，无咎。

卦變乾剛下坤柔，卦體震動致兌悅，彼此相隨之義也。故名隨。

震陽為乾元初動而必亨，所為有大通之理。然必如九五之中

正當位，六二之中順合德，乃為无偏黨而利，則說隨之咎免矣。

象曰：隨剛來而下柔，動而說隨。

震變自乾初居坤下，兌變自坤六居乾上，五來應二，皆剛來下

柔也。內震動外兌悅，理動情隨，无非己能隨物，物來隨己之意，

故名隨。

大亨貞，无咎，而天下隨時。時，王肅作之，本義從之，於下句不合。

南易圖理

卷一

奎

刺藻堂

陽動除和，中行合宜，大通正固也。豈有說隨之咎？天下之從宜

連變，皆隨時會也。

隨時之義大矣哉。王肅作隨之時義本義從之，觀大義傳，孔聖明言隨時，改之字在上大義。

天下隨聖人之時，聖人隨天下之時，禮樂制度，伏羲以至成周，

所因所革，皆隨時通變也。其義豈不大哉！

象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息。

雷動澤隨，隨象也。性本動而尚藏于澤，隨時以休息也。君子體

之，即隨嚮晦之時以入宴，亦正以養自強之精神耳。

初九：官有渝，貞吉。出門交有功。王肅作之。

動主居初，猶官本上而下以隨人，位分有變矣。然動而得正，隨

亦從善而言二陰前開出交濟五有正君之功焉

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

動主渝分隨二從五合正故吉也出陰而交四陽不失隨君之功矣

六二係小子失丈夫

震長男初為小子正應五為丈夫四陽開而有失陽從陰為隨陰從陽為係柔也

初以近比而相係五即正應而開陽隨先于近陰柔不能自守丈夫失矣故為之戒

象曰係小子弗兼與也

二亦中正非必背五向初倘與近暱不免失正應失能兼與乎聖人所以示戒也

周易圖理

卷一

帝

制義

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

四近初遠非正應而牽係本同體而遺失不中正之為耳然四猶上而當任與其遠求初不若近求四之為得矣要非可枉道取悅如三四之皆不中正以相隨也必居貞自守一不苟隨乃為利焉二之謂五為丈夫以正應也三之謂四三自視亦故戒之以利居貞

象曰係丈夫志舍下也

初四皆非正應偶以四為丈夫而係之者震性上動初雖為主而在下无心專向舍之得所隨矣

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四近五而陽同德位疑于君以獲人心之隨者權勢逼君雖正

亦凶况不正乎惟剛而能柔誠信孚通于上下施為无不中道以明哲隨時則上安下從而无咎矣

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

居近君而有獲雖未即凶有凶理矣必有孚在道者惟此明哲之功得免僭逼之咎也

九五孚于嘉吉

陽剛中正為隨之主得眾之隨者而二之來應亦惟中正相孚所謂嘉之會也大亨貞无咎足以當之矣豈不吉乎

象曰孚于嘉吉位正中也

惟履正中之位故能孚二之正中也

周易圖理

卷一

制義

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

面兌位山兌伏艮上高之亨音享兌為至也

柔正隨剛正之君拘繫係結乃隨情既極從而離間美解五亦用中誠以通兌主是王者以真誠結天下之隨幽陰亦可相通用以享西山神必格之矣○程傳專指太王亨王柔于岐山不必

象曰拘係之上窮也

隨時貴正初五剛正吉四不正隨人有凶亦无咎二上柔正无咎亦无凶咎

窮極也上為悅極柔情固結故為拘係

三

艮下以悅隨人私情耽樂盛之義也長女下艮上少男則艮必有事以治之故次盛

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

乾初升上元亨陰失而陽初大坎五項應利涉

卦體艮剛不下接柔不上通情隔矣卦德卑巽則委靡苟止則懈怠志怯矣事不日壞哉壞極而盛必有事于振起初以乾

剛上行爲實輝光則元吉而亨二以剛中陷陰爲陰難勇往應
五則利涉人事日振矣寧非天運哉天運循環陰陽後先各有
定數陽起甲子歷甲戌甲申先甲三日陽數盡陰起甲午歷甲
辰甲寅後甲三日陰數窮日元復起甲子氣數極則復轉人事
壞則更變蓋乃所以元亨耳○先庚甲乾初九坤上四陰隨壞
中中先三陽生于子亥于申終癸巳甲午甲辰甲寅後三句
陰陽變易之理終癸巳初四陽變陰故五又取庚先庚三
始庚午于首後庚三終癸巳有句終四元初有終
象曰：蠱剛上而柔下巽而止蠱。陽本上陰本下各守其常
卦惟剛上柔下上下之勢不交也內外惟卑與苟止性情之德
不振也故致蠱

周易圖理

卷一

素 剡

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終
則有始天行也

蠱何言元亨也以乾初上出得安所止由父子而家國天下各
止其所當止壞極而思治也二剛雖陷陰中陽德上行不避大
險勇往能任幹蠱之事矣振起在人轉運在天六甲循環終則
有始天行氣數極則必轉矣

象曰：山下有風蠱君子以振民育德。

風觸山而回物皆挽亂衆極有亨之象也故名蠱君子以民風
頤養柔懦不足以作新象風之鼓蠱以振興之苟止不足以進
德象山之凝靜以涵育之治己治人之道盡而蠱可亨矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉五柔止母之蠱上
成終附事而考
民陽安止而上尊巽陰服勞而下順是前人已壞之緒于能順
承以幹旋之則前愆可蓋而考无倦勤之咎初時蠱雖未深然
事已危敗若能惕厲圖維終必有振起之吉

象曰：幹父之蠱意承考也。

幹蠱改父道也而以順承之非敢无父意在承考業以挽于无
過之地耳

九二幹母之蠱不可貞。

其體剛中應五柔中有委曲周旋母蠱之象但五柔暗淫躁二
以剛承之易于違拂當以中順巽入不可固執以爲正也

周易圖理

卷一

素 剡

象曰：幹母之蠱得中道也。

以柔居尊常昧理恃勢二以中道承之則剛柔合宜幹母蠱之
道得矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎。

居上之下有幹蠱之任者乃遇剛不中不能下氣怡色惟徑行
直遂未免小有悔而致悔然巽體得正終无陷親不義之咎

象曰：幹父之蠱終无咎也。

三雖遇剛不中然巽體順正終能幹蠱而无可咎

六四裕父之蠱往見吝雖以立事爲幹
始以忘事爲吝

重陰无應才弱性止怠緩從事寬裕以治蠱者也將見蠱日甚

之體事无不順利而正固矣然爲君子謀正當於方長之時預

去惟社二陽月徧陽三陽陽野盛長而陰霜盛斗位力不有股

也故曰咸初又居正位應正人于方長時有守貞之善不亦吉乎

象曰咸臨貞吉志行正也

初剛進銳正道前行雖未得臨陰之任其志在于行正也

九二咸臨吉无不利初陽剛正上行氣悅二陽得中无不利

剛中則氣配乎道義前臨有咸宜之言无間隔不順遂矣

象曰咸臨吉无不利未順命也

五以柔中順二二以剛中應之以道事君未嘗順君命以苟悅也

六三封臨无攸利既憂之无咎

周易圖理

卷一

辛

劉

不中正主悅以井媼臨君子者而剛正之人非可倭悅无所利焉心既憂慮必變此媼態順使剛理可免咎矣

象曰井臨位不當也既憂之咎不長也

井媼悅人居下之上以不中正臨之也既能憂患思變柔順之

咎不長存已

六四至臨无咎

柔正應初剛正誠意親切相臨之至者是相臣招來下賢何有

樹私之咎

象曰至臨无咎位當也

舉賢輔君相臣之正分順陽來至適當其位何咎之有

六五知臨大君之宜吉乾之四德不言知五常知居中也坤之六三言知除舍陽也五中陽故藏知

柔中應剛中不忘方長之陽倚任剛明之臣聰明唐知足以有

臨也非大君之宜乎吉可知矣

象曰大君之宜行中之謂也居中藏知行合賢中用中於民无不宜矣

允執厥中用其中于民皆大君之所宜五柔中用二剛中即執

中用中之謂也

上六敦臨吉无咎敦厚之坤

陰居上順二陽之進而不自高是以坤厚之德臨下敦厚以接

物者也故吉而无咎

象曰敦臨之吉志在内也

周易圖理

卷一

辛

劉

上與二陽本非正應陰有應陽之志故內卦二陽浸長上則順之其德益敦厚之吉可知矣

䷶ 坤下 陽盛長而臨于上衆陰仰觀陽維

觀盥而不薦有孚顒若觀盥皆貴顯音谷盥於祭而沐示觀仰而慕效也

順巽立體中正居尊德足示人觀之義也為觀于天下者必誠

敬精潔如廟祭方盛時不待薦享而誠見則孚信在中而顯然

可仰衆已感通而尊敬矣○附說

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下兩觀字上者實下含實

卦體陽剛居尊四陰下瞻卦德順以宅心巽以循理其位其德

无不合于大中至正以此表著可為觀于天下矣

觀遊而不薦有孚順若下觀而化也。此節觀字上音貫下音實。

辭辭言之二陽惟精潔誠敬之德顯然可仰則下皆仰觀而化也。

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣。觀音

觀之感化神速如此其天之道乎觀天之不動而變神道也其四時有序學則无差聖之為觀于天下也不顯為功一天之神道設教天下莫不觀感而化服矣。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教。上音貫下音實。

風行地上萬物備被觀之象也先王體坤以聚眾體巽以申命則巡省方土觀民風于陳詩納價設教法於禮樂政刑同覽庶

周易圖說

卷一

圭 剡

物而隨俗教化一如風之行地而无不德也。

初六童觀小人无咎君子吝。卦外觀示又音觀

四陰皆觀五初則才弱居遠未能仰觀雖質陽而知識可開象

童稚之明所見淺近閑闊無位之小人而已夫何足咎但為君

子而才德无稱不免下同于小人可羞吝耳。

象曰初六童觀小人道也。

下民觀中正之化由而不知順帝之則小人之道也何足咎哉

六二闚觀利女貞。門中觀外為闚中用外為利

柔暗居內而處剛明之五尚為三四所蔽所見不明闚觀之象

然不出門庭順承剛正女子之貞也何不利哉。

象曰闚觀女貞亦可醜也。

觀不出外雖為婦道守正然終愧无能亦可為醜也。

六三觀我生進退。地卦二居中多吝三不中多危惟觀以進為吉退為凶三在進退之間故不吉言三

士人出處外處居尤先內處身五中正觀天下居不待觀矣三以順體居下之上進退順時而可進退在我故但觀我之施為當否以決出處可耳。

象曰觀我生進退未失道也。

觀之道初二連五宜退四逆五宜進三則可進可退之時也能

以我生自觀則不失進退之道矣。陽光五之

六四觀國之光利用賓于王。光五之陽光

周易圖說

卷一

圭

其陰居正切近于五五之盛德光輝布于國家者得親觀其光

華此身亦宜用于世而可作賓于王家矣。

象曰觀國之光尚賓也。二坤暗應五不親切為闚四與入比五得合為尚賓

君德之光切近觀瞻志願登進王朝以行其道為王家賓禮也

九五觀我生君子无咎。觀當氣運將乘陽剛中正君德元此象之發然其體陰成亦无不利

五雖陽剛中正四陰成視勢實高危當觀我身之所行竭其中

正以示之始无受陰侵之咎。

象曰觀我生觀民也。

君德本諸身微諸民者也故欲觀我之得失觀民俗之善惡而

乙

上九觀其生君子无咎

其指五陽貴五上皆稱君子陰陽下則為小人

無位而居上小人之向背進退皆不由己而居高其瞻儀表當故靜觀君德之生而發為言行亦可為下民所矜式斯足稱

君子而无咎矣

象曰觀其生志未平也

心之所向謂之志若生或然之時尚未有定志

外剛內柔志向未定故惟觀君德之所生以為言動斯无其咎之咎矣

䷓

震下 下民觀化則人心有化者當離上 離而去之然後能合此化宜嗟

噬嗑

利用獄 噬嗑之嗑合也非曰刑而曰刑獄則刑非定獄則是非兩刑刑果有化不用刑則刑

周易圖說

卷一

刑獄

除之而使合故為噬嗑卦德威震以明照被可去而亨然治法非明不能得其情非威不能止其暴必用電之象雷之震柔中以決之則獄可治矣

象曰頤中有物曰噬嗑

二陽夾中陰頤象之四以一陽間之頤中有物矣故必齧而後

合曰噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

辭云噬嗑而能亨者六爻剛柔均分不雜不傷不噬而可噬也二德震動離明有執有刑當噬而必噬也兩象雷電合章威光

昭著既噬而无不噬矣四柔上行于五剛柔相濟而得中道大

居无果斷之才位雖不當而威明達中得情勿喜折獄无枉故

利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷是陽電是陰

雷電合發則造物之化合故為噬嗑之象先王觀電之照雷之

震于以明辨其刑罰而整勅其法度焉使民不得慢而化可合矣

初九履校滅趾无咎

履者足也校足滅也滅之震為足故初象趾又為木故象著校

以一卦言之四為校合之物當噬之而噬以六但言之四當大

臣之位有治獄之任初上无位剛強如校化之頑民又初剛至

周易圖說

卷一

刑獄

動趾象之二柔正合定足加滅而沒其趾不至進而陷于惡矣故无咎所謂小懲而大戒此小人之福也

象曰履校滅趾不行也

趾所持以行者履校而滅之有所制而不敢為惡猶夫不能行

也

六二噬膚滅鼻无咎

膚喻柔也柔本義從柔有膚為象服內柔故若也應以初剛噬初膚二中正象鼻

二柔中正鼻象之初剛震動噬及切膚五不受應而比近陽中正之德沒有滅鼻之象然陽氣不得出而外邪亦不入无邪惡

來侵之咎

象曰噬膚滅鼻柔剛也

初剛方震二以柔乘之切近災者也。倘以近陽而比曜之則中正之德滅矣。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎。脂音昔朝陽之乾帶柔乾骨之故剛體勝人掌乾內統。

應剛能噬質柔體剛肉乾骨脆易噬如脂四剛強援如遇毒難合小有羞吝然動極理順終无梗合之咎。

象曰遇毒位不當也。

三有應合處不中正比四強援故遇毒侵害也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。肺音昔乾音干肉帶骨而乾矢剛位柔之象金剛矢直指初。

明體近君當治獄之任若體柔氣剛靡堅不被噬乾肺之象也。

應初剛正有得金矢之義但處不中正故未得平故戒以艱難。

周易圖說

卷一

六三

守正乃能獲吉也。

象曰利艱貞吉未光也。金矢初剛直四不正順應故戒以貞乃吉。

不得中正治獄或偏心尚未光明也故戒以艱貞而吉。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。黃中色金剛體之中。

柔居剛而得中用獄之道也居尊噬易如乾肉者然五雖柔而

得中剛之體四又佐之以剛斷獄能明得黃金之象也然處位

不正亦必貞固而懷惕厲乃得无咎。

象曰貞厲无咎得當也。柔居不當居位中剛違當化故訟納天。

貞厲而得无咎者以剛柔濟用而得中和之道適當化援之任也。

上九何校滅耳。何音賀校滅耳。

明極過中據高无位剛暴自用怙終不悛之人罪之所不免也故何校以滅其耳以自取矣。

象曰何校滅耳聰不明也。

明過中而蔽无聰聰之明故何之以校而滅其耳誠其聰之不

明也。

䷥ 離下 實文端也取剛手相離而之物

實亨小利有攸往。非變往得只言乾坤六子皆乾坤變本義。

內外兩體乾坤交變為離艮剛柔雜又實象也事理明灼物情

安定經德昭垂萬世亨矣義宜品節分限度數細行各得所止

小利有攸往也。

周易圖說

卷一

上

象曰實亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文

也。

實以離文而得亨者離自坤上來乾中而文剛內照天理故通

行元獎民體分乾中以上坤而文柔外安天道故小利有攸往

文本乎天也。

文明以止人文也。

卦德內文明外艮止倫理各安其分人道之相援不過是矣文

和于人也。

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下。

試即天文觀之。昏旦有星日月有次可以知四時寒暑代謝焉。

變觀人之五倫有序等威有別可以制禮樂詩書又道德化成而實之道盡于此矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火照耀華麗賁象也君子以明不及遠但用之以清庶政則簿書錢穀易于昭察若刑獄大事民命攸關一加難以復釋何敢以有限之明輕折之必如山之止而慎重焉乃无傷于文明之治矣

初九賁其趾舍車而徒離體中虛求車初剛就進是四二

離體剛始性動若趾應與來文賁其趾也二以虛中容受初專舉趾應四德剛善守體明分辨不以外榮為華而以內修為貴

周易圖說

卷一

賁

是舍非道之車而卑心徒步者也

象曰舍車而徒義弗乘也

舍中虛之與趨常正之應弗乘非分之車乃君子之義也

六二賁其須須待也與頤同韻不

二雖中正純柔无應必須附陽而動賁且因賁以加飾也切近剛正之三須以為賁三亦无應而相須矣

象曰賁其須與上興也

下柔與上剛相濟而興文明賁乃有所須也

九三賁如濡如永貞吉三與二陰互坎有濡義亦有臨義口則雲牛既

明極剛正上下二柔相與文之光彩潤澤其賁如濡也第兩陰

皆非正應近比易溺必常守正道陰亦以正相與則有濡而不溺之吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

陽剛陰中支而不溺惟其正也永守此貞則陽无可陵之隙陰亦終莫能陵矣不為吉乎

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤也

柔正應初剛正賁如矣而為剛三所隔不得相賁乃皤如者然初以正應志令順達性純而健如白馬飛翰之象匪如三之寇

皤乃求為婚媾耳皤得賁矣

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

周易圖說

卷一

賁

陰居陰位正當三以正近之疑若可求也然正應來合終為賁而无尤矣

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉民剛上合象五中有陽氣終光

賁主无應止此中剛飾柔似教本於丘園者且陰性鄙吝不取飾飾而尚束帛賁亦淺小在君而行鄙吝之道亦可羞吝然禮

奢乎儉故終得賁之道而吉○束為上禮束也

象曰六五之吉有喜也

本五則道主五之教本又在其中有通理之言不欣欣然有喜

也耶

上九白賁无咎

民本剛來文柔上則德陽而位陰實極反本復于无色者也又
何文勝滅質之咎

象曰白賁无咎上得志也

上得剛中向合反正歸白賁極而得自守之志矣

坤下 物外賁文飾盡
艮上 剝落起故火剝

剝不利有攸往剝落也

卦體五陰剝一陽陽再往則盡消矣故為剝卦德坤順合艮止

隱剝失陰不往陽猶庇也宜順時而止焉故不利有所往也易

圖為君子謀亦為小人戒歟

象曰剝剝也柔變剛也君子去小人剛斷曰夫小人雖君子
時傷曰剝以五不中正其剛正形之

周易圖說

卷一

下

剝之名隱微剝落也溫柔順從變易其剛氣也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行

也

聖言不利往者以五陰剝一陽小人盛長故君子不利往也柔

當順剛止則必有主而止柔觀剝之象知其德也君子崇尚消

息盈必虛之理自強而止天行之健也剛豈能剝盡哉

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山起于地而反附地工消下厚剝象之居人上者體坤德以敦

養厚生不剝下民之脂膏則眾心樂附而得安其位矣

初六剝牀以足蔑貞凶牀身所安也坐卧者皆名牀蔑无之
為卦下虛上實之象初爻下為足

除初剝陽不正之勢下疑剛正之德漸蔑有難安之凶

象曰剝牀以足以滅下也滅絕

剛正滅于下上皆不安矣

六二剝牀以辨蔑貞凶牀身所安也
處牀幹也

陰方得時漸進而上二陰浸長害正之惡漸熾剛正蔑去凶厥

成矣

象曰剝牀以辨未有與也

陰雖浸長而二處中正凡應盡滅黨與猶未至于五陰之盛也

六三剝之无咎

衆陰方剝陽三則居剛應剛不忌黨邪害正小人和有君子則

時之无咎者也

卷一

全

象曰剝之无咎失上下也

上下四陰盡欲剝陽三獨應陽順極合止失上下之與矣何咎

之有

六四剝牀以膚凶

四居上體牀以上之人也應與无陽欲安止而虛弱剝及其膚

身將滅矣凶何如哉

象曰剝牀以膚切近災也

方欲安止陽明剝盡災害之來切近其膚身先剝矣

六五貫魚以宮人寵无不利魚陰象也貫貫中猶序之宮人內
陰居陽位五中陽陰屬順從

六五貫魚以宮人寵无不利魚陰象也貫貫中猶序之宮人內
陰居陽位五中陽陰屬順從

人惟无省察克治之功故縱欲妄行初動而即反于天理非所以窒欲制行乎身故所以修之

六二休復吉

卦惟初陽二中正能近柔順以從親賢陶育无他係應復之休美者之體雖陰將資陽而亦受矣豈不吉乎

象曰休復之吉以下仁也

仁者天德也初克復其天德二以中正下從亦仁矣有不吉乎

六三頻復厲无咎

陰不中正又處動極資偏性躁出入于理欲之介者也惟處柔不中每頻失而蹈人欲之危不免于厲幸體剛能動猶頻復而

漸易圖理

卷一

六

反其天理何咎之有

象曰頻復之厲義无咎也

頻失故有危厲之戒頻復失于義何失而以厲為咎哉

六四中行獨復

處厚陰之中獨應初陽不與眾同流而獨能復于善者雖善小不足有為行所當行亦足賢矣

象曰中行獨復以從道也

柔正應剛正當行之道也眾陰之中獨能克己復理以從正為

道者也

六五敦復无悔

復初就于理无至悔復五欲存理悔可无初進德之事也成德之事

坤體中剛居尊无應惟以天理為心而順其長不以勢位為恃而崇其德復不資人數篤于己者之事順理心无偏悔何從生象曰敦復无悔中以自考也

陽德在中足以自審復禮何至徇欲而有悔哉

上六迷復凶有災吝用行師終有大敗以其國居凶至于十年不

克征災是天禍吉是人害師陰柔失初主

位高无下從之美剛遠失還善之機厚極有難開之蔽柔中无

改過之勇昏迷不復者也能勉凶乎必逆天棄天而有災且自

暴自棄而有言即欲動眾行師行不順理終不能自全矣况敵

及其居凶尤甚焉數窮理極而不知反十年不克征之象昏迷

漸易圖理

卷一

金

若此何時而可行也

象曰迷復之凶反君道也

復以陽為君二四非與則應三五體陰位陽上則重陰暗極全

反其天君背陽之道之故凶獨甚耳

䷋

震下人心既復理動皆合理而无妄作故无

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

坤初變陽而得正乾五應二而中正震動健行皆合天理无有

妄作故曰无妄卦倫比善是以大亨必實理自然乃為正固而

利其過中匪正執一而僻不免災眚之侵宜宜健極前往于

象曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天

之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

无妄而係以元亨利貞者卦變乾來變坤初去邪歸正也震陽主內動心存實理之內固无妄矣卦德震動非行乾健不聞愆外亦无妄矣卦體五剛中應二柔中相與又无妄矣无非正道可行故大亨必利貞為天命之當然也天命惟正故運行不息人能中正則誠能動物无往不利其過中匪正偏僻之行乃為无妄之往豈能有所之耶往則悖于天理天命之所不佑其何以行之哉

周易闡理

卷一

无妄

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物茂謂實德至育謂長養之天下雷行震動伏藏發止芽萌物莫不有至足之性是天各與物以无妄也先王以篤實應至各正性命配合天時保合太和長養萬物所與亦无妄矣

初九无妄往吉

初誠當進故又言往吉此誠當守非言不利往此誠之者與誠者之辨

初剛在內正動无應誠之主也理從動出无妄往矣以此而往何物之不可感乎故言

象曰无妄之往得志也

陰不能拒陽往得志也

誠能動物雖无望于外而事治人服何弗憚于心哉

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

獲音穫利未也菑音災畲音餘

柔順善動中正合天所當為者因時順理以為之不期後得而

務前修不以有為而異後得不耕獲不菑畲者无妄之福也如此則正誼明道而无不可行矣○草山開闢者一歲為二歲為金新土和之三歲曰新田象曰不耕獲未富也

因時順理而无耕獲之心者非以利當後而後之全无計利之心未及于富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

行人指上在外卦邑人指三在內卦

動操才柔位處不當匪正者災所不免應乾剛而質柔繫非正合上得應為行人之得牛三不正為邑人之自災得失皆无妄矣

象曰行人得牛邑人災也

三上有陽皆无妄但之陰位陰故有災者

周易闡理

卷一

无妄

行人有无妄之得則邑人有无妄之災災相應不正貴皆妄也九四可貞无咎

居柔失正豈可有為然乾體无應天德不牽于私无妄者也但

可固守其剛即為正而无咎

象曰可貞无咎固有之也

乾元本剛正不固守則不為固有矣固守其本有而何咎乎

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正天德居體无妄之主也應陰牽累疾感非意幸中實

雖侵弗必用藥驅逐乾健氣壯自有調攝之喜矣

象曰无妄之藥不可試也

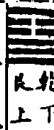
中誠既實，陰感自化，政治則反戕其本原矣，藥可嘗試哉。

上九无妄，行有言，无攸利。

乾剛非有妄者，過中失正，不審時勢，執一而行，有拂情之害，无動物之利矣。

象曰：无妄之行，窮之災也。

无妄不足致咎，以无妄而徑行，時窮不知變通，故災耳。

乾下无妄之理，止諸內必形諸外，所
民上 蓄大畜止亦大也，故次大畜。

大畜利貞，不家食，吉利涉大川。

卦體艮剛畜乾剛，卦德內乾剛健，外艮篤實，畜者大，所畜亦大，故名大畜。初三剛正上進，二五以中合正，皆利于貞也。四五順

周易圖說

卷一

十一

大畜

應乾剛，君相下求天德之賢，則賢者不徒畜德門內，將共亨天祿于朝，而不自食于家矣，故吉也。養賢以濟天下，不有出險之利哉。

象曰：大畜剛健篤實輝光，日新其德。

畜之大，內乾剛健，則有无息之誠，外艮篤實，則有肫懇之行，畜諸中而見于外，輝光發越之盛也。下體日強，進指日顯，德之盛，畜日新而不已矣。

剛上而尚賢，能止健，大正也。

辭何云利貞也。畜德者宜畜養，執行者宜畜止，皆非大正不能。卦體艮剛居上，為四五所尊尚，君相尊賢畜德，虛心以禮賢士。

能止強健，剛暴不難屈服矣，此皆剛大之正道也。

不家食，養賢也。

剛宜尊而五尊之，君以天祿養天德，賢者不負所養，是以不家食而吉也。此畜養之義也。

利涉大川，應乎天也。

強暴之險，如大川，惟天德不尚之悅，五以剛體應健德，制強暴而反其天德，何險不破乎？故利涉大川也。此畜止之道也。

象曰：天在山中大畜，君子以多識前言往行，以畜其德。

天氣在小，容於中，大畜象也。君子以天人性命之精，事理窮通之奧，蓄于胸，皆由學而成，于是以前賢微言，往哲懿行，廣

周易圖說

卷一

十一

大畜

指博採而然，識之則專，德性道問學之功，日進，德不大矣哉。初九有屬利已，象得今畜德蓄止，言大畜專言畜德，六之丁陽剛健體，氣既性進，四陰專陰阻，抑籠給，若月昧前住，則之屬矣，惟見幾早己，乃能全身遠害而利。

象曰：有屬利已，不犯災也。

有九而止者，能止，則不犯摧抑之災矣。

九二與說，說者，說也。

體健亦能進，中虛則善處，應五為其所畜，勢不能進而自止，與脫履之象也。言凶，俱不向矣。

象曰：與說，中无尤也。

小畜陽三，陰四，畜反日，大畜二剛，中自止，故无尤。

剛得中則不躁進而有知機之明无進退之嫌矣何有尤乎
九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往此言六三之象也

三處健極本難畜者上又同德不畜有良馬逐逐之象惟才健
能慎終于多凶之地德正能潛消夫相忌之心利艱貞也由此
才德不備曰閑習用行之與以終其倫也之術哉以此良馬逐
逐何往而不利也○曰作日

象曰利有攸往上下合志也初二應三三應下三則正健

健極向上心之所之惟篤實輝光上亦止極欲進同德相合往
何不利也

六四童牛之牯元吉此言六四之象也

周易圖理

卷一

牛

四方畜乾柔順應正童牛之受牯不畜也應暴不傷殘過強
見德止人先以自止可相安而制矣不大喜而吉乎

象曰六四元吉有喜也

柔正合剛正順應不相畜故有欣起之機也

六五贖豕之牙吉贖豕豕去勢也牙亦陰陽其畜惟牙去勢

物有勢則能畜五居尊制二故會自我振矣幸處柔得中不恃
勢畜而以德化猶豕之傷物在牙去勢而牙不能為害乾剛進
合有相濟之吉也

象曰六五之吉有慶也

不恃勢而以德格類一人有慶萬民咸賴矣

上九何天之衢亨衢四通處天衢雲路也居五上

卦惟艮陽畜乾剛上則與三同類而不畜三既逐上而進上亦
畜極而散何其通達无礙也其天之浩蕩反側悉平大化自行
之衢路乎亨何如之

象曰何天之衢道大行也

三剛進極上行无所窒礙乾道之輝光大行也

頤貞吉觀頤自求口實此言頤之象也

外實內虛為頤體上止下動為頤用陽實則能養陰虛則受
養于陽頤養之道靜而知止得其正動而遂致夫其正美故

周易圖理

卷一

牛

得正則吉也觀上之養人止乎理下之人亦必自求初理以實
其口毋妄動而不知止可耳

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養
也

頤言貞吉者養人養身未有不正而得吉也觀養之道自上及
下初上二陽為震艮之主卦之所由為養也故于上體觀其所

以養人于下體觀其所以自養皆得正則吉也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極頤道而言之天地以風雨露雷滋養萬物而除陽不忒則萬
物各遂其生矣聖人以裁成輔相之分田制祿勞來匡直德化

所養士民樂利其動乎不得不動止乎不得不止者皆時也順養乘天地之時所養不大矣哉

象曰山下有雷順君子以慎言語節飲食

山止雷下動順象也君子以養人由于自養事之至近而所係至大者莫如言語飲食言語不慎則妄出而招禍于是止其動于外慎之以養德則出身即可加民飲食不節則妄入而致疾于是止其動于內節之以養體則室欽即可理時而順道至矣

初九舍爾靈龜觀我朵頤朵頤也下也

剛正足以自養如靈龜之无求于外者乃不自守其正而妄動

周易圖說

卷一

三 剡溪

求應悅陰而朵頤含理從欲凶可免哉稱爾我者四之所以戒初也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

人之貴剛正者惟足以自立而不屈于欲也既動于欲則飲食之人人皆賤之矣何足貴哉

六二順順拂經于丘願征凶丘上象

陰虛動體居无祿應下資初陽是資身无策藉食于卑賤者也顛倒其養違拂其常矣若不自安而求養于居高之上雖柔順中正從人權勢終必辱身能免凶乎

象曰六二征凶行失類也

陰柔而求養于人所從皆非其類前往失類是以凶也

六三拂順貞凶十年勿用无攸利

三居下之上養人之位反求上養上之為順主也陽德靜止三之為應爻也除却動極全拂其順養之道矣雖為正應當養然嗜慾日強不免戒性之凶況處不中正後肆无度終身沒于私邪而已何可用哉終亦无所利于動矣

象曰十年勿用道大悖也

陰柔不能養人反賴上之養動終失正大悖養賢及民之道故終不可用也

六四順順吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

周易圖說

卷一

三 剡溪

柔居上而得正應初正舍親賢任養相臣下資經濟以養君德事雖顛倒職可无曠矣故吉也求初之心下視如虎之眈眈專一不化其欲求實德之念逐逐焉連隨不倦弗耻顛而自止斯賢者樂告相業有成又何咎乎兌水食

象曰順順之吉上施光也

顛順而云吉者得下賢之助致成居上之施相業光顯于天下也

六五拂經居貞吉不可涉大川

養賢以及民者君之常理也五不養二而就上養拂常理矣陰柔无養人之才不正无自養之德而止求上之師傳以淑德則

用補養正。獲輔而吉。若用作養人。實非其能。故大川不可涉也。

象曰：居貞之吉，順以從上也。

中順以從剛明之傳，則元勳及民，乃得養正之吉也。

上九由順屬吉，利涉大川。

陽實能養，位高能養人，五又順從其養，天下之人皆由之養。

夫功隨德主，情雖順而迹嫌通，言行可不危哉！必常懷惕厲，乃

有保身致治之吉。况陽剛才強，師臣堪重，反側何難平乎？故利

涉大川。

象曰：由順屬吉，大有慶也。

天下由我而養，我能就養以安于上，治道日隆，大德有輝光之

周易圖理

卷一

大過

慶故吉也。

䷛

其下 養人非大過人之才，德不能

大過棟橈，利有攸往，亨。

大壯陽主卦，剛成，為大過，過者，過于主也。

四陽居中，大者過盛，上下兩陰不能勝其重，棟橈之象，然卦體

二五得中，卦德內巽外悅，過而不過，才能利往，事无不亨也。非

常之人，莫為之前，莫為之後，能用中于民，盡人之道，自有大過

人者矣。

象曰：大過大者過也。

陽剛盛于中，時勢過常，極盛之下，危機倚伏，大者之過也。

棟橈本末弱也。

本末字從木，一陽在

初上二陰皆弱，則任重者无附，无托，棟梁之材，獨立可危，故云棟橈也。

剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。

二五為上下之體，剛雖過而性中，中則合乎時宜，內巽入于理，

外兌協乎情，如是而行，事无不能為，所往順利，過乃可亨矣。

大過之時大矣哉。

有絕俗之大德，不過非常之時，不見非常之事，竟辭過于不肖

而過于斯，湯武過君，極惡而過于勇，皆得中道，時為之上，大過

之時，豈不大哉。

象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。

周易圖理

卷一

大過

澤本潤木，乃至滅沒乎木，大過之象也。君子觀象以立大過人

之行，用之則中立如木，挺然自持，而无所傾忌，舍之則德潤如

澤，超然快足，而无所悵憾，獨立遯世，皆君子內省不疚之功也。

初六：藉用白茅，无咎。

居陽象白

巽柔居初，上承陽剛，是以潔白之茅，藉物之下，過于畏慎者也。

事極重而无失，何橈敗之咎哉。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

非以柔承剛為橈敗之也，又以剛承柔

其當而已。

陰柔處下才短力微，若无用矣，故當敬慎以承剛，而有藉茅之

象也。

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

之木枯楊中虛梯柔根以爲木梯中虛而復生
小枝也老夫九二陽已過女妻初陰方長也

剛過而柔濟乃可有爲二以剛居柔而得中近比初陰中虛下
合枯楊生梯以榮于下老夫得女妻而成生育之功大過之事

有濟何不利哉

象曰老夫女妻過以相與也

老夫之悅少婦少婦之順老夫其相與過于常分也

九三棟橈凶

居下之上當大任者異體下弱應柔上廢棟橈之象三實當之

其過剛不中任氣乘和能无傾敗大任之凶乎

周易圖理

卷一

大過

象曰棟橈之凶不可以有輔也

過剛不中雖有柔應而不可以濟剛愎自用誰能輔之

九四棟隆吉有它吝

三過剛而應上就其柔于已過之使故棟橈
而不可有輔四以大臣而應于初故其吝于

未過之初故棟隆而不撓乎下則知故
過于未不若就過于其本也鄭合沙說

位近君則上體不卑剛居柔則能任重遠乎棟隆起之象也大
過之功致之有餘吉矣但應初不中正无用柔之操過爲陰所

繫則反累我剛德而失時矣故有它吝耳

象曰棟隆之吉不撓乎下也

四以剛居柔而剛不過應初柔居剛而柔不過本猶未撓乎下

故棟得隆于上而獲吉也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

華者花上六陰之
老婦陽爲士夫

過剛无應盛極將衰楊之枯者也上以極陰比之君作臣說生
花比陽之象五何取于上哉上之得五雖親亦无補于盛治猶

老婦之得夫雖壯不能成生育之功繼无債事之咎亦何足與
哉

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

醜也
陽氣上發爲虛華生機散竭安能久乎老婦而悅士夫不能成
生育之功亦爲可愧也

上六過涉滅頂凶无咎

大過之時過弱莫濟乃居陽上而爲澤首奮先涉險以取陷者

上六過涉滅頂凶无咎

周易圖理

卷一

大過

過涉滅頂象之事雖若凶然遇患遇孝過于激烈才窮德全于
義何咎

義何咎

象曰過涉之凶不可咎也

時極欲濟比干之聖雖不足見才豈可以下量淺深咎之哉

䷛

大過之中心通理得過而不陷故以坎乾一流坤中
比上爲水大地用陰陽自北而南先水後火故上體

習坎有孚維心亨行有尚

習坎有孚維心亨行有尚
習坎有孚維心亨行有尚

卦象陽實陰中猶水積地富之性過來續故爲習坎卦體二五
雖陷而剛中善達四陰雖險而外虛易流中有實德則內省而

無愧可自信也維心亨者能安于義命而不爲險所用也以此
處險則事雖危而无不可行必能出險難而尚佳矣

朱凡言
二下也

象曰習坎重險也

險而又險往過米積禍患至之時也

水流而不盈行險而不失其信

信如河海之信利不妄水為

習于坎者水水積實乘虛則流故不盈不盈者即其信也雖行

險而不失其常信此所謂有孚也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

維心亨之說乃以二五剛而得中也剛不居于物故能直達

事理中不膠于一定故能通變物情以是而往則因物賦物遂

有出險利濟之功焉不行有尚耶

周易闡理

卷一

朱 剡藻堂

天險不可升也地險山川丘陵之王公設險以守其國險之時用

大矣哉

由水觀之何莫非用險之功乎天有无形之險其氣運不可跡

而升也地有有形之險故常呈此山川丘陵之君人者觀天地

之體立紀綱法度以設无形之險脩城池中兵以設有形之險

而保守其國皆險之用也天地王公皆乘時用險固不大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水洊而至相續常流習于坎者也君子法之治己以德行之日

征月邁力行無間始尚往而有功治人以教事必尋繹漸習理

義精熟始過險而不陷矣

初六習坎入于坎窞凶習坎有安危
利災之意

處重坎之下微弱无濟險之才上應巽援陷入深險沉溺不出

凶能免乎

象曰習坎入坎失道凶也

有子心亨陽剛之所以能處險也初以陰柔趨下自入重坎失

處險之道是以凶也

九二坎有險求小得

陽陷陰中羸小來援坎之有險者也惟剛中足以自衛動不失

宜雖无應援不能出險求免困憊亦得流動而小補也

象曰求小得未出中也

周易闡理

卷一

朱 剡藻堂

以剛中之才僅許小得緣未出險中所求不大遂也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之性也枕
相援也

三來自坎之外亦坎前險後險相枕而至又以陰柔而不中正

入險之深終无可出之日安所施其用哉

象曰來之坎坎終无功也

來往皆險進退維谷終无濟險之功矣

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

生賢慎脫險象情通
則之實合五非正應

陰柔本无濟險之才柔正亦能順承剛正乃以樽酒之誠上通

君明終不得以非應答之四以陰承陽象樽之或酒陰數偶簋

之用貳也陰柔不尚又飾所用九五實樸之器或菲薄之物合

五本非正應納約自當實以通于居雖非正道權以濟經无虧

臣職也○朱子曰此用正遠以承作益字解則益字難安矣若

臣傳時家傳隨以反覺則安矣從之益字難安矣若

象曰樽酒簋二剛柔際也

四虛承五實剛柔會合故象樽簋之順受而非險侵也

九五坎不盈祇既平无咎

剛正能動水流而下盈也居中有能為之才位尊有可為之勢

時當濟險既足以應于平矣雖未出險雖終无可防之咎也

象曰坎不盈中未大也

剛中之才足以平險雖矣而猶未出乎險其中德未盛大也

周易圖理

卷一

百 剡藻堂

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得三歲三股索纆兩股

險極當出而下比于五乃入于險中矣東坡之詩以徽纆而莫

可解者柔乘五剛猶寘叢棘而難安也雖上坎之三宜乎无險

矣究與剛睽而不得脫即三更時序終无出險之功山能免乎

象曰上六失道凶三歲也古者流宥之罪三年後改過

坎既終而下比于五失剛明出險之道故雖三歲之久終不免

于凶也

離上 處險必明于剛麗

離利貞亨畜牝牛吉北牛特二柔順柔在內

為卦體陰用陽陰麗陽而得明猶火麗物而得光也故名離九

附麗者離于正二柔麗兩剛內順中正事可順利而亨通矣二

五皆畜于陽中能如二之柔順養成順德則正道自亨而離吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化

成天下水性下貴尚行重五中正火性上貴內畜二

卦取離者坤爻附乾外用附內體麗之義也日月以氣麗而光

乎天百穀草木以形麗而著乎土人臣有光被之德必為明上

所附則正身以正天下而功施益彰矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

明德惟中正二柔麗乎中正明其明德于天下也故亨至順莫

如牝牛二以順德內畜是以有畜牝牛之吉也

周易圖理

卷一

百 剡藻堂

象曰明兩作離大人以繼明照于四方明德至新民德之明止

明體得附一傳為兩離火相續之象也德備君師之大人日新

又新絳熙光昭四方之人情物理照徹无遺矣

初九履錯然敬之无咎初言外附以土中正也又言下附以離性

初剛氣焰過二柔弱情明而躁進履錯亂矣能慎重安詳敬以

持之乃无附邪之咎

象曰履錯之敬以辟咎也

性剛下欲安進而能敬持正道則安進之咎可以辟矣

六二黃離元吉

黃中色以坤體麗乾中文明柔正所謂柔麗乎中而得其正者也凡助繼明之治剛必相附而先顯故得元善而吉也

象曰黃麗元吉得中道也

王正合剛正以附麗而得明故文明之治皆由中道而出也

九三曰爻之離不鼓缶而歌則大咎之咎也此指二陰體離

日之則是明過乎中日之離也剛柔相附三居下體之終不

附柔正之二而欲附四達上陽窮不舒中鬱之氣如老將至不

鼓而雷之至器以自樂而以大咎之咎不免速斃之凶矣

象曰日之離何可久也大舍以今或不能避其咎王義之離五言為証聖人過若此

日之則前明將盡當退處休息以俟其繼離主人明乎

周易闡理

卷一

三三 剝離

九四突如其來如焚如死如棄如

明過復明繼明之初以剛躁之勢突如其來非善繼者也況不

中正進逼柔五氣焰如焚所行不善必及禍害死如矣夫繼紹

之義乘強應絕衆所共棄耳

象曰突如其來如无所容也項明故離泰義帝而天人不附是也

不順君而突來逼應乘供絕附何所容其身哉

六五出涕沱若戚嗟若吉

五雖居中而尊柔不得正麗于二剛之間无才絕制陵燂堪危

畏懼憂虞性附上而中照二隱然下注如決出中心滯沱肆流

者然中動歸行氣通聲應有心戚口嗟之狀如是繼明乃有備

照之吉矣

象曰六五之吉離王公也王與公皆南面而明者

柔麗王公之位而勢迫于二陽幾雖保其位矣然既龍憂懼則

雖才弱威嗟終得向明之吉所謂危者安其位者也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜陽上極而吉陰則下

明極剛斷威震而刑不濫矣五以柔附之王用其德以出征必

有嘉美之功但當折取其魁首而誅之所獲匪其醜類无殘虐

也又何任剛之咎哉

象曰王用出征以正邦也

王者用上九之德明照而剛斷寇賊奸宄兵以除之所以正治

周易闡理

卷一

三三 剝離

其邦國也豈得已哉

周易闡理卷一終

周易闡理卷二

王峯遜軒戴虞山性理直宗男

表姪顧吳果鑑如氏校閱

下經上經二氣既下經一陽一陰乾坤既離人也日月之體

夫婦之始一少男一女一為夫婦之常二長女一為夫婦

得中水火既濟以成一家之體一陰一陽一陽一陰一陽一陰

過水火既濟以成一家之體一陰一陽一陽一陰一陽一陰

咸亨利貞取女吉

卦體山澤氣通則柔皆應卦德情止不濫理和而至卦象男下

周易闡理

卷二

一 剡溪堂

後合不以少情火開宜有正家之吉

象曰咸感也

無心之合為感以心應物

上下皆應六爻皆相感也惟无容心于感自无所不感故名咸

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女

吉也

二氣專言山

兌柔上艮剛下山澤澤潤山氣通體洽天理內止人情外悅

德凝行和男下求女少合上正是以亨利貞取女得吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地

萬物之情可見矣

乾始氣化柔言流形咸始形化象

極言感通之理天地以陰陽相感則氣化形生而萬物亨聖人

以人情相感則民和俗平而人心亨觀其所感天地萬物之情

利貞可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山中虛澤上通咸象也君子能虛己意則人以理投咸受而感

通矣

初六咸其拇

拇者足之大指也言山拇也

止于最下受感即應拇象也四感无心初无定向靜而能應矣

象曰咸其拇志在外也

性靜柔止體剛躁應四在外心動而拇即應也

六二咸其腓

腓者足之肚也二柔靜中正體无躁矣

居吉

行先自動不知從何處起

周易闡理

卷二

二 剡溪堂

柔靜應感腓之象三剛間止難免確抑之凶能中正自居應得

象曰雖凶居吉順不害也

二五中合雖間雖凶順正應居居體无傷何害之有

九三咸其股

股者三居收指之位也

下體之上剛正能行股象也主艮止陰宜自逆為就以前隨人往

應媚悅雖正亦吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三本止而應上亦欲進而不止矣主靜而志向外隨下體不敢

自動也

九四貞吉悔亡 憧憧往來朋從爾思 憧憧往來不定也 朋從爾思不決也

虛靈感通應合濟正故吉 邪悅之悔亦亡 專應无決往來不定

感惟從爾思不如虛心感受 ○書曰思曰睿睿曰聖聖曰通神明

象曰貞吉悔亡未感害也 憧憧往來未光大也

應濟正而得吉 邪悅之悔亡 內虛靈而外陽明 未受陰侵害也

交應无定 決中心機 龍猶未光昭大德耳

九五咸其脢 无悔 脢音每 脊上肉 在心上而相背

尊居上體中正咸感 脢不專向无邪悅之悔

象曰咸其脢志末也

周易闡理 卷二 三 剡溪堂

未无也 雖有二應 二中虛靜體五實不受 虛中之所向若无矣

上六咸其輔頰舌 輔頰舌皆口之象

咸極主悅 感人无實 應物皆尚口才 非中誠之咸感也

象曰咸其輔頰舌 滕口說也 滕通騰 口說也

悅人非誠 虛張口說 使騰輔頰舌之象 咸悅不咸感也

䷞ 恒 亨 利貞 利有攸往 ䷞ 上巽下震 巽為風 震為雷 恒 常也 利有攸往 言利之義

卦體男主乎外 女主乎內 綱常不易之分也 卦象雷動發舒 風

行爵散氣化運旋之道也 故為恒 情理動直 乃亨 又雖不當動

亦无咎 雖變行中 順遂濟正 變不失常 順行无息 可進往而无

咸矣 ○陽上陰下 為常分

象曰恒久也 剛上而柔下 雷風相與 巽而動 剛柔皆應 恒

恒能變通不已 久之謂之 四剛上 初柔下 陽氣發于陰中 則雷

動 陰氣從陽而噬 則風行 雷動風散 生生不已 終入動土 情理

常通 六爻皆應 變通不失其常 故能恒

恒亨 无咎 利貞 久于其道也 天地之道 恒久而不已也

恒能亨 无咎 而必利貞者 久于其變 不失常之道也 天地惟變

通之道 正固无失 恒久而不已也

利有攸往 終則有始也

陽終于巽而始于震 陰終于震而始于巽 交易變易 循環无窮

所以能恒而无往不利也

日月得天而能久照 四時變化而能久成 聖人久于其道而天下

化成 觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒言恒久之道 日月得天運行而能久照 四時變化无窮而能

久成 聖人體入之道 合四時之宜 開物成務 變通正固而化成

悠遠 觀聖人之所以恒 而天地萬物之情 其貞久可見矣

象曰雷風恒 君子以立不易之

雷風為天地之變 而氣化事新 故為恒 君子以變不失常 中正

不倚 義以方外 乃能貞固 不易 恒久而可行也

初六浚恒 貞凶 无攸利 浚 深也 入之恒 以貞為常 變不失常 其

初為其上侵陽應四漸入坤境後恒之義也但四上動不下接
二三間阻雖有正應難免使合之凶況不中正无方自立輕身
向任何利之有

象曰後恒之凶始求深也

巽初本陽即深入四爻變下柔知常不知變非恒久之道故凶

九二悔亡

恒之利貞常變得中也隨時取濟恒久之道守正无權難以處
變二剛中應中處心動物各遷其宜變通以盡其常不正之悔

亡矣

象曰九二悔亡能久中也

周易闡理

卷二

五

剡溪堂

二不正非恒道得中變通則能久是以悔亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

承羞謂三既正不達時變將同
不通久二水以中則漸進矣

剛正其德也其極而无變通不恒其德矣二以中承之或有愧

于膠滯乎持正而不能行權不可以通久雖正亦吝

象曰不恒其德无所容也

持正自守固為其德然以剛居剛中實不能容物猶未達權通

變豈恒久之道乎

九四田无禽

內柔外剛躁動無實應初柔弱剛阻在下无同德以柔任剛田
之入平原安得禽鳥之獲哉

象曰久非其位安得禽也

剛柔變動可久矣居不中正變動失常禽何從而得乎

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

剛柔相應變通得常其德之恒也故貞二剛中治內常有內助
之吉五虛中順從反失綱常之道雖恒而不免于凶矣

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

巽中合正女長從夫合則終歸于一故吉陽上陰為分義長男
无主妻靡從婦失倫常之道有不正之凶矣

上六振恒凶

震極應剛變動振起恒道也過柔失中振散不久凶難免矣

周易闡理

卷二

剡溪堂

象曰振恒在上大无功也

動極于上振起剛應以為恒過弱不能通變豈有可大之功哉

䷧

艮下 恒久之道新故代謝物
乾上 大則雷通通故改遷

遯亨小利貞

遯是為遯家見人影
即先避遯于後先也

二陰漸長四陽將消君子當靜守其天德故為遯卦體五以剛
健中正厚陽失輔君子滿朝何行不通二陰方長順應昌隆小

人附會必將連類自固亦宜順正處中乃利遂而承貞耳

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

遯豈君子謙小人哉蔽用所以全其威遯而得亨也五剛當位
中正在上望陰措宜二應中正順化承流與時消息以行其道

小利貞浸而長也

亨既與時行而猶戒小之利于貞者言陰雖有時長亦必順正
庭中漸浸而長乃爲利耳

遊之時義大矣哉

避之時陰長陽消避之義陽藏密于
我先陰守正于未至而衆毛羽為大

除長能順承陽盛能藏用各來時而措宜君子小人皆得善全之策隨時合義逃固不大哉

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

天不禁山高。山自止于天之下。遊象也。君子體之。知小人不肯自下。而我自峻其德。莊以持已。禮以接物。則德威難犯。小人自

周易闡理

卷二

七

荆藻堂

當速避矣

初六遷尾厲勿用有攸往

四陽見幾前避初陰應勢尾進三剛間阻難免危厲勿用有所上往也。

象曰逐尾之厲不往何災也

時當明哲保身而欲前進任事自多危厲苟能靜止不往何有阻應之災乎。

六二執之用黃牛之革莫之勝說

說音

五為遜主二以中正順應中誠固結不相違遜猶執係以黃牛之革五雖欲脫遜而不得也

象曰執用黃牛固志也

陽方遜而以中順結之心之所向固執莫解也

九三係遊有疾厲畜臣妾吉

三剛正止陰比脫同體係戀柔情而不速遜受陰侵害有疾而危屬災惟當持守其正使陰小靜畜于內如臣妾之順承乃為得吉也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

遊音備心
疲困也

陽將逃。爲陰所係。不上應。而比私。腫疾困極矣。雖得下陰順畜之吉。然亦止可治內。不能遠行大事也。

九四好遯君子吉小人否

周易圖理

卷二

—

荆溪堂

初本來應三剛閒止四亦任其健往之性急流勇退不比私墮
中心好避者是君子得同類之吉小人有失庇之否矣

象曰君子好遯小人否也

君子剛節決避小人失所附會而害也

九五嘉遯貞吉

險。故能於嘉時早避。

剛健中正而應柔順中正。行止皆以其時。善金藏用。拱默退避。遊之嘉美者也。故占之曰貞且吉焉。

象曰嘉遯貞吉以正志也

當位時行。避合吉占。以中心處正。而所向皆正也。

上九肥遯无不利

上當四陽全盛豐腴之時也。絕係應而先遜。倦勤遜位。无所眷
戀。何往而不自得哉。

象曰：肥遯，无不利，无所疑也。之陽也。則多疑也。能知知大進无疑。

知進退存亡。遜于幾先。心中寬裕。果斷。何所疑哉。而不順遂乎。

乾下 陽氣退藏。固安。陰
氣上 必壯。故大進。

大壯利貞。

四陽進長。理大氣壯。陰五應二。動合中正。初剛進。四陽往。順利。

故曰利貞。

象曰：大壯，大者壯也。剛以動，故壯。

九陽皆大。卦體四陽盛長。大者勢壯也。其德剛健。能為恒情直。

周易闡理

卷二

九

初九

行。理動氣充。故能壯耳。

大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

大壯而必利貞者。初九剛進。往。四合順利。九二剛中。應五。互合。

皆正。大者理正也。正大之勢。所存所發。皆天理流行。天地之所。

以發育萬物者。其情益可見矣。

象曰：雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。无妄。理從動。出性之也。人壯。動從理。出反之也。

雷震于天。浩然之氣。剛大直。行大壯象也。君子體之。動從理出。

躬行實踐。皆合儀則。動容周旋。非禮弗履矣。五中理和。情致言體。

初九壯于趾。征凶。有孚。

乾剛處下。初進勢銳。壯于趾也。前往正四。羣莽彈射輔臣。犯分。

震驚。取凶。必矣。然體雖異。而類同。尚有繫氣之相乎也。

象曰：壯于趾，其孚窮也。初陽處下。五通五中。陽力弱。故曰孚窮。

初陽進。四貫五。誠信孚通。初力竭矣。其孚窮也。

九二貞吉。

乾剛方壯。上應柔五。中心順理。動出合正。有固守全盛之吉。

象曰：九二貞吉，以中也。

心七偏倚。事无過舉。以中合正。有永固之吉耳。

九三：小人用壯，君子用罔，貞厲。羝羊觸藩，羸其角。羝羊。羸。困也。有若九也。

剛正而應極柔。三之壯為小人用矣。上陰極退。剛三何所賴其。

用哉。君子用之若元也。三雖入臣。當正己正人之責。而前剛方。

周易闡理

卷二

十

初九

震亦當危。言危行以自惕。屬若任其剛往之性。而觸藩羸。未有。

不受其制者。如羝羊之觸藩。羸而困其角者然。羝。三歲羊。剛壯觸物。

象曰：小人用壯，君子罔也。

上指三之剛壯。用濟極柔。三无指于上。應若罔耳。

九四：貞吉，悔亡。藩決不羸，壯于大輿之輹。輹。輹。大輿能轉動也。澤。輹。前前行順動也。

過壯好動。宜有悔者。初陽以正。上行動從天理。有直壯之吉。不。

正之悔亡矣。前除其阻。藩已決。而莫制。下陽健進。與輹壯而大。

行焉。

象曰：藩決不羸，尚往也。

陽剛既壯。動无阻碍。理正氣直。尚往之勢。誰得而困也。

六五喪羊于易易金貨也作陽有以一與五不獨如獨陽

柔用而剛質羊象也群陽剛壯五獨柔中和易壯往之性已喪而抵觸之悔亦无也

象曰喪羊于易位不當也

上壯而用柔順失尊貴之推居高位而不正也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

柔弱氣虛賴三壯陽來應四剛藩羝已則動極不能退就三亦健終不得遂進无所順利矣合應雖艱守正安分則吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

壯終動極内无實見不詳察正應之開阻所以退遂不能應合

周易圖理

卷上

士

剡溪堂

雖艱而終獲吉者以健動合體開阻之咎不長也

坤下 陽長壯光輝

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接康寧也乾中健用柔順馬

卦當日方出地之象又有順承明主之德日升於地進而得明

故為晉坤二車土歸王寧國之侯也離五健順照下土用錫之

馬衆多也晝日三接以時與德俱隆坤陰上接陽七則光健

下土矣天子法此以車馬賜諸侯而恩施隆以問勞勞接親昆

而親禮至焉

象曰晉進也

傳序則高明虛靈其貫理光華日進故名晉

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

離來坤明出地上之象坤附離光被四表之時是以微柔之德

進而履乎帝位此時此德自能安邦而多賜若王若侯皆以顯

被而親禮也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

陰附陽而明陽非于上日進乎高明晉象也君子以靈其衆

理自明其德昭著事業明德人明于天下矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

坤爻皆欲麗明應陽足以得光晉如矣四性上合明主初柔卑

周易圖理

卷二

主

剡溪堂

下未免有推抑之狀然本正應初雖不正終得就正有道之言

但柔弱不能上達誠信无以孚通耳猶未有牧民之責尚可寬

裕自守亦无冒進之咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

應陽既晉如矣而又推如者獨行應正无陽與麗也寬然處下

而无咎以未受錫命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母此也指馬介

中正似能晉于五而五麗四不應人若愁其間者然持正中

通自有錫馬晝接之吉得受柔尊之大福矣

象曰受茲介福以中正也

能承受錫馬書接之福者以中正之德啟君之明也

六三眾允悔亡

居下之上統群陰而麗陽明眾皆允信樂從不正之悔亡矣

象曰眾允之志上行也

上在上同君明眾信其非暴勢趨附也

九四晉如鼫鼠貞厲

陰而麗陽晉如失不中不正擬高附五三陰上進畏奪權龍

細如鼫鼠然明上相比亦相臣之正但象陰其體巖巖之畏可

不危厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

周易圖理

卷三

主

剡溪堂

處不中正貪而畏人附明戀權非分致危不當相位也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

陰居尊位切近權奸宜有悔者然中剛麗陽明德自昭悔可亡

失應得與何容憂恤率此以往有先被四表之吉何不利邪

象曰失得勿恤往有慶也

剛不足而明有餘故不必憂往而麗陽有普明之慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

上剛晉極其象如角進无所之維用克三之柔邪則內土之眾

附雖剛躁厲厲有補明弼治之吉又何他咎但于正己正君之

道尚有慚耳

象曰維用伐邑道未光也

剛維足以制三自處不中正附君之道未為光大也

三

離下 明進極則受傷故文明火災傷也平也君昏

明夷利艱貞

離明傷于坤暗曰明夷二附陽五位陽四猶近陽五爻皆有明

也上則重昏而不明矣二惟中正明順為下之上五雖中明為

上昏掩直道難以自行止宜委曲堅忍艱難以合正耳

象曰明入地中明夷

離明何傷入昏暗之地厚祿而難明矣故曰夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

周易圖理

卷二

主

剡溪堂

二藏文明于內用柔順于外以蒙蔽于昏上國之大難也即文

王明德新命以順受美里之囚明藏而用夷也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

艱貞為利者五同體上暗中明用晦家內之難也能與二中正

合志是箕子得狂以艱為貞也

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

離藏明于坤暗明夷象也君子以居亂世蒞眾土君昏眾暗明

察必傷內藏英哲外示渾厚晦其用所以全其明而不傷也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初陽氣始飛升之性也在下應暗傷而垂翼之象矣君子道窮

身困乃接漸而行同體三爻皆為陰掩有三日不食之占焉若
欲進往應四必去明體之主龍元受其譴責哉○
主入謂二人
位而為難卦

象曰君子于行義不食也

剛正君子去就明決義當不食乃接漸而行也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二為股于左使左解漢武以
天子任諸侯為左實拯拔之

柔順中正為明體之主正身以正朝廷自任者也而正應莫援
上過重昏之主吾道之不行猶傷其左股而難進也惟比初陽
之剛健救助順德有乘壯馬而復前進之吉

象曰六二之吉順以則也

周易圖理

卷二

主

剡溪

六二中正柔順以事暗君用晦而明蒙難之則也故吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三為首南狩向前
也六二為首疾速也

明極剛正上應重昏欲革君心之非將有向前除殘之事象南
狩得首惡焉但以仁易暴不可急速惟徐俟悔恰以圖順應乃
為正理也

象曰南狩之志乃大得也

以極明攻極暗其志有不得已者必能除殘去惡乃可以大得
民心也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤為腹左腹辟暗曰
左四為門五為心

坤本腹體居上之下左腹象也大臣不能放君之明而賴來應

之明上通五之虛中復明夷之心矣同心協濟革君之晦乃可
有行于出門庭也

象曰入于左腹獲心意也

下義既未詳強曰得
意速去從何託起

四雖坤體處暗猶賴來應之明以通于五心復相通是復同心
之意于坤中也

六五箕子之明夷利貞

箕子明立強得君
道以五位屬之

柔居剛處暗地而明不息中通二遇暗君而正曲全宗臣之任
內難者箕子之明夷矣順守中心之剛乃能曲盡忠貞之德也

象曰箕子之貞明不可息也

微子去比干死其正直使箕子
故苦累皆主用晦貞難也

周易圖理

卷二

主

剡溪

上六不明晦初登于天後入于地

陰極居上應三而不能用其明反晦人之明矣初則處上位高
若登天終坤為暗極昏入于地何甘心預滅抑至此也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

應三雖明猶登天能照臨四國坤體重昏明入于地後失用明
之則矣

䷶

離下國有明夷之難君子自明于其家
其上也已齊家為治平之大故次家人

家人利女貞

卦體兩女正長幼卦德內明合外齊卦象上父初子五三夫四
二婦五兄三弟盡倫理篤恩義家人象也家道成于婦故以女

為主。女子難于明正。二以中正明順之德。外承五之陽剛中正。家道整肅。宜其家人矣。

象曰：家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

卦名家人者。二以柔正順應。而主于內。五以剛正立極。而主乎外也。二五既正。男女皆歸于正。陰陽施受。各遂其宜。天地之大義盡于此矣。

家人有嚴君焉。父母之謂也。前節言二五此節獨言上爻。本義既上爻初于此下注亦謂二五。自

據內外之權。果陰陽之教。不獨固有嚴君。家亦有嚴君焉。上以剛柔合德。立內外之極。理陰陽之教者。父母之謂也。

周易闡理

卷二

七

初九

父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

父母嚴而家道齊。初上父子秩尊卑。五三兄弟先後。五四三二夫婦致倡隨。如此則家道以正。家人為風化之本。以是推之天下各循分而定矣。

象曰：風自火出。家人。君子以言有物而行有恒。

火熾則風生。風出自火。由內而出也。齊家本乎修身。君子以身之所出。家人所聽觀。是以內明則常言必體。有物可則焉。外為倫理。行報始終。有恒為度焉。正身以正家。天下自戡定矣。

初九。閑有家。悔亡。

初剛應四。男子之有家始也。近麗二陰。恐有私合之情。能守正

應正。防閑不亂。則安合之悔亡矣。

象曰：閑有家。志未變也。

有家之始。正應相孚。私合則變矣。以正自閑。初志猶未變也。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。中饋。女子所當司。為婦道。六二上調和。應五。自調和。人。

二中正主內。化可行于一家。然必順應九五。无專成自遂。主中饋而調和家政。乃為正道。故吉。

象曰：六二之吉。順以巽也。之辭言婦道。柔得吉。婦道。

二以柔順巽入。故能調和主德。而成內助之吉也。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。嗃。音。怒。屬。凶。語。

明極剛正。成家之男也。過剛不中。家人嗃嗃。畏懼。有莫應之悔。

周易闡理

卷二

八

初九

大樂之屬。然家道整肅。為吉道。若此。雖承乘之除。婦子嘻嘻。樂終有蕩情教倫之羞。

象曰：家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

明樂過嚴。正家之道。未為失也。近比耽樂。家之節制失矣。

六四。富家大吉。

四柔正。其入應初。介陽能以虛而受。資家之富有者也。不大有吉慶乎。

象曰：富家大吉。順在位也。

婦道主乎順。四以長女居高位。為其之主。順受應與之陽。家之

所有悉歸之。故富足而大吉也。

九五王假有家勿恤吉假音格至也化也

家天下者王也五以剛健中正應二之柔順中正聖主德化所及不獨刑于寡妻即兄弟家邦无不感格而化矣何用憂恤而不吉耶

象曰王假有家交相愛也

上者合德于有家之妻舉家交相親愛而齊定矣

上九有孚威如終吉

居一家之上剛柔相濟則有思有義歸于之倫理俱齊

家既成而剛居柔治家得寬展之體不必應與而自有孚誠以篤恩義威儀以正倫理者終成家道而永吉也

象曰威如之吉反身之謂也

周易圖理

卷十

九

剡溪堂

家道陰陽相成上以剛濟柔不必資助于人反求當身之言行

至有物有恒而有威嚴之可依也

家道成于女正女不正則人情乖異故次睽

睽小事吉

睽止于上九之剛明使于三之睽合于六二之中柔合于五之內二又言睽外三又言得合

火澤異性中少異情性情乖異故為睽睽則四德无一可言雖內外有說明之象剛柔有相應之體而情勝德薄不能協衆志以成大功惟步展才猷小事尚可獲吉也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

睽起于兩象火上炎澤下潤情性相違動成睽矣中女少女同居共向志行睽矣人情物理固不睽者也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

情既相親和理明而事順卦體以內說之情外附于大明之德所以言的進而居于至尊之位情理若達然虛中下賢有應剛未助之體是以雖當睽時而小事尚可獲吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用人矣哉

蓋睽本有不合者用小睽以成大合也天地之體睽而氣化同男女之實睽而情性通萬物之形睽而應求相類逆雖睽而理則合其隨時致用不大失哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

周易圖理

卷二

辛

剡溪堂

離兌同陰體火澤之性殊睽象之君子以明悅同情理欲異用

是以和悅居心原不亂常拂理明辨處世亦不隨俗徇情以同見異而已

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

離為目初三對睽皆見惡人指四睽言

睽時貴相濟初獨无應宜有悔失能守正自立悔可亡也健順之四比係五陰而不下應然同德終合如馬之喪于外不必追逐而自復還之象四雖不正見之亦可无咎毋自絕也

象曰見惡人以辟咎也

辟音避

四剛睽應若拒絕之將多禍咎同德相見可以避睽合之咎也九二遇主于巷无咎

巷音曲路以中通故辨合五非正道直應不乖性已求合

二五中合濟正過主于委曲之道婉轉故凡无不正之咎

象曰過主于巷未火道也

委曲相過似非正道然正應中合人臣之分我未為火也

六三見與曳其牛掣其人天且劓无初有終

三主兌悅應上而介二四之陽為其牽掣將見投于後乃與曳

不能行至于前為牛掣不能引牛為曳其之上也去陽為陰猶

天刑以去其髮火中正之位如剝刑以去其鼻之象初難為上

猜忌而乖違然和過不久而終有正應之合也

象曰見與曳位不當也无初有終過剛也

以不中正主說所以為二曳也前過剛開初若无應而終必有

周易圖理

卷二

主 剝澤

合也

九四睽孤遇元夫交孚屬无咎

四睽已甚无應孤處幸遇初元善无邪之大同德相信雖剛直

易睽有剛可危然體明分正終无睽應之咎

象曰交孚无咎志行也

元善又通明德孤者得合豈惟无咎濟睽之志得行矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

居尊不正元才濟睽宜有悔矣明體處中悔可亡也況二以剛

中合德宗戚之臣陰陽交應深入切膚睽可濟矣又何以往應

不正咎之哉

象曰厥宗噬膚往有慶也

宗臣輔合故於中明不徒无曲過之咎且有明良之慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往

遇雨則吉

睽孤无同德睽極而孤者也剛踰明極過察生疑見三為二所

為如不之負塗之為四所乘如車之載鬼始疑而欲射先張

弧以禦之濟睽和悅後脫弧以相合也乃知三非我寇本婚媾

非往與之遇則有陰陽和合之吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

陰陽和而遇合則多疑自釋安得无濟睽之吉

周易圖理

卷二

主 剝澤

三 艮下 人情睽睽足言

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坎艮皆陽體為陰所止時難不進故為蹇然陽雖蹇而性必銳

進卦自升二入坤中則踰西南平易之地其進固為順利若三

居坎下則當東北艮止之時前遇險阻有何利耶是以五雖坎

險剛健中正以居尊德位兼陰之大人也諸爻皆利見之居正

則罔不正矣自有正己正人之吉焉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇之義陽進遇難坎險在前也艮剛止止見險不犯難明哲保

身之知非畏難而苟安也

變利西南往得中也。不利東北其道窮也。利見大人往有功也。當位貞吉以正邦也。蹇之時用大矣哉。

既謂之蹇陽宜不進矣。乃升二進五而得坤中有西南平易之利焉。獨三不進則為東北艱止之卦。前遇坎險退又成坎進退維谷其道有不困窮耶。惟中正居天位之五上行有出險之功。應與皆利見之。蓋五一正則陰陽各正。即有不正之初亦安止于下。不龍拜也。自有正君而國定之言。蹇之時用固不大哉。

象曰山上有水蹇君子以反身脩德。

山上水行滿激石峭險莫能進。蹇象也。君子以時當蹇行止宜慎。反求諸身靜養如山脩明厥德通行如水則蹇可進矣。

周易圖說

卷十

蹇

劉漢章

初六往蹇來譽

初蹇四險往則有溺應之蹇。柔退先止來則得藏知之譽矣。

象曰往蹇來譽宜待也。

初非不進宜待時而往應故曰往蹇安止于下自得知義之譽矣。

六二王臣蹇蹇匪躬之故。

匪躬本義以民不獲身作不有其身。似夫蹇蹇言時艱心無厭不從。

二應五中正合君王之臣也。但五當大險之中時困難濟三剛阻抑勢又難行時蹇勢蹇中心退止匪躬無實德之故也。

象曰王臣蹇蹇終无尤也。

合君以中正時勢兩難而為蹇終无容以薄德尤之也。

九三往蹇來反

時當蹇而應柔弱上往莫援三之蹇也。能止于其位則剛正為下險所附是不上應而來復反得所安矣。

象曰往蹇來反內喜之也。

應險難往來下合于二陰剛正決洽于中內二陰喜其反合以歸附也。

六四往蹇來連

柔弱无應當險難濟獨往愈蹇矣。來連剛正之三相與共濟乃得助往焉。

象曰往蹇來連當位實也。

周易圖說

卷十

蹇

劉漢章

四未進蹇而來連合三者以三剛當位實德能濟險也。

九五大蹇朋來

五以陽剛陷險中是道大投艱之主也。大德寧不蹇哉。然中正得二之傾心內助則諸爻之已合者皆來歸之矣。

象曰大蹇朋來以中節也。

陰陽剛柔三山下險陷險者寡助五獨應與合正以中德節制故朋比來也。

上六往蹇來碩吉利見大人

險極建窮進无所之終于蹇耳。惟來應碩德之三蹇可通而吉親比中正之五勢必出險有利見大人之占焉。

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也。

往既窮而應三心向內之顧德也。合中正而比五順以從尊貴也。

䷧ 震上 震難進退然能奮成之
勢功必出險矣故次解
解利西南无所往其來復吉有攸往風吉也

震坎亦皆陽卦故專以陽變為解卦德居陰能動動而出于險世難解散之象也自升三入坤陽變動陰利遂于西南也若進于五將六重坎之勢无可往之所矣其來復二之剛中猶有心亨道通之吉往應五之虛中可以萃賢出險又早為之乃為吉耳

象曰解險以動動而免乎險解

周易闡理

卷十

圭

剡溪

卦體坎陰震動處險能動則廓清禍亂自有出險之功故名解利西南往得衆也其來復吉乃得中也

有攸往風吉往有功也解何云利西南也其陽往坤而為震主動得乎衆矣其來復吉云者內體陽復于二乃得剛中而上通也有攸往風吉者二應五早有萃賢出險之功焉

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

極解道而言之豈獨人事哉造化皆然也天地陰陽結條當解時陰陽相薄為雷陰陽相和為雨動潤交作百果草木皆流形甲拆解散鬱結興起一時天地造化盡于此解矣解不大哉象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷者天威雨者天澤威中有澤天所以解物難之象也君子以解民難于亂世象魏雖懸无心之過原情以赦之故作之罪寬仁以宥之威澤行而民難解矣

初六无咎

解難須健動初以陰柔居下似安于險者然處剛應剛依附有相濟之理无溺險之咎矣

象曰剛柔之際義无咎也

才柔質剛承應皆剛而能柔交際得宜處解之義也故无咎

九二田獲三狐得黃天貞吉

狐豺類指不正三陰上以正解除非狐中剛得黃天君亦能正

周易闡理

卷十

圭

剡溪

復利也坤中得剛直黃天之象應五合正君臣道濟治功可成矣解莫吉焉

象曰九二貞吉得中道也

二不正而能正三陰由剛中正直得解難之道故吉也

六三負且來致寇至貞吝

負小人之事來君子之寇三陰居下之上故有寇至之禍

才柔宜負乎四志剛且柔乎二上之敵應所由致也雖二四亦能就正然已不正而妄合能无吝乎

象曰負且來亦可醜也自我致戎又誰咎也

負為人役求亦可羞不正悖應致戎自我之誰任其責乎

九四解而拇朋至斯孚

拇音茂足大趾也

四不中正。小人易親。陽剛主動。私係能脫。初方恃陰舉趾。四則震動。解散。四解矣。二以同德相孚。是大臣去讒佞。而賢才傾心者也。

象曰：解而拇。未當位也。

四與初皆不當位。相應不以正。私情苟合。非道義之契。故初雖進陷以陰。而四當震解之也。

六五君子維有解吉。有孚于小人。此孚字作

柔中動體。比與无邪。婦君子維有解去。陰邪得二四剛合之吉。有驗于小人之解散矣。

象曰：君子有解。小人退也。

周易圖理

卷十

剝

柔中應中。德能去邪。即極陰在上。將動出而退避矣。

上六公用射隼于高墉之上。獲之无不利。隼。鷃鳥。喻三之陰。性不正。高墉。喻內卦之上。

上居公位。動終得正。是用志正體直之道。敵陰邪踞高之三。獲正其邪。而解其險。動極无不順矣。

象曰：公用射隼。以解悖也。

用正以敵不正。三之悖逆。安有不解者哉。

 兌下 離上 離兌必多費失。兌下。泰言。天運損益。古人實。兌上。陰陽各三十。蓋。此等。亦。氣數之消息。象。傳。重。言。時。

損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。

卦體損乾加坤。卦象損澤就山。皆損過順理之義。故為損。損以虛實相應。故能內外相孚。乾陽上出于坤。天德无損。是當大善。

獲吉。何有損下之咎。况二五以中合正。初四應得其正。相損得宜。皆為可貞。陽有所往。亦无不利矣。

曷之用。二簋可用享。

三全。天德。為之用損也。陽必上行。初二兩陽。上應二陰。猶享祀。用二簋之微。其誠敬可以薦馨。人嘗謂儉于尊親。而不宜損也。

象曰：損下益上。其道上行。

卦名損。損下體之陽。益上體之陰。陽氣上行。其理勢然也。

損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔。有時。損益盈虛。與時偕行。

周易圖理

卷十

剝

既損矣。而其體有內外交孚。元陽上輝之吉。无天德虧缺之咎。可貞利往。三陽之用損。二簋可用享也。以初二陽尚微。損氣亦可應陰。二簋之薦享。亦有其時。三陽氣當盛。剛柔有消長。乘時損益。盈虛定數。行乎不得不行。若三與時偕行也。

象曰：山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

損澤成山。山過高。澤過深。山下有澤。皆有損過之象。君子以懲忿窒欲。宜懲其過。以平吾心。私慾情深。宜窒其過。以止乎理。則損以為益矣。

損以為益矣。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。已。既也。遄。速也。本義謂已止而不損。剛初既進。兌无止義。 剛正勝益上之資。澤下有上行之阻。以損為事者。若夫天民有

正己正物之具，連往應四，豈以損為咎哉？惟斟酌乎四之應求，與否以損之耳。

象曰：已事遄往，尚合志也。

剛悅正進，已遄往為事矣。應四柔正，使遄之志尚往得合耳。

九二利貞，征凶，弗損益也。

利宜之中，合得宜，即正故為貞。

二與五皆以中取正，利矣。往應以正君心之邪，秉我者不元，私門蔽抑之凶，惟剛中弗損，亦足應五之中剛而益之耳。

象曰：九二利貞，中以為志也。

九二非正也，何利之有？以中德應五，中心之所向，合乎正矣。

六三，三人行，則損一人，一人行，則得其友。

周易圖釋

卷十

益

益

三陽並進，則變陰，猶三人同行，而一人獨得克己之功，以損為德也。一人上出，而剛柔相濟，二少聯合，乃得取益之友焉。

象曰：一人行，三則疑也。

陽三行上陽交陰合，聯三陽雖能相與，則疑也。

同為乾體，一行于外，天理發為人情，致一，則兩相與而皆安，雖三則理危疑而情亂，故情悅安止，皆在損一也。

三則理危疑而情亂，故情悅安止，皆在損一也。

三則理危疑而情亂，故情悅安止，皆在損一也。

六四，損其疾，使遄有喜，无咎。

四有虛柔之疾，藉初之剛正應合，其疾損矣，使遄往助予，則有起懦之喜，无終損之咎。

起懦之喜，无終損之咎。

象曰：損其疾，亦可喜也。

四以虛為疾，使初以剛實濟之，其疾自損，虛而得助，亦可喜也。

六五，或益之十朋之龜，弗克違，元吉。

龜外剛內柔，喻二之剛中。

柔中處尊，虛心順應，二以剛中之德益之，猶天子得趨吉之元龜，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

龜者，大日十朋，中終之世，其應如響，益我之中心，與合莫能有違，吉孰大焉。

損上之實益下之虛是費民之精神振德厚生樂利无疆矣

四以上實下濟大德周行光被日增益之道也

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行五行之中震為陽木四時皆氣其為陽木

二往五中正得應有明良之慶也四下初承虛受實木道乃能

行險也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

卦德震動勇往巽入漸進相助進益與日无疆比天地備其體

乾陽下施坤除上升氣動形生自爾周流暢達增益莫廣大焉

凡人事物情无時止息何非益之理勢哉其道不與時偕行乎

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

周易圖理

卷上

益

初九

風除苦入雷陽鼓動相變相益之象也君子以善自外來見則

遷進如風之速過由內作有則更改若雷之迅相助為益道乃

大光

初九利用為大作元吉无咎初動進五元陽上起曰大

初主受益剛正善動正應合四是大臣明揚側陋登庸順利風

化大興起矣蓋秉乾初元善之德是以動出有遇合之吉誰得

以在下答之哉

象曰元吉无咎下不厚事也初在五坤下陰虛厚重元陽

用上敬下以厚重任之也初本不堪任重以元善震作雖下不

嫌事厚矣故曰元吉无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

二柔中正五以陽剛中正應之是聰明睿知之君與純心順承

之臣合德濟益誅行言聽如元龜之兆應莫能有違然二受君

之益亦必同乎順正乃能獲吉蓋臣以善歸君君登庸之以薦

于天則更有天祐之言焉

象曰或益之自外來也損五臣益居上助大吉益二居

中虛受益外剛皆合益來自外非獨正合之可必故曰或

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三柔躁妄動不能益下上以剛躁應之以克制為益若之位雖

不正亦可无咎有實心通五之中誠信交孚于君用此以告三

周易圖理

卷上

益

六三

公猶執所錫之圭以相通无有不信者也

象曰益用凶事固有之也

上以剛來克柔用凶事何以為益蓋三本固有其剛克去柔邪

乃能獲其剛正故益也

六四中行告公從利用為依遷國

五欲中正益民四合君中以下行君命告公安有不從用此以

正國家依中道而行民日遷善夫何不利耶

象曰告公從以益志也

五以中正之心向下四即順正從中以益下民之志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德勿問元吉有孚惠我德

中正居尊應二合四有中成以乎通民收總以惠下為心弗問而元吉可知蓋忠信重祿以勸大臣則臣皆以實惠民民實受我之德澤矣

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

以實心惠下其益弗待問也天下之人皆以我德為惠君人之志乃大得也

上九莫益之或擊之立心勿怙也

陽性務進居益之極是履盛滿而猶不知止者也應柔無比莫與為益矣而貪得無厭者每為眾所共嫉三居震體又非安分之流必致有侵奪之擊所以然者由其立心不恒嗜進無已故

周易圖說

卷上

益

不克滿極招損之凶耳

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

因其求益而先折其莫益故曰偏辭若寬其害則攘奪之來有不期致而自至者矣

乾下 益滿則潰決國家豐盈極一小人

夫揚子王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往

五陽進一陰去之必決故為夫兌柔乘乾剛護士高張居側居相以誠信號呼同氣而決之然君子雖處小人之勢尚強猶當

戰兢惕厲以自持蓋君子待小人常寬小人待君子常嚴惟示以內治之天德不宜外張威武則君子之道常勝可以往決小

人矣

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和

揚子王庭柔乘五剛也乎號有厲其危乃先也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

不宜窮兵黷武若尚剛與戎以臨勢盛之小人乃自窮之道惟剛健前行和悅順利則純乎一理而乾德乃能成終也

周易圖說

卷上

益

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

天氣餘蒸陰澤上升不文即下潰決之象故名夫君子以惠恩濟濟施祿群賢乃能養廉以澤及天下若以德自居則為小人

初九壯于前趾往不勝為咎

乾剛初進氣方壯銳即欲盛長決除趾之壯于前者但在下无

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戒勿恤

乾剛居中與眾陽連進是心有惕而號呼同類也雖上以陰暗
揜五之應如暮夜之戎陰謀叵測而中德相孚何庸憂恤乎
象曰有戎勿恤得中道也

二中應五中健說之道得矣何憂君之不合而我之不決哉
九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎頄音葵
面頤骨

健極決陰悻悻形于面必受小人之傷故有凶剛正君子不從
勢有能決理亦必決但諸陽无應三獨往與上和若為濡染然
一時雖未能免諸陽之怒然終无損厥剛之咎

象曰君子夫夫終无咎也

理正氣直健決而和終无說合之咎

周易圖經

卷三

三

九四臂无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信次音咨且音莊陽
言聞居陰有疑

求剛不中正羣陽並進于下居不自安猶臂无膚之象剛往決
陰居柔不能強進其行次且也惟和悅以從群陽而行其悔可
亡然用剛性柔終多疑貳雖初以善言相告亦不信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四陽盛長當決陰之任而不進體柔不能勇往之言以實理說
虛位虛本脫外實不應失虛靈之用也○除居陽虛靈耳聰明
陽居陰外實聞不信

九五莧陸夫夫中行无咎莧馬面見莧類陸車陸又名商陸
羊類皆有赤白陸類有人形者

物之榮于東時者莧陸也上以極陰主兌榮極將退之時也五

切近比與能剛正果斷以決之德位行于時中乃无容悅不辭
之咎

象曰中行无咎中未光也

兌體剛正而猶戒其中行乃能无咎若恐以上比為悅蒙其中
而未得光明果決也

上六无號終有凶

陰極黨蓋號呼无助怙終下復有幾逐之凶

象曰无號之凶終不可長也

小人陵君子高滿必危豈能長守尊榮乎決去之凶終不免也

其下 陰陽兩儀不可偏廢五陽決去
此上 一陰一陽也然來過故以坤

周易圖經

卷三

三

姤女壯勿用取女

陽既決陰一陰不期忽遇故為姤姤則陰來氣銳女當強壯陰
強則陽衰弱取女欲其柔順女壯男弱夫家道之正故戒以勿
用取女也

象曰姤遇也柔遇剛也

姤以忽遇為義剛不期柔遇柔急于遇剛也

勿用取女不可與長也小人之性若君子與其
性若女子豈可無其性哉

女長則急于遇男而夫正豈可以其壯長而與為內主乎

天地相遇品物咸章也

卦體乾既乾而不生其陰方長而化育是天之陽明發越地即

承之宣著則品物皆不見而章矣天地以其過而化成也

剛遇中正天下大行也

二以剛中而遇中表正之五則君臣同德治化布昭陽道之流行偏天下也

始之時義大矣哉

此一遇也天地以化育而生成之道亨君臣以政治而人事之用成陰陽消長之時關係豈不大哉寧得以一陰之微而遽忽之乎

象曰天下有風始后以施命誥四方上出曰命發下曰誥

天氣宣暢風行散播无物不通始象之君后尊居九重下民

周易圖說

卷十

卷十

遇王言其入人心招搖宣播四方向化矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見山羸豕孚蹢躅執音尼蹢音

初陰雖微以與為主善進者也即遇剛中之二繫戀相合如車

本主行繫金柅而難進能就正于中德得宜下之分而吉若蹢

進前行必至見山但陰雖微其勢方來猶豕難羸而蹢躅之

性有美折者矣○此止車不羸不勝

象曰繫于金柅柔道牽也

柔情眷戀此二剛中欲遇應而牽繫也

九二包有魚无咎不利賓

二以剛中遇初中虛容物包苴之有魚也除方長而能制之无

此睚之咎但初主內而外應四若援出就應作賓王家小人引退則不利矣

象曰包有魚義不及賓也

二中虛通五包初固宜若援初合四以作主賓非微賤之分義所及

九三臀无膚其行次且厲无大咎

始以陰陽相遇而得合二四與初比應三獨開隔不遇以剛乘剛則居不安承應皆剛則行不進然剛健傷厲无所遇亦无除作之傷何大咎哉

象曰其行次且行未牽也

周易圖說

卷十

卷十

前行遇乾剛承應美合而次且未得牽引之人也

九四包无魚起凶

本有容陰之度而初應焉得中之二所牽能包而魚已无下既

无附高危難免凶自此起矣

象曰无魚之凶遠民也

初除小在下民也民有孔通之懷而為二所繫非我遠之乎

九五以杞包瓜含章有頤自天始五月之卦杞包瓜止之時含頤

謂五然物杞葉生杞樹无

初除入五以乾中通與中以合之用杞木之葉生包蔭蔓延

之瓜也其此陽剛中正之德善藏其用純粹于上非自天降衷

乎。

象曰九五含章中正也。有頂自天。志不舍命也。

九五陽明之至顯者。而云含章。以中正善藏其粹美也。降衷自天。以志欲制初。不違天命也。

上九。始其角。吝。无咎。

剛性于上角也。應與俱觸。有莫遇之差。无除侵之咎。

象曰。始其角。上窮吝也。

上不中正。剛亢已極。觸盡莫合。故足羞吝也。

 上坤下 艮 艮相過則會聚。三陰聚。兌上 下二陽聚。上故次萃。

萃亨。王假有廟。利見大人亨。利貞用大牲吉。利有攸往。當利貞。

周易圖說

卷下

萃

初六

體合中正。則氣質聚。德合順悅。則人情聚。深升于地。萬物聚。盛

之象也。故為萃。萃之道。莫如尊親。亨祀親親之。陽之精神不聚。

則誠不致除之精神不聚。則神不依。四五兩陽。集眾陰而應與。

是王者聚精誠。神人感格于有廟也。大人尊尊之。德位聚而萬

物觀。公忠聚而民隱達。六二中順通。名道亨合。正明良聚會之

時也。九四統羣陰以歸于五。是用大牲以薦。而有多福之吉。當

此之時。而有所往。何不利遂耶。

象曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。

萃之義。二陽聚上。羣陰聚下也。卦德下順以上悅。聯珠為成。失

卦體剛中。應柔中。情和理從。爻故為聚也。

王假有廟。致萃亨也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。

順天命也。廟。坤先皆陰。五以陽升。中上至廟。之象。命正理也。五中正應二為人命。

有廟。則祖考聚。王假之。萃亨之精神聚而致之也。大人則德位

聚。利見之。而曰亨者。順正之群陰。聚以正而皆應也。致亨用大

牲而獲吉者。以中德感應。下順上悅。所行无不順利。皆順天命

也。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

取萃之義。而觀之。其幽明上下。皆正理之所萃。則天地之陽倡

陰和。萬物之形交。氣感一理之流通。而順悅也。發越之情。不于

萃而見之乎。

周易圖說

卷下

萃

初六

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

澤氣升地。澤潤上行。萬物利遂。萃象之下。順上悅。澤及于眾。而

民得萃矣。然而民聚必爭。治之成者。即亂之伏。其可不思患而

預防乎。于是簡治甲兵。以備不測。而萃可長保矣。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握為笑。勿恤。往无咎。

初與四應。誠信感孚。但不正性。躁不能終守正應。乃為陰類所

亂。而與同體相萃。若號呼正應。雖為眾陰圍聚而笑。亦勿用憂

恤。上性應合。豈有亂萃之咎。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

初志不正。不能固守正應。故惑亂于二陰。而與萃也。

六二引吉无咎乎乃利用禴卦辭用大牲禴物五者之皆繫又辭利用禴約仕者之卦也

二應五而連二陰以爲體是引類從君有同寅協恭之吉无咎

黨堅解之咎與剛中之五虛實相孚個朴之忠爲于盛時猶用

是祭之禴乃所宜也○禴夏祭時當陽盛主樂宜和物用禴

象曰引吉无咎中未變也

聯陰類而應五有吉无咎者蓋其中心順承未爲群邪變易也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三陰群聚成坤萃如嗟先口陰柔不應有嗟嗟者然已不正

元陽應援何所利哉惟往比剛四從陽亦可无咎但非正應而

強比小有邪合之吝

周易闡理

卷一

四

剡溪

象曰往无咎上巽也

三承四陽互其氣漸進于五而上其

三凡四上巽于五漸入近君何有離群之咎

九四大吉无咎

舊說必大吉而得九陰應謂大不元字元該大善大止周備吉即萃之大處故不從

四附五而應初與三萃之周備者也故有下順之吉无統陰樹

私之咎

象曰大吉无咎位不當也

四非居位而有大聚之吉宜有咎者明其附君乃能无也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

陽爲陰所歸五居尊位四之所萃皆統率而歸于五萃于有位

者有何咎哉但衆庶匪能誠信相孚惟以剛中之德无咎以

感其歸永貞以固其守則萃而復散之悔亡矣

象曰萃有位志未光也

萃以位有中心之德爲四所掩未若顯比之居中得正能光被

四表也

上六齋咨涕洟无咎

齋咨涕洟見口下氣嗟聲涕洟无咎出流則下注自口曰涕自鼻曰洟

无才无應萃性流散悅性止悲嗟嗟涕洟无從歸咎

象曰齋咨涕洟未安上也

五方中正主萃上以淫樂踞高故憂懼而不自安也

䷬

坤上 物萃則積聚

升元亨用見大人勿恤南征吉

後大其坤世南方取南征向前意外以一陰爲主辭皆從初發

周易闡理

卷一

五

剡溪

陰分本下進而居乎陽之上得時用事故曰升也升有入理順

行之德有中誠格居之才亦大善而通行矣二用比才德以連

于五自能放汰居心何有主暗之憂五亦虛中順應有開門納

賢之慶故得其向前之吉也

象曰柔以時升

陰不上陽理也隨陽得升氣之理以氣運而時行其柔本无力

得陽氣以升坤乘之以時升

巽而順剛中而應是以大亨

陰升而何以元亨哉內巽則沉潛以入理外順又從容以隨時

德可升矣二剛中抱強毅不過之才五柔應出順理付物之道

巽極則正、上魔莫阻、直升坤體、如入无人之邑矣。

投陽陷陰中兌陰稱二陽中實蒙蔽故爲困卦德處險能悅其

晦之咎但允上无應尚口失實入不信從也

象曰困剛揜也

坎兌中剛皆為陰揜抑難申故為困也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

德能處險以說心无使術何入不得困不失其所亨之道非陽

剛不屈之君子其誰能之故必剛中得正之大人乃有出險之

吉若小人欲掩君子但主其悅之言其誰信從尚口无實抑乃

困窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

周易圖說

卷十

澤

困

大一生水源流不竭汚下為澤蒙翳不清汚而不流困象之

予以天降不可出在致其情一之理情性不可極在遂其中心

之向故雖殺身成仁亦困而得亨之道

初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

株木枝動元氣利有往利三歲指應陽三爻

以陰居陽性本趨下坐險不正如臂之困于株木者然坎底晦

明深入幽谷之四陽雖應遠隔三爻不能晉接其思而不見猶

隔三歲之火馬

坎冬無五利得子株木見坎草蔓上言易遇坎冬交蔓草葉脫于株三言易蔓野合沙泥

象曰入于幽谷幽不明也

坎下陰暗陽性自蔽宜乾上應陽光故終不明也

困

外言陰困陽文言陰

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

亨利羊續後居者名朱紱

剛中其經濟之才既飽以德者三輪而五不應酒食雖自足无

展抱之人因而未舒也幸五亦為柔揜同德俱困有下就之謀

朱紱其方來矣以中誠感通鬼神亦可上格若輕舉妄動必為

除險所陷惟安處俟命乃可无咎

羊應北地故人民之禮

象曰困于酒食中有慶也

以剛中之德饜飫自足即困而有方來之慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

石指四蒺藜指二宮謂中

才弱志剛不中不正四陽堅拒不能相投困于石之險極來剛

居不自安據于蒺藜失進退維谷故歸中宮之陽而火土六之

周易圖說

卷二

澤

困

應有入宮不見其妻之象凶其免乎

本義謂三為本宮五為妻三為正應之宮不順應意二

五中宮合則入去則上六不應

象曰據于蒺藜來剛也入于其宮不見其妻不祥也

蒺藜相觸柔來剛也合中失應傾危之兆也

九四來徐徐困于金車吝有終

初本正應而徘徊不進其來徐徐爻由剛中之二駕于其上不得前往耳四不中正德不及二致初躊躇事不自愧然本分相

須終必得合也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

應有隔而逢合志之所向專在初也位雖不中正剛本有柔與

往今來。无非井道。三有養人之德。幾及坎而不上出。二剛中。巽

井之玩矣

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

陰處卑下无澤以及物上无陽應時當晦而見棄也

九二井谷射鮒甃敝漏

谷中虛也射音入注之鮒井底小虫

剛中固有泉養物應絕乃下凡初陰體虛若井之有谷雖有水僅能注鮒者也

象曰井谷射鮒无與也

剛中之資非不可以上出三五不與汲引故沾注于微小耳

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

聖體除汚剛正除淨有濟世之才承應皆弱不能援引出用我心恻愴然其才可用惟剛中明主任才器使則君民並受其福

周易闡理

卷二

聖元 剡藻堂

失

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

行恻不義曰行道之人時解誤作行路人大非

我實无汚人不見用行道為心抱德惻愴求王德之明明揚側

陋斯上下咸受汲養之福矣

六四井甃无咎

甃砌磚也井旁堅固汚不入初又難故无濁而又能入而剛爻輔无雜汚

四雖得正而陰柔難以及物惟賴兩旁之陽修治完固以拒汚

泥之應井甃然也濟人不足而自新有餘可无咎矣

象曰井甃无咎修井也

即无及物之德能附剛修固亦不失自養之道故无咎

九五井冽寒泉食

冽清潔也寒清美之泉水之正中出者故獨五吉也

國金新編
季木第
卷二第
九二第

中正自居則人事盡而井潔陽剛為德則天性清而泉美德位皆隆功足以及物淵泉時出乃資養无窮矣

象曰寒泉之食中正也

五有清美之德人咸資養者以其出于中正也

上六井收勿幕有孚元吉

收上應三合五後引陽剛收井養之功也舊作掩帷收掩勿作幕止无所取象

居井之上應與俱陽收口不捨陽剛之德汲水以收井養之功弗為益敵者也

柔正有孚剛正大德獲濟而吉也

象曰元吉在上大成也

在上之陰柔才位俱无而曰元吉者汲取應與之大德得成井養之功也

周易闡理

卷二

聖元 剡藻堂

卦下

井雖不改汚穢兌上必華去故次華

華已日乃孚元亨利貞悔亡

華變華之注爻則變事爻則變但民情恒于習故難與變華始

華豈能遽信必至己華之日而後信從是華誠非易也惟順其

氣數之推遷酌乎時勢之當否然後大通其變于不窮亦必悉

合乎義而貞一庶幾更化善治而變動之悔可亡也

○愚意己之已時元起于甲子六甲中皆甲子時進時六甲已通加甲乙云五日都來換一元蓋五五時週六六數盡當更六乙日從起甲子故云已日乃華治曆明時之法也若作己字之已恐非大義之意然遠改隔越難耳且時從舊制以俟較正

象曰華水火相息二女同居其志不相得曰華

卦名華者卦體水決則火滅火炎則水涸互相滅息物相更改

之義卦象少女婚說中女情明同居與志心相變革故曰革

己日乃革革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

人情可與樂成難與應始變更宜能適信必革之而始信其為

當革也卦德內文明則能洞悉事理外和說自能順應人情是

以可致大亨而咸正固缺則所革皆當斯改作之悔乃亡

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

是革也天地聖人一乘氣數之正行之天地推遷陰陽改易四

時之序改革而成湯武以明德說人心征誅易征改革正命順

天道而應人心莫非氣數之當然革之時不大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時言離用曆子易理

周易圖理

卷二

革

革

澤中有火蒸氣變物革象之君子觀變革之象占步布算推日

月星辰之次以治歷測氣候刻刻之數以明時四時之序變化

元窮革道盡于此矣○義和治歷一百三十五應為刻一百刻

時辰辰氣盈則虛以

初九鞶用黃牛之革

鞶本義足連二一作皮牛解探乾二陽

剛正本能革者居下无位上應無援惟其團結中順之二革已

剛暴之性而已

象曰鞶用黃牛不可以有為也

初才雖格時未至應其援豈可有為故當以中順自制也

六二己日乃革之征吉无咎

文王之德非不及式之而致之應數

命乃能順人應人之

雖主其文明之德可以當革之任者然氣數未終非改革之時

故戒以當柔順自處特應革之日乃能革與從新則所往不火

其正有更新之吉无輕變之咎○應連離又屬而丁湖在中子

象曰己日革之行有嘉也

才德倍而體愈順限于歷數未敢輕革惟上行而應合于五斯

有改獎安民之嘉慶也

九三征凶貞厲革言三就

有孚三就歷三又至上就正于君以

雖極過剛上應多阻前往則有明晦之凶雖正而亦危厲惟三

中其當革之言以就革故之主則中外皆信服而悅順矣

周易圖理

卷二

革

革

象曰革言三就又何之矣

初未寸革二順時乃革三當上下改革之際議論定而後革革

亦當矣又何必上往乎

九四悔亡有事改命吉

上三又言改言變有決斷意取新

革雖改兌不中正宜有悔矣然剛柔不過固革皆當更張之悔

乃亡有順承明主之德悅安下民之志上下皆孚位未改而命

已改矣吉

象曰改命之吉信志也

去故取新動輒多悔改命而獲吉者明德之澤深入人心上下

皆信從也

九五大人虎變未占有孚

虎變也。虎者。陽也。虎變。即陽變也。未占有孚。即未占而信也。

陽剛中正居至尊之位是大人正天位治化整理如虎之希革

毛毳者也即未驗其文明之光被而附德趨時已有信從者矣

象曰大人虎變其文炳也

大人振起一世其禮樂刑政德澤昭耀也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六居上公侯為君子上無位應賤為小人

兌上應離三金體供革君子有豹變之象重陰順正主小人之

昏愚亦皆面從革道成矣治化至此何容更有所為若不與民

休息而更有舉動則非所以安天下而得凶也惟當守正居成

乃有潤澤之吉

周易圖說

卷三

鼎

鼎

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

豹變也。文蔚也。小人革面。順以從君也。

在君子潤澤王猷文章茂美在小人尊信王章順從居正也

鼎

鼎。上離下兌。離火。兌澤。火澤相濟。則鼎成。

鼎元吉亨

鼎元吉亨。鼎者。象也。聖人制法而象之。非取象也。三卦之在象傳則同。而明義則異。

鼎木入離火變剛為柔其用新其順聰明其德新故取鼎有德

有用經綸訓災是以大吉而亨也

象曰鼎象也以木巽火亨饪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖

賢

象言尚取象初陰分極而為足二三四陽中實而為腹五陰對

峙而為耳上陽橫貫而為銑也以兩象巽木入離火烹任取新

也二以實德通五中用烹以享上帝也五以虛中應二剛大烹

以養聖賢矣得鼎用者其聖人乎

耳而耳目聰明柔進而上行得中而應子剛是以元亨

巽入離而耳目聰明鼎新之德也柔進變五徽恭高也虛中應

剛聖主得賢佐有調劑之功焉是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

本附火烹任調劑之象君子以熨理陰陽鼎定不移正大位以

離照照天命以烹理則致養而取新矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子元咎

初陰在下上應四陽趾顛也陰邪不正否惡在中顛則傾出以

周易圖說

卷三

鼎

鼎

取新矣長女下中女相得之妾也離陽濟其陰得妾而有其子

矣應合正體困于以故貴有何咎哉

象曰鼎顛趾利出否以從貴也

未任剛而顛趾陰在下未得分之應陽能出否要得子以從陽

為貴也

九二鼎有實我仇有疾不我龍即吉

剛中有實德之資鼎中有物之下陰比與我為仇然彼既顛

趾有疾我當應明主之援使彼不能即我而侵害乃為吉耳

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎實不宜陰汚初五皆求能不慎所趨向近比雖侵擾知其疾

而不與終元觀疾之尤也

九三鼎耳革其行塞雖膏不食方雨虧悔終吉虧虛之謂五

鼎耳舉臣須君用五非應與耳革也上不合四剛開其行蔽塞矣剛正承文明之德乃貴乃雖膏之懷才不用不得為人食矣然陽性本上五方調和實德陰陽相和而失其悔終有舉用之吉

象曰鼎耳革其義也

舉賢居臣之分義也不應與夫投合之義矣

九四鼎折足覆公餗其形渥公餗公家之為食形渥經傳曰

剛不中正下應柔邪大臣傾信小人不堪重任猶鼎之折足然

周易圖說

卷二

主

鼎

即更張新政其臣利病公餗覆焉事帝養賢之用廢矣其形渥

報覆汗山可知也○

象曰覆公餗信如何也

四當取新之任乃覆敗于應除其素所信任為如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

雖五本坤中虛而應剛居鼎實之上黃耳而實以金鉉者之謂

美養賢利在貞固而已

象曰鼎黃耳中以為貴也

雖五虛中為黃耳居中應陽以為致養實德也

上九鼎玉鉉大吉无不利

質柔用剛此純剛之正其德整潤具用和調輔君舉賢鼎之玉鉉也朝野明順統章災理吉莫大焉君民咸利矣

象曰玉鉉在上剛柔節也

用剛體柔在上和潤節制中實鼎實成舉矣

震亨震來虩虩笑言哑哑震驚百里不喪匕鬯

乾陽動于坤下上出如觸應雷震之初陽迅厲心動事隨有亨

道矣前後震動周旋頑虛象就就口頤之狀上下均齊衆陰和

連乃有哑哑笑言之聲當聲奮發百里驚動天之長子王特廟

周易圖說

卷二

主

震

器惟恐其誠誠無不失其所守○

地以神神乾通

象曰震亨

剛正氣動內奮外迅前无間阻震即上應亨也

震來虩虩恐致福之笑言哑哑後有則也

震陽初來被就危懼乾惕內恐致外驚應之福也驚應均齊哑

哑氣申法制前定後有符合之則也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震驚百里驚及于遠邇蓋戒懼之帝出乎震宗廟社稷聲靈可

以子之天之長子神之祭主也敢不敬乎

象曰海雷震君子以恐懼脩省

集注

雷動下而聲震于上震象也君子以天理動出則人事重集必
內存恐懼之心外勤脩省之功則理動而欲不能掩矣

初九震來就就後笑言啞啞吉

初為震上故全
象之靜焉之

震陽初來純剛有乾惕之象故就就然不敢寧止然陽動陰和

終必得笑言啞啞之應有先憂後樂之吉焉

象曰震來就就恐致福之笑言啞啞後有則也

初惟乾惕脩省以恐懼而致嚮應之福氣申而上下均齊後乃

合則也

周易圖說

卷二

震

初九

六二震來屬屬億萬且跻于九陵勿逐七日得

億萬作大元
得作震中

初剛銳進二以柔正臨之雖先危屬中雖通而元陽應處其大

寶之喪失之初陽震動直升于四跻于九陵矣追之何及故戒

其勿逐也姑待陽七變而之矣剛中仍歸于二矣

見大寶
陽為大

元陽震月大元
陽為大

象曰震來屬屬剛也

震之剛初來勢猛二乘之柔弱其利故自危也

六三震蘇蘇震行无吝

蘇蘇生之
無吝之

三不中正內震未已外震復臨才弱性躁動元主持蘇蘇狀也

能內自動即上行遇四而剛柔相和可以无外震之肯矣

象曰震蘇蘇位不當也

所處不中正才德无以自立故遇震而神渙散也

九四震遂泥

泥苦累處柔而承來皆陰
故情繫合柔累如泥矣

震出于外而无應遂其性而不返矣然陷于上下四陰之間

聲施尚漸欲震動而多係戀者之雖无終辭之虞亦无遠致之

福矣

象曰震遂泥未光也

陽體震外何難顯達處柔合陰未能脫累而光耀也

六五震往來屬億无喪有事

五為四震陽上往即來撼動能无惕屬哉然剛中足以通之自

周易圖說

卷二

震

六五

度元有失德惟有脩省外震之事而已

象傳其事在中大元
震中位陽為大

乾惕脩省之事
非以震為大

象曰震往來屬危行之其事在中大元喪也

五以四往為屬來心惕事行也乾陽在中大德未至喪失也

上六震索索視矍矍征凶震于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震極虛示神氣消散應與无助瞻顧惶惶索索矍矍之象也性

无所之撼動其象其凶必矣然四震通五未及于身而在鄰尚

可脩省以却之何咎之有但三來不下接正應无有聯合之

言

索索陽氣散
矍矍驚視

象曰震索索中未得也雖凶无咎長鄭戒也

處震之極，貴得中和。上雖正而處重陰，未得中行之道，故其氣索也。若聞齊戒而知畏，雖有越弱之凶，終不為守正者咎。

䷲

震動之極，非守一定之理，何能守靜？故次

䷲

震動之極，非守一定之理，何能守靜？故次

民其背，不獲其身，行其庭不見其人，无咎。身謂身體，庭謂五中，人謂上六，背北而向。

陽性上，極上而止，天理當然之極，靜存不遷，事理自然之則，動

出不變，止其所當止，民其背也，止體不應，不獲五官百骸之權，

上行出外，不見其中宮之有主，內外一理，人我兩忘，咎何從生。

○

上卦能止，下卦當止，背无

䷲

象曰：艮止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。

艮易闡理

卷二

无

剡溪

當然之則，外有自然之極，動出于靜，各當其時，指之宜，由是而

之焉，其道篤實光明矣。

䷳

艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也，是以不獲其身，行其庭不

䷳

見其人，无咎也。上節時字，是止止又迷之機，此

民言其止，事物各有定理，止其一定之所也。上下兩體，對敵當

應，各安本分，而不相與合，是以內无我，外无人，繁累俱絕，又何

他咎哉。

象曰

艮，艮君子以思不出其位。上理，理易通，除有思義，石氣

體定不移者，山氣結聯，實者，艮象也。君子以內靜外通，思

而能靈，上下有定理，分位有定限，思不出位，情理兼止矣。

初六：艮其趾，无咎，利永貞。

下體之始，按物者，趾也。性柔退止，艮其趾矣，即安止於事初，又

何不正之咎，能守分而不躁動，利在常永貞固，則不失止之道

矣。

象曰：艮其趾，未失正也。

初除躁動，能止於下，未失正分也。

䷳

六二：艮其腓，不拯其隨，其心不快。腓音肥

柔靜從陽，隨動之腓也。懦弱自守，艮其腓矣，其中正之德，不能

拯三之剛暴，而以柔順相隨，雖遇不在己，然豈其所欣哉，是以

其心不快也。

艮易闡理

卷二

无

剡溪

象曰：不拯其隨，未退隱也。

二之柔中，非不足拯三之剛，以三剛暴，未肯退而下從也。

䷳

九三：艮其限，列其夤，厲薰心。限，腰下，夤，脊骨也。分兩脅，四除，大兩旁也。

三為內艮之主，上下之限也。內外四陰，分布兩旁，如夤之止于

背陰之處，與心並相向也。分列其夤，則乾惕自危，安得不薰灼

及其心乎。

象曰：艮其限，危薰心也。

上艮止陰，分限上下，兩旁陰通，危惕以薰其心矣。

六四：艮其身，无咎。

四為外體，當止之任者，身也。雖陰柔不能止物，順正安止，亦能

獨善其身而无咎

象曰：艮其身止諸躬也。身就交接言躬就全體言之曰合三之正理言外水內體也

艮身非寂滅，心得大理之正，情欲皆順正，我躬自安所止矣。

六五：艮其輔，言有序，悔亡。輔類旁言

人所難止者言行，下體主行，上體唯言，五中剛外靜，止其輔也。

得中則據理合義，言有倫序，安動之悔亡矣。

象曰：艮其輔，以中正也。

輔不可止，言出有序，動乎中以合正也。

上九：敦艮，吉。

剛實有輝光之德，止極无過制之弊，儻時止之善，為成艮之主。

周易闡理

卷二

辛

剡澤堂

敦篤于艮者，其道光明，有不吉乎。

象曰：敦艮之吉，以厚終也。

坤體厚，剛止其上，全民之德，體以厚而終也。

䷁

艮下 艮非不動，動必順理。
艮上 自有次序，故次漸。

新：女歸吉，利貞。女歸，待六禮，納采問名，納吉，納徵，請期，親迎，漸成婚，各星陽性陰來，故為婚。

卦體下止上艮，漸進也。女長待男求，男少循正理，女歸須六禮。

備而後行，乃有宜家之吉。此二五正位中宮，理陰理陽，刑于之。

化，有不順利哉。三四為內外之主，各以正進，即初上之陽尊陰。

卑，亦循正分矣。

象曰：漸之進也，女歸吉也。

漸之象，坤陰進乾而巽入也。故其占謂女之出外于歸，乃有宜家之吉也。

進得位，往有功也。進以正，可以正邦也。得位，專指四進五，則正得中。

子進得中，往有功也。進以正，可以正邦也。進必以正，一正君而國定矣。華以正進，則三四之柔順應與初上之陰陽循分。

豈非九五之正朝庭以正邦國哉。

其位剛得中也。得中，取剛不取柔，三為艮主，進五為全體之主，二五無上，四主不中，無時位，無專成也。

三五同陽位，然三為內卦之主，剛而不中，惟五為全體之主，其位剛得中，以表正矣。其位指上節，進得位言。

止而巽，動不窮也。

止而巽，動不窮也。

周易闡理

卷二

辛

剡澤堂

卦德艮止安靜，巽入從容，動循乎理，漸進安有窮乎。

象曰：山上有木，漸。君子以居賢德善俗。

高至山而止，木在上增長，不見其高，有漸高之象也。君子觀衆。

庶皆下積而成，必居畜賢善以峻我德，光華由篤厚而滋，必止。

于至善而風俗淳，則身世俱以漸而高也。

初六：鴻漸于干，小子厲，有言无咎。干，音岸，水涯也。二三四互坎，初象干，鴻水鳥之志，高遠者。

除本下而居初，安時不上進，鴻之漸于干然，然陽性固有飛騰。

之志，自若也。男少失援，抑思危慮，有求應之言，无躁急之咎。○

為本善而漸水涯北往，性來有時，前後有序，功應。

大原，則鴻故有言，艮止，切陽位，故曰小子。

象曰：小子之厲，義无咎也。

无提挈而自危小子之義也宜其无躁妄之咎矣

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐寬廣石也衎和樂也

艮體中正石之平廣者磐也與三應五漸進于磐矣虛中受實應得飲食晏樂有蕩平昌時之吉

象曰飲食衎衎不素飽也

以道濟時君臣和樂非无事而素餐也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

艮土剛正陸之高平也鴻漸豈能安止上不來應往比四陰夫故征而不返也長女從少男非應苟合懷孕不育凶難免矣非婚之寇宜捍禦之可耳

周易圖理

卷二

奎 剝澤堂

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保

也程傳謂不復反理則正何言不復東傳離羣醜明指陰為醜類謂三陰不復出羣陰也而五之比公夫夫動止應

陽往出上離陰類也四比无成失長幼也自守剛正止陰侵害

除亦順正相保而不失其正矣○非言女婦言謂二應五皆正

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻以進九水陸木桷橫柯平正可棲

主其无應乘艮處高鴻漸于木非其棲矣或乘正順剛正平情

相與猶得桷以頓足无履輓之咎耳

象曰或得其桷順以巽也

柔順則无競體其則告入或非所止而得安矣

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高也

中正居尊漸進高陵矣二以中正內助宜有生成之功乃四比三阻間隔三爻陽氣不能入猶三歲不孕之象然爭合雖多終不能勝正應仍得女歸之吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

君臣應合中心所期間莫勝應終得相順之願故吉

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

此陸字下連字九連之通也

至高无位鴻之冥飛退舉漸達于雲遠者應與共繫於世无室礙矣其陽光之德可用為表儀乃有輝映之吉也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

剛柔相順文質得宜可用為範而獲吉者以其巽入漸進不可

周易圖理

卷二

需 剝澤堂

亂其序也

䷄ 需上

女長待男求守正漸歸女少悅男動味理歸

歸妹征凶无攸利

女少媚悅男長情動雖皆不正責在女矣非女歸之道也歸之

是妹耳全體无正位三五柔乘剛歸之時淫奔失德敗行生凶

歸之後室家不順何所利哉

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始

也

卦名歸妹女內男外陽施陰迎天地生生之大義也若夫乾三不應坤上震不悅兌矣坤四不援乾初兌不出震矣天地不交

合萬物于何而興然而終女之有家初男有之成歸妹亦于道之終母道之始也

說以動所歸妹也

卦德先悅後動少女情通非男下求也其所歸妹理故稱妹也征凶位不當也元攸利柔乘剛也

卦體三陰于四二五皆失其正初上陰陽倒置分位俱不當矣女反求男相仰有相漬之凶兌三比二以邪說震四比五以勢

動柔乘乎剛失尊卑之序悖唱隨之禮妹歸无所順利矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤與雷散陰陽和而不久歸妹象也君子以恒久之道莫如夫

周易圖理

卷二

奎 剡藻堂

婦欲永其終當知竭悅動情必有敗節乖離之敝豈可味理不正其歸哉

初九歸妹以娣跛能履征吉古者人子繼侯娶娣姁姁隨之為娣以廣嗣嗣使出一源也

女少處卑非正配而隨腰中宮歸以為娣也雖剛正有賢德不

專內助而隨行亦跛之能履耳特正助嫡前住亦有賢主之吉

○卦德三非悅也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也妹女少也娣卑下也

初為娣以安卑下之分可以有常也雖不能為有亦有助承中

宮之德乃所以獲吉也

九二眇能視利幽人之貞眇小一目而邪視也

剛明得中上應陰柔不正之五配弱不能昭應求之治雖存內明之理如眇之能視不足達也抱才暗投恐有道比易辭之虞宜幽獨守貞以安正應之常分乃為順利升

象曰利幽人之貞未變常也

幽閑貞靜女之四德二雖剛而不正內靜得中未變其常分也六三歸妹以須反歸以娣天字書賦四星為女上天女也須星為四星書賦四星為女上天女也須星四星有四星

居下之上本非賤者但主悅不中正上无正應如須女之以悅動人人莫之取也乃柔媚同體之二以相從反為隨嫡于歸之

婦耳

象曰歸妹以須未當也

周易圖理

卷二

奎 剡藻堂

處不中正柔媚悅人其遇不應未有當者故為須也

九四歸妹愆期遲歸有時

陽居上體妹能貴重自守君子之好述也乃未達正應尚愆期

耳然三五皆求豈无歸者正不輕從人遲留以待德合之時也

象曰愆期之志有待而行也

四與初本正應但少長非長賤尚待初之征行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其袂之袂良月幾望吉月望則盈矣盈則缺陽幾

柔中居尊應合二陽帝女下嫁之象也陽德中藏君女尚綱兌

中剛應少女外歸主不及娣美矣中德自抑居柔履謙如月體

不盈陰德不敢敵陽婦德之賢也吉何如之

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

尊居極貴禮讓謙益以柔得中位貴重而行中道尚德不尚飾也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

妹歸終失合三本能承受也上无實德以授之女之承筐虛矣

震體剛而上柔不能應陰以相和士之刲羊无血也女情柔媚

不或婦士心割愛不成夫何以承其啟後而成終始哉无所利

象曰上六无實承虛筐也

周易圖理

卷二

剝

上動極男終无實德三新悅女終虛所承矣

三

離下 林說歸則息

豐

王假之勿憂宜日中

內明外動發德達微豐義也日起東方勢將盛滿亨何如之五

位至此虛靈常動勿憂无應而心惻二則明德上昇宜其連中

天而應照也

象曰

豐大也明以動故豐

豐者盛大之義離附陽震陽動明理動外大德作新故豐也

王假之

尚大也勿憂宜日中宜照天下也

五以柔中而至尊位虛心以崇尚四陽二以明德中通光被四

未王者至此惟崇尚大德弗憂難保宜震興明德於中天應照

隱伏之賢悉達无遺豐可无虞矣

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神

乎此即作

以則助中則益盈則食天地之數盈虛不免四時之氣消息代

更況人之精神動與時移能保其常豐乎况鬼神乃造化之跡

能无消息乎此二五之中應所以能照天下而保其豐亨也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電俱發物盡茂盛豐象之君子以民豐則奸黨起乃明察下

周易圖理

卷二

剝

情以折其心則獄訟息威震於上以致其法則刑罰清故必明

動皆至而後可致豐乎

初九遇其配主

雖句无咎往有尚

初陽附陰四陽居陰剛明遇動主德配雖均亦无敵體之咎往

進四與五得合居有尊尚者矣

象曰

雖句无咎過可災也

初明四動均體相資何足為咎若過剛不均則相害矣

六二豐其蔀

日中見斗往得疑疾有孚發若吉

離主應暗光明障蔽豐其蔀矣中天之日不明斗星為之現象

前往求合反得猜疑疾忘惟盡我中正之誠以孚通庶幾或煥發

其蒙蔽部可散而吉矣

象曰有孚發若信以發志也

二以虛中上通五中明動有孚素相信於中故能發上之心志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

剛正明極而應上之柔暗是我之明為其獨蔽豐其沛矣若日中而晦沫之小星俱見也應弱不能挈援引進之右肱折矣在

三能自守其剛正亦无不明之咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

三即剛明掩抑之甚豈可以成大事右肱既折雖有應終不可

周易圖理

卷十

至

剡澤堂

用其援引之力矣

九四豐其沛日中見斗遇其夷主吉

四以大臣近暗主故亦有豐部之象五中明晦斗光曜于日中四有剛明之才為五所蔽不能有所發之夷主謂初九陽剛同德與我等夷既遇同德則可協恭保治而有致豐之吉

象曰豐其沛位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

明明主動位不中正而近暗主不能去蔽而豐部也日中見斗以己之明亦為所蔽幽暗而不明也遇其夷主者下就同德交

相助益事猶可為而以吉行也

六五來章有慶譽吉

外柔內剛時動連滯內含章美矣又能虛己應二以來章美之

賢乃有成功之慶而得保豐之譽故吉也

象曰六五之吉有慶也

五之柔暗而復吉者以明動相資有君臣合德之慶也

上六豐其屋蔀其家闢其戶闢其無人三歲不覿

豐極動終好大虛張蔽賢晦明如屋豐于外而障其家之珍美也動極重陰空虛若靜有闢其戶闢其無人之象雖內應離明之三陽三爻而不能即合如三歲之久不得親面也凶何如之

象曰豐其屋天際翔也闢其戶闢其無人自藏也

各異于天位之上屋之高若天際之應雖明而身暗乃自藏其

周易圖理

卷十

午

剡澤堂

明升主人能蔽之哉

旅

小亨旅貞吉

卦體坤三升乾為外麗下止上炎為去安旅象也羈旅象親惟有柔中順剛之體為實麗明之德則處雖非地倘可不侈于物

不迷于事而小事此處旅之正道也苟能固守其德雖難不得

群應元方而亦有旅而不窮之吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞

吉也

旅吉小亨卦體五柔在外而介乎二剛之間是羈旅之人交于

強援卑則尊亢則危也非中德善處其能順剛自得乎二以柔中上通安其所當止而不妄卜知其賢明而與附麗是以雖處困旅而得小亨此旅常之正故吉也

旅之時義大矣哉

安旅而得中行之道固時合宜天下无難處之事矣時義不大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火勢不長留如人行旅去不常止之象君子以情明於上用刑致慎而无枉屈理服其下訟獄哀矜而不留宿蓋如人之明則下情無有幽隱如山之止則判決無有遊移也

周易圖

卷二

主

初六旅瑣瑣斯其所取災項項

項項

陰邪在下卑賤怯弱旅之困窮者也。不以遠大自矜而徒務瑣屑此其所以取災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

旅初本應四卑止已極氣怯心傷无力上行所以瑣尾流離耳六二旅即次懷其資得重僕貞

次止息處

處旅宜中正就所當止即于次舍矣柔貴得剛助密比三陽懷其有用之資也以此連下卑順之初一體相與得重僕之貞信此旅道之善也

象曰得重僕貞終无尤也

旅中所賴者重僕也二中得初助為重僕之忠貞旅徒可以无患終无失明皆應之尤矣

九三旅焚其次喪其重僕貞厲

過剛失中離火上焰焚其次舍之象剛暴止下陰不相從重僕俱喪雖守正无隙履旅孤无難免危厲矣

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

義相隨

剛敵上逼亦以傷而不得安止處旅以暴與下相隨之情理喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

剛居柔來民止之上旅其所當處失處初合五得財貨之資焉

周易圖

卷二

主

用之利矣而中行不足猶未能快我心也

象曰旅于處未得位也得其資斧我心不快也

旅道當行而居處者以未得正位也雖有備禦之資斧而不能行是以中心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

居九旅行以雉言戰五獨不言旅以柔居剛外體不直故曰矢亡以居

中剛貫兩剛所射者文明之雉也以柔居剛而處尊位矢體直之道一矢亡也然柔順得中矢雖亡而難獲終得文明之譽以稱揚于天下矣

象曰終以譽命上逮也

逮也

五終以文明之譽命者以羣臣之篤實輔佐而光輝上及于明王也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離極其剛則火中如鳥之焚巢然旅人當此始則情則明先鳴快志然則無應助後三窮遂離以中順為德用剛則躁妄而喪中順之中不能任重致遠歸元所行无資以何如哉

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

居無應援觀象自高安止之義滅矣喪其順德于躁易明極反暗終莫之

自聞也

卷二 周易圖理

卷二

主 劉漢堂

周易圖理 卷二 主 劉漢堂

象曰重巽以申命其兌相及兌口上開為說其重口于下為余風人之說其入故曰申命重巽之義下之情仰于上上之德感于下物情不齊必反覆告誠以中命今斯風化漸破于人心矣

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

其體陰雖為主而剛為尊尊莫尊于五也東發強剛發之資入

乎大中至正之位則張弛如意志无不行矣由是大臣若四莫不以正而順承君休小民若初莫不合中而率歸上正是以陰小得亨而利有攸往也不利見此剛中正之大人耶

象曰隨風巽君子以申命行事

隨巽不倖風之入物深重巽象也君子以風化起于民事申明命令漸破入人當行之事化成風俗矣

初六進退利武人之貞武人不輕進為常勝曰貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

武人之貞也不為利乎

周易圖理

卷二

主 劉漢堂

初本進而柔退志欲與而遲疑也剛弱直理所向常勝則其志治矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎牀坐位二中平得安坐史巫主與指切下紛若煩也

剛中與柔相入坐得安而下親其在牀下也中誠上通于五本天理以告皮虛心下格初陰達隱情以獲災用紛若之史巫告

誠不竭有感應之吉无陰侵之咎矣史掌卜筮告吉也

象曰紛若之吉得中也

以中誠感人寧必係應自然巽入多而復吉也

九三頻巽吝

過剛不中既成堅巽之志外復遇巽主再行卑巽之術地強投

人而應不合與不親可蓋吝矣

象曰：頤其之吝，志窮也。

三剛極上不相應，四不下接，雖頤其莫能入，所向皆窮途矣，故取羞耳。

六四：悔亡，田獲三品。

三品，謂下三爻有資賁之等，三在下體之上，象乾三初與二配，象賓客，二應五，五居尊之

除未元應，永承皆剛，宜有悔者，然得其正，與眾不拂，上與君合體，下與民同情，不惟悔可亡，且有三品之獲焉。三剛下交，如乾

五，初陰敵體，如賓客，二中合五，居危可克，田獲之功不大哉。○

文獻著曰：獲上從左，勝則違右，有屬實心，元與肉，紫馬乾五以

庫易圖理

卷二

象曰：田獲三品，有功也。

鵬解：違右屬此，違左屬此，元應

其主得正，獲應與之助，有正君正百官，下民咸賴之功焉。

九五：貞吉，悔亡，无不利，无初有終，先庚三日，後庚三日，吉。

陽剛中正，為金兵之主，申明號令，有上下順從之吉，无睽應強入之悔，何不利哉，雖无初創之功，而風化漸被，有終歸全無之

德矣，事壞而復變，更宜三覆中命，先後總以兵入人心為上，如

先庚三日，雖无甲子之元首，而後庚三日，則有癸亥之無終焉。

此行其所无事，故吉也。○

本義：先庚，庚，取丁為叮嚀，癸亥，癸，取

更也。无甲子，終癸亥，曰无初有終，四陰長，五剛中，有吏無終正之義，故從之，無咎。與曰：無初有終，入行所无事，其是也。過非新，有金旅，水更新義。

象曰：九五之吉，位正当也。

所處中正，命今无不順，天應人，不以權勢更始，行所无事，故皆信從而獲吉也。

上九：巽在牀下，喪其資斧，貞凶。

以剛居柔，處巽之極，卑巽太過，巽在牀下也。三不來應，五不相比，應與俱亡，資斧盡喪，安指以修省哉，能處柔自守，猶可貞固。

若輕躁妄入，難免乎凶。

象曰：巽在牀下，上窮也，喪其資斧，正乎凶也。

庫易圖理

卷二

其在下，極于上而巽入，資斧喪，應與无而常凶，亦正理也。

其在下，極于上而巽入，資斧喪，應與无而常凶，亦正理也。

兌上：說，物相入則和。

兌亨，利貞。兌，正秋，利而貞之時也。朱子以柔外成之，應以柔外順，遂剛中，存正理，曰利貞。

外順中實，心氣和平，陽尚乎陰，喜出望外，无言之說也。故名兌

上下以誠說，有動物連情之亨，二五以剛處中，三上以柔順剛

調情協理，有利遂正固之德，豈邪媚哉。

象曰：兌說也。

卦名兌，中誠出口，內外浹洽，和說之義也。

剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人，說以先民，民忘其

勞，說以犯難，民忘其死，說之大，民勸矣哉。

卦體剛實在中。義理浹洽。柔順接外。情誼和說。說之德。以利遂
正固。是以順天理。應人情也。說之效。以民事為先。民赴公而忘
勞。以安保發難。民奮勇而忘死。天理人情之至。道莫大焉。民有
不勸矣哉。此兌之所以亨也。

象曰：麗澤兌。君子以朋友講習。講習。猶習。分知。行說。兌。此即說。事。何可分。

兩澤附麗。互相滋潤。兌象也。君子以相悅而交益者。莫如朋友。
尚口以講明理義。重復以習熟討究。浹洽于心。滋益无穷矣。

初九和兌吉。

陰卦須陽剛以調濟。兌初剛正。无係應。是保合陽和。非偏倚。故
雜之柔媚也。不有中節之吉乎。

周易闡理

卷十一

主 剋澤

象曰：和兌之吉。行未疑也。剛正不疑。陰柔未有所疑。

陰陽雜。則疑貳不和。剛正。則發皆中節。初未貳其行。以乘達。故
吉也。

九二孚兌。吉悔亡。

二以剛中實承陰。說上以誠不以邪。三之相孚。有誠中動物之
吉。无私情要說之悔矣。

象曰：孚兌之吉。信志也。

二以誠中孚五。五則信其志之无妄。亦以誠信相通。而為吉也。

六三來兌。凶。

陰邪无應。上下來親。非分妄合。有易睽之凶。

象曰：來兌之凶。位不當也。二四來合。不當正應之必皆邪說。舊作來。注下。來合初二剛非。

陰柔无應。妄于求悅。由自處不中正也。能免凶乎。

九四商兌。未寧。介疾有喜。介。介列。疾。苦也。陰。難近。從。體。分。七。吉。

剛不中正。欲比三之柔邪。與君同體。將承五之中正。商度從違。
心緒未寧。理態從此而分。憂樂于焉而定。然邪正介然。陽剛能
辨。親正而斥邪。則君相有豫則之喜矣。

象曰：九四之喜。有慶也。

去邪從正。明良會而庶事康。厥有喜起之慶也。

九五孚于剝。有厲。

剛中處尊。誠能動物。失下中。通正應。而比此失位之鄙夫。信其
剛中處尊。誠能動物。失下中。通正應。而比此失位之鄙夫。信其

象曰：孚于剝。位不當也。媚悅以投合。君德雖盛。恐為小人利傾。能弗危厲乎。

陽剛中正。位尊處當。自謂足以制小人。遂不覺其入而信之深
也。

上六引兌。

主悅合君。柔媚引人。幸比剛正。雖猶未見凶咎。然而居于當知
所戒也。

象曰：上六引兌。未光也。

以媚悅牽引君心。蒙蔽聖德。未為光明正大也。

䷹ 兌下 說則義行焉 兌上 說則義行焉

渙亨王假有廟利涉大川利貞

坤二行外人心散乾四降中大理散卦象風動水散故為渙中
實外然德可達天有亨道焉二以陽降陰中是上者至剛以精
誠聚在大之靈于地也四以柔本乘坎上出陰莫阻利涉大川
矣二之中德上通於五四以柔正順從天德不順則正同哉

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

渙之亨由乾剛來主坤中上通于五不為陰所困坤柔得居乾

四位正合五上同至尊明良際會渙可聚而亨○五之九六二
川德居陰四

傳從從上所以能散陰散陽本義以漸從
九來居二六往居三何以得位乎外哉

王假有廟王乃在中也華振本及地周大性吉與尼
相發號通神人在中能亨

周易闡理

卷一

无

剡澤堂

卦體二以陽居陰中五陽在陰體之中乃宅中未正以為格陰

之主也不有相維辟公天子穆穆之象邪

利涉大川乘木有功也

卦象坎剛不陷升巽則乘木以濟險此剛柔得正而成渙險之

功也大川不利涉哉

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟亨亨讀

風行水上離披解散渙象也人心既渙當從原本以收之先王

體其齊本乎帝于是亨帝以齊敬殊之本體故為萬物之歸于

是三廟以聚離異之心則神人聚格而渙可收矣

初六用拯馬壯吉

體剛用柔渙初莫應順從中順外健之二以救緩如用壯往之
馬則險可出而渙可拯矣不亦吉乎

象曰初六之吉順也

初柔无應何以得吉順隨剛中之二以壯往不至于渙散也

九二渙奔其机悔亡机舊讀机在左傳机不待得得
則安机无嗜世之忌于之七

陽奔陰中里有悔者以得中用剛入坤平易之地如机之可行

而安也險而之悔不亦亡乎

象曰渙奔其机得願也

人情皆欲安乾渙奔坤入于平靜之中欲安之願得矣

六三渙其躬无悔六三乾陽渙奔坤中省險悔可
亡三得應故散險悔亦无

周易闡理

卷一

无

剡澤堂

柔不中正才德俱失所恃皆渙矣而應援得人本身之險亦散

可以无悔也

象曰渙其躬志在外也

三將出外无才德而專向應援躬之邪險俱渙矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思上高曰丘坤中升四也
處于之與羣陰乎夷也

四本乾體離陽羣而下入陰中坤二亦得散羣而升于四勿黨

化則往來皆善不元吉乎當人心無散之時與大君合德人之

仰望若丘陵匪陰類之等夷所能也

象曰渙其羣元吉光大也

渙其羣而大善復吉者得君則光輝盛大也

九五 渙汗其大號 渙王居无咎

剛正發中 通二合四 初三順從 是主中誠 以決天下之疑 全也 其號之大 不猶汗之出于中 而決于四體者乎 上者居積天 德 渙之為 為爾德 寧有藏中不聖之咎哉

象曰 王居无咎 正位也

天德正居人位 積中發外 允今日无可咎

上九 渙其血 逖出无咎 此上九之得中 則下 義當也 故无咎

上除已無龍戰之血 去矣 雖內難陰險之三 而陽性上進 四五 隔絕 戒亦遠出而疎焉 誰得以比匪咎之哉

象曰 渙其血 遠害也

周易圖理

卷二

主 制

除染則陽張 故陰難應 遠隔不能為害也

 元下 武意法散 當有節限 故上 亦染自否 散節自來

節亨 苦節不可貞 苦節 時情自苦 知佛老之徒

澤蒸雨沛 陰陽和而有限 理制情和人欲 沉而自節也 二五得 中 發皆中節 故能亨 上陰過中 勉強而不和 節之苦矣 豈可以 強性為常正哉

象曰 節亨 剛柔分而剛得中

節何以亨 兩體剛柔分半 二五剛得乎中 情理通達 發皆中節 也

苦節不可貞 其道窮也

理節乎情 通達而常正 強制失中 理過情乖 則窮極而難行矣 說以行險 當位以節 中正以通 中明則得 中之亨

制險不以勢 惟和順積中 而義理決洽 雖皮險而得行 所无事 也 五乃陽剛當位 節制群陰 中正合理 得時措之宜 皆中節而 亨通矣

天地節而四時成 節以制度 不傷財 不害民 制更時費增 節中亦可貞

惟節之道 一天地之運行 聖人之治道也 天地之氣化 有分至 以節之 而成四時 聖人因之 立為一定之制 守成之度 以節人 物 則周用不濫 而財不傷 賦稅不繁 而民不苦 節固萬世無弊 之道 通行而不窮者也

周易圖理

卷二

主 制

象曰 澤上有水 節 君子以制數度 議德行 兌口尚張 故 言當德行

澤氣浸水 易溢 有限而不險 節之君子 體此 以人情淺薄 欲 易濫 制為等殺之規 則器室車服 各有數度 以節之 議定倫序 之分 則賢愚貴賤 各有德行 以限之 斯情欲節矣

初九 不出戶庭 无咎 戶庭 中室 二之象 以 八居六中 是處也

德行剛正 應虛可行 陽剛當戶 守節不出 无投險之咎矣

象曰 不出戶庭 知通塞也

應虛本能通 前陽塞戶 自知半下 守節不輕出也

九二 不出門庭 凶 門 指三 兌口開也 二為三 舍不應五 守中不出也

以剛處中 可行之時矣 乃係懸外 悅不出門 應用生視 君難有

主憂臣辱之凶

象曰不出門庭凶失時極也

不出門庭而云凶者以其得中正見節之時不應居而悅邪媚失可為之時不知節之極也

六三不節若則嗟若无咎

從多結小說

悅極不中正流入于險自生憂嘆不節若此知嗟若彼又何咎哉

象曰不節之嗟又誰咎也

極悅知嗟憂思補過誰得而咎之

六四安節亨

周易闡理

卷三

全

制義

以柔正順承中正安處五之節制應接剛正之初无所勉強陰

不作而居心通矣

象曰安節之亨承上道也

中正之道五建于上四順承之安守臣節所以亨也

九五甘節吉往有尚

剛健主節中正以通者也數度德行皆本天理以節制有人情

甘悅之吉紀綱風化行之于世无不尊信柔尚者矣

象曰甘節之吉居位中也

節以中而和居正位而得中則發皆中節所以人情甘悅而獲

吉也

上六苦節貞凶悔亡

節極則用過于儉絕應則行過于矜故曰苦節即為持正且守而矯強失中難免凶道然與其奢也寧儉終无極險之悔

象曰苦節貞凶其道窮也

持正而不中矜節以自苦道窮而不能行所以為凶

䷧

兌下 物有節限氣則中道從之中孚中孚之卦也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚以水起先現則取魚須有信

全體虛通中存實理虛靈為主實心為用上入下悅中信相孚

之象故名中孚誠能動物也豚魚之安頑亦能激風而取信有

誠通形外之吉卦體兌澤而以巽木乘之和順入物虛中實濟

周易闡理

卷三

全

制義

即大澤亦利涉矣二五剛中合正三四順天理之常人情有不

順遂哉

象曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也

卦體三四柔在内二五剛得中是心主太虛順理出入也卦德

兌悅其入上下一誠内外感通萬邦无不信從化被矣

豚魚吉信及豚魚也利涉大川來木舟虛也

解取象豚魚而云吉者中虛為孚誠通為信天真固閑冥頑亦

能感通无非天氣所至孚信所及也云利涉大川者澤上東木

中虛若舟雖遇大險亦无不濟矣

中孚以利貞乃應乎天也

兌二應五人心應天命中孚二通五人心連天理乃取應正

中達天理不執偏信。元非應乎天道之流行。此中乎所以利貞也。

象曰：澤上有風，中孚，君子以議獄緩死。

澤因虛出風來虛入中孚象也。君子以情不出不可以折獄罪不入不可以逞戮議之于前使其悅服緩之于後望其感化則大聖不祇而人心皆手矣。

初九虞吉有他不燕。

剛正應四始念既端悅情皆合自度有誠信相通之吉乃二阻三媚有他人之閒尚不能燕然安處耳。

象曰：初九虞吉志未變也。

周易圖理

卷二

主 制

自度應合可樂志向本特正不同邪悅而有他變故吉也。

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之。

剛中通五為兌柔所揄未能上翔天際鶴鳴幽陰之象也。幸初

剛升中而達兌口于來和鳴矣。本體之剛中我之良貴也。天爵

足係與初牽引吾自有以乎之耳。

象曰：其子和之中心願也。

同氣附和而升中虛得實能遂其中五之願也。

六三得敵或鼓或罷或泣或歌。

兌主遇其主而體相敵陰不中正進退无決或時鼓前其申或

時罷退悅下五剛雖開上終必應或時悲離而生泣或得應合而和歌中无定見信而未孚者也。

象曰：或鼓或罷位不當也。

作止无常以性柔居剛而中心未孚也。

六四月幾望馬匹亡无咎。

柔正主其陰長近君如月將滿而為人望雖求健順相匹之三

本能助進者乃專志上其而不下接馬匹亡矣。然處盛絕黨終

无適主之咎。

象曰：馬匹亡絕類上也。

周易圖理

卷三

主 制

周易圖理

卷三

主 制

四與三皆陰類其欲上通故絕類而亡匹也。

九五有孚學如元咎。

剛健中正與四同體連合其誠團結大臣樂附萬邦咸孚矣。二

雖不應而亦中通又何咎哉。

象曰：有孚學如位正當也。

中成所孚團結如學以剛中處正天德適當其時位也。

上九翰音登于天貞凶。

其剛不中正居天位之上兌口應聲飛越天表矣。虛聲遠播信

不由乎以此固守難免凶道。

象曰：翰音登于天何可長也。

天者理之自然也。激揚為信。越自然之理。不能无矜情之弊。何

可長行乎。

上 下 過 理 雖 非 正 道 可 長 行 尚 小 節 可 有 為 故 此 小 過

小過亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。

陰居于陽。陽火勢而陰得時。小者過也。小人得時勢。亦可有為。

故亨。然必安止正分。動乃順利耳。故二五雖柔中。位陰才怯。僅

可固守。儉約施為。亦可小成。三四即有剛德。失位勢孤。不宜犯

必喜功。豈可大振作為。震聲上動。山鳴谷應。有鳥飛而音下聞。

之象。三止陰。本當守分。不宜上應以干譽。四動陰。有伴居之嫌。

僅宜下應以惠民。則小者雖過而大可獲吉也。

周易圖說

卷二

六

彖曰：小過小者過而亨也。

全體陰過陽。小者時勢過盛。亦能有為。故得亨也。

過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。

陰小當飛為過分。然時至勢行。亦順道之正也。二五柔能得中。

連時來位。是以小事能成而獲吉也。

剛失位而不中。是以不可大事也。

三四雖為內外之主。有剛德而失大位。時行不達中。是以不可

大作振興也。

有飛鳥之象。鳥飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

卦體內實外虛。其象若飛鳥。解即繫以飛鳥遺音。不宜上宜下。

大吉者。蓋以陽氣上騰。陰聲下遠。不猶三止下陰而應上動逆。

四安民情而下應靜順乎。故為大者之吉也。

象曰：山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

雷聲越山。驚應小過。故以取象。君子以動止之間。豈能無過。行

貴得中。過恭則近乎勞。然謙而莫喻也。喪貴乎治。過哀則近乎

毀。然情真至焉。用貴乎給。過儉則近乎陋。然行簡亦以屬俗也。

雖過不為甚。此小過而合時中之宜矣。

初六：飛鳥以凶。

體雖止而性躁。故飛騰以應四。恃人以動。如飛鳥之上而不下。

必反受其震。誠凶難免矣。

周易圖說

卷二

六

象曰：飛鳥以凶。不可如何也。

初不安止而氣翔。四以陰來而撼動。凶由己致。無可如何也。

六二：過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

祖過。四陰陰。將妣。不及其君。遇其臣。无咎。外卦之主。與三也。有

柔順中正。乘時處宜。過其本體之止主。故達柔中之至尊。柔過

四。誠阻。不能上達。此過祖遇妣之象也。上行廣遠。不能及中剛

之居。乃過近比剛正之臣。相合而有濟。此亦下順之道也。豈有

過來之咎。○本義以五為妣。既曰過妣。則與五相過亦已。

象曰：不及其君。臣不可過也。

二之中正。不能及五之中剛。以臣之強。得而不可過也。

九三弗過防之從或戕之凶

三雖剛正弗能過二之中正僅足止陰之盛而防閑之耳以應
無咎陰從二則上或相陵從上則二或相逼戕賊之凶蓋能克
乎

象曰從或戕之凶如何也

剛正主止若從陰非陵則過矣凶可不慮哉

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

以剛處柔動无過舉无可咎矣近比柔中之主德位方盛剛弗
能過也連與之遇合而已然主震動居前往當有危厲必戒其
慎勿妄動亦勿用永守貞固而不知變通乃為可耳

周易圖說

卷二

无 剝

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

弗過剛而與柔遇者不得中正之位也往則有危而必戒懼者
雖有剛德終不可長震也

六五來雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

西互兌象郊外卦也穴
小淵也指初九位而居

下

以柔處剛而據尊位陰氣上升于天陽微不能播澤來雲不雨

象也由五以本身之陰動出中外四為動主陽不上和而專于
應初是公卿不親附翼德而徒弋取巖穴之隱民是以君澤不
沛也

象曰來雲不雨已上也

五中能動陰而象來雲不雨者陰已上而陽不和也

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

陰柔過極陽不過而會冥過之三本陽剛正應上以動極虛妄
如飛鳥之迅速遠離動无所止凶固不免是謂天災人眚之所
至也

象曰弗過遇之已亢也

弗過乎剛動而過於亢者陰已亢極矣能无災眚乎

䷧

離上 小事遇陽卦上無咎
此上 又既濟應與皆相濟也

既濟亨小利貞初吉終亂

剛柔濟應水火濟用位正支均故為既濟國家當已治已安之

周易圖說

卷二

牛 剝

日大德當尊小才亦得效用亨及陰小矣卦體二五中正上下
各備正分而利遂但初剛過二有文明相濟之言而上陰乘五
未免陰極生變亂矣

象曰既濟亨小者亨也

陰陽既相濟小才亦得用小者之亨也

利貞剛柔正而位當也

辭云利貞者二五之主爻剛柔中正全體无不當之位矣

初吉柔得中也

濟初何云吉也以二柔順得中成文明相濟之功也

終止則亂其道窮也

既濟之終。至于陰險陵居而止。則上下之必亂矣。正道不既窮乎。

象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

水注下。火炎上。燥濕交資。既濟象也。卦體離火。方炎。生生不測。儲水于上。以豫防。可保无虞。君子體之。以事物相濟。世道既治。人情習玩。亂機復生矣。常思患難。明慎豫防。既濟長保矣。

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。曳。牽。輪。謂。二。中。九。初。下。象。尾。應。二。中。九。

初陽方始。濟難之心。本急。乃合中正之二。其輪曳而下。即為應。坎險之四。其尾濡而不遽渡。附明慎濟。亦有冒險之咎。

象曰。曳其輪。義无咎也。

周易圖說

卷二

三

剡溪

濟初明慎。曳輪不行。應險而合時宜。自无陷害之咎矣。

六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。婦。柔。卑。歷。者。象。外。險。之。陰。窮。十。六。少。陽。生。于。七。七。日。亦。復。得。明。之。

離王其文明之德。外應陽剛。坎險之君。雖聰明外炫。而坎水下注。險難日侵。才柔不能外禦。如婦喪其茀而先蔽。皆然。險難須

明。明乃濟。若逐前陽。則必喪其所守。故戒以勿逐。至七日。則陽

來歸。二而剛得中矣。○中。之。行。在。輪。不。在。茀。在。未。得。以。喪。茀。為。大。患。所。以。行。不。逐。

象曰。七日得。以中道也。

陰窮于六。至七日而陽得濟。以中自守。道无不得也。

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。高。宗。即。則。是。指。上。陰。險。三。年。歷。三。七。二。日。指。四。

內外既濟。剛正明極。思患豫防。應及遠險。如高宗之伐鬼方也。

但比四開五。必歷三更而始應。有三年後克之難。時武王征。不。可。用。人。有。以。應。之。耳。四。陰。切。近。豈。可。復。親。比。而。用。之。乎。

象曰。三年克之。應也。

三年後克。師久力疲。困憊已極。三難剛明。豈可恃以輕動乎。六四。繻有衣袽。終日戒。繻。單。傳。果。結。謂。得。行。事。當。剛。出。入。變。端。相。為。守。信。如。衣。未。備。下。著。紆。仲。然。足。

四以柔濟比。而陽上浸下。溺。取信若繻袽之相符。下應初陽。又

有承神下垂之象。離盡坎來。是明盛之極。小人為上下信從。禍

患從上矣。不當終日為之戒懼耶。○王。樹。剛。德。作。滿。如。作。繁。案。并。漏。之。狂。傳。以。坎。水。從。其。

周易圖說

卷二

三

剡溪

文明既終。陰險方盛。應與難親比。所信有疑。戒之。

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

德位既隆。左右乞靈。上陰東鄰也。陰盛所忌。是冬鄰而用大牲。盛極將衰。故不及享。宜若西鄰之四。陰長未成。是夏禴薄。未時

方漸長。順承福慶。虛能實受耳。○舊。說。陽。在。陰。右。二。而。在。中。時。主。似。失。鄰。何。意。五。乃。未。居。尊。時。過。君。何。主。鄰。中。亦。不。順。何。不。以。鄰。為。大。指。二。以。為。西。指。五。故。不。從。應。是。從。中。外。鄰。也。陰。險。傾。五。上。之。象。當。是。祭。也。更。時。物。薄。陰。隨。未。成。四。之。象。既。四。鄰。

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

陰雖盛。時過當衰。不若四之時方進長也。虛承實受。五得其福。

吉來自大矣。

上六濡其首厲

濟終險極陰柔昏暗莫知豫防戒齊及溺而已危何如之

象曰濡其首厲何可久也

首溺于險險何能濟豈可久而不變乎

坎下 離上 成功者退時將進時未濟方濟未已之危中之用

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上水下用未交男內女外情未接六爻失位行未正故為未

濟五來順二明居下賢將有亨道但二能濟五孤陽入坎初陰

下順弗與隨進猶小狐幾濟而濡尾不能前進者雖文明之居

周易圖說

卷二

全

劉宗素

可以相濟守中未出何所利哉

象曰未濟亨柔得中也

五柔得中勢位能振賢良九二得展經濟之才是以亨也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應

也

二有濟五之機不即前進者孤陽尚小未能出險中也所以然

若由二水性趨下初陰已溺進无所利誰能相續而進是以終

未得濟也雖六爻皆不當位君臣失正幸剛柔相濟上下无不

應合可濟之機有待耳

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火水各隨其性不相為用曰未濟君子以火明于上則辨物以

序分水聚于下則居方以類聚謹于等威名分之際使不相

渾而相安則未濟者終可濟矣

初六濡其尾吝

當未濟之初陰險自下難應與未濟而沉溺不能出是已濡其

尾有攸不濟可羞吝矣

象曰濡其尾亦不知極也

未濟至極終可得濟初則疑畏不奮亦昧於終濟之機矣

九二曳其輪貞吉

剛中應五才德足濟乃為初所曳而不進必得固守其剛中以

周易圖說

卷二

全

劉宗素

合正應則有可濟之吉耳

象曰九二貞吉中以行正也

二和正而以為貞吉者中德以行自能合正而不為陰曳之

六三未濟征凶利涉大川

險極邪柔未能濟險而欲泛駕前往雖陽燭奸凶所難免幸有

剛明之上正應相親則大川得濟而險可出矣

象曰未濟征凶位不當也

險極之地以不正處之是以出則凶也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以剛居柔處大臣之位上有虛中明順之主四能固守正分與

君合明當有獲濟之吉。不正之悔亡矣。但五虛明柔弱遠方頑
民難以德化。乃震發陽剛之威。用興遠伐之師。初陰雖險。歷三
爻而必應。遠方懷服。大國之賞貴必矣。

象曰。貞吉悔亡。志行也。

居焉不正。宜有悔者。以剛柔互用。應初合居。濟險之志得行也。
故曰貞吉悔亡。

六五貞吉无悔。君子之光。有孚吉。

柔中應剛。是文明之主。虛中下賢。有待正之吉。無險侵之悔。兩
陽火輔而明。君子之輝光。以其為貴相孚。所以獲吉耳。

象曰。君子之光。其暉吉也。
初日光暉。映曜為輝。

周易闡理

卷二

五
漸
進
堂

文明映曜。其散現之暉。照徹坎險。所以吉也。

上九有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。

未濟之終。剛明能濟。與五中通。與合。誠信相孚。如飲酒之決于

肢體也。雖登其非我。但三陰險極。被引則濡其首。若溺于正應

以相孚。則失變通之義矣。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

通變以濟窮者。節也。溺應濡首。亦不知居臣沃洽。中通得濟為

臣節矣。

周易闡理卷二終

周易闡理卷三

玉華遊軒戴虞華懷選甫集 男 孫

表姪顧吳果鑑如氏校閱

紫辭上傳

紫辭又上開入所繫升人辭傳。凡子傳連辭中之理。凡
明蓋非之也。上傳言乾坤陽剛。下傳言德行貞一。於
卦傳以蓋其辭。則辭古以義。又周為經。孔傳為十翼。朱傳一
中。朱二。象傳三。中。朱四。文。言。五。上。繫辭傳六。下。繫辭傳七。說
卦傳八。序卦傳九。雜卦傳十。經傳各有其義。孔頴達
注疏。以朱來文。言。傳。公。以。聖。為。一。經。總。論。明。易。理。之。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方
以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

孔聖讀易。言見造化之理。實悟于易者。易之始乾坤而終繫
化者。果何有哉。天以陽氣運機于上。其分常尊。地以陰質順承

周易闡理

卷三

一
漸
進
堂

于下。其分常卑。而易中之乾坤定于此矣。天地之中。萬物之觀

下者皆卑。觀上者皆高。則易中之外卦與來爻而為貴。內卦與

承爻而為賤者。不以位乎。太極動而生陽。九陽之流為發。性

常主動。靜而生陰。凡陰之收斂歸藏。性常主靜。則易中之陽卦

陽爻而為剛。陰卦陰爻而為柔者。不己斷乎。至卦爻之得則吉

失則凶。易圖示人以情遷矣。情向善則善集。情向惡則惡歸。方

各以類而聚焉。入于善則惡不相謀。入于惡則善不並立。物各

以羣而分焉。聚分之善惡。非辭占之吉凶。所由生哉。至卦爻之

陰變陽。陽化陰。易圖示人以起時矣。陰陽之氣。聚于天而煙清

以示其文者。謂之象。如日月星辰。有往來顯晦之異焉。陰陽之

質凝于地而重濁以故其法者謂之形如山川動植有始終聚散之殊焉象形之成其非九六之變化所由見歟易書之未作也造化已顯其理矣○易書不重形體重德順與下焉半已得動靜無造化人物言變化言外又文焉

是故剛柔相摩八卦相盪

此指伏羲氏觀象于河外言厚薄即卦之變化

義聖觀天地已然之迹无非陰陽變化之故乃畫奇象陽謂之剛畫偶象陰謂之柔剛柔位易之大本立矣于一畫之上通加一畫而交厚慶焉剛柔柔則太陽生少陰柔厚則太陽生少陽陽由二而生四矣太陽與少陰厚則乾兌離震生太陽與少陽厚則坤艮坎巽生由四而生八矣易之一變一化也八卦既列易之內體全矣于八卦之上各加八卦而迭推盪焉以乾兌離震為貞次第加以八卦則三十有二之陽卦立矣以坤艮坎巽為貞次第加以八卦則三十有二之陰卦立矣由八而生六十四易之千變萬化也此賁賤剛柔吉凶之體无不具而天地之變化盡于此矣

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

易既本天地之變化不有成象哉故即變化而觀象于天但見擊搏為雷霆之鼓動和暢為風雨之滋潤日月運行而明生寒暑相推而歲成象固如是其顯也而同歸于陰陽則同歸于剛柔之悔吝而已矣二光變化六子成象其殆上察諸天乎

卷三

三

乾道成男坤道成女男女就陰陽子孫人物

易有天象不有地形哉即此變化而觀形于地但見物之稟于乾道者不必同其體一而實其性動而健均之以成男焉物之稟于坤道者不必同其體二而虛其性靜而順均之以成女焉形固如是其異也而同歸于陰陽則同歸于剛柔之厚薄而已矣二光變化六子成象其殆上察諸地乎

乾知大始坤作成物

知主之此言天地之用下斷言天地之理起下文人當體之矣

易始于乾坤乾坤仍現于天地乾成男有父道與萬物之氣以兆象付萬物之理以開先乾其知大始乎坤成女有母道固萬物之氣以保合太和全萬物之理以各正性命坤其作成物乎乾以易知坤以簡能

卷三

三

乾健而動一氣旋即始萬形一理行即始萬性專主而不制于物初元艱深留滯之勞皆以易而知萬物之矣坤順而靜氣至則奉行以成形成理至則翕愛以成性承順不作于已初元紛更作焉之擾皆簡而成萬物之能矣于生成見乾坤合同之化于易簡見乾坤主宰之神

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡之神分現于天地固有以妙生成之化而無體于人不可以會得業之全乎誠知乾之始物以易而吾存公溥之心一乾

始之天理自然明白洞達无有艱深不特智者知之愚者亦與知矣豈非易坤之成物以簡而吾達順應之公一坤成之物理當然徑行直遂无有繁縛不特能者從之不肖者亦樂從矣豈非簡惟易知則同心同理吾實有以相親惟易從則同行同倫吾實有以運功既有親則德垂沒世道微庶民而尊信愈堅不可又乎既有功則成己成物已立立人而該括无遺不可大乎夫純一不已之謂聖德可久執焉而從已非或日一至或月一至者比化行天下之謂神業可大動焉而變已非澤被一方功施一時者倫法乾坤者惟易簡乎

周易圖

卷三

中

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

由立心之易流化于无心之天而可久者久由處事之簡從容于无事之日而可大者大天下之理有不得乎天下之理純乎易簡而已心統乎易凡理之敬于乾者无不會于吾心行統乎簡凡理之布于坤者无不備于吾身人得天地之理不並立為三乎此所以成位乎天地之中也法乾坤者一易簡運其極矣右第一章前四節以造化之運明作經之理中二節以造化之理分現于天地末二節言人體易簡德業承天地矣聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶此聖人指文易之體立于先天易之用彰于後天伏羲畫卦立象文周陳設之而統觀卦象之消息繫辭以明全體之吉凶析觀支象之

當否繫爻辭以明六位之吉凶則民用之趨避彰于聖人之辭占矣

剛柔相推而生變化

剛柔相推卦爻言相推陰陽交感便是主變化无先後非言操著

吉凶生于動象以辭占辭因象繫太極无象動而陰陽之氣運剛柔之質生剛推柔陽變而陰生于陽柔推剛陰變而陽生于陰相推相生時位斯判此象之所以无窮也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

虞翻通

辭之斷占是象之變化而明其故也吉有兆凶有機卦言吉凶卦凶又吉象人事失兆吉得兆凶之機也悔自凶而趨吉吝自吉而向凶繫辭之不測象人心屢則奮慮則忘之端也辭因隨

周易圖

卷三

五

象變化也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也卦爻之變化一天地之氣機也陰方變陽猶未成陽陽方化陰猶未成陰流行于卦象者其天地之消息將來者進成功者退也至于既變而成剛既化而成柔對待于卦象者其天地之進運晝而陽夜而陰也天地有其象而道行聖人觀其象而道明使非太極動而分陰陽則乾坤藏于一極何明人道之吉凶此六爻剛柔變化皆三畫立極重之以盡造化之用何崇非三極之道哉

是故君子居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

君子為立極之故是以置身心于易處已以剛柔並運則盈虛消息有秩然不紊之度元入而不自得者皆得于易之尊卑應與剛柔分運之序也存神以變動不拘則中正中過有提議各當之極怡然不失其正者皆得于爻之吉凶悔吝剛柔當否之辭也易固為君子謀學不外易矣

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

是知君子學易之故其為動用乎當事物未接靜居也觀卦爻當否之象玩其得失應慮之辭而精思其會通是靜焉而居安

樂玩之矣及事物既接動應也觀卦爻九六之變玩其吉凶悔

周易圖說

卷三

未

則

吝之占而窮究其趨避是動焉而居安樂玩之矣君子靜與天俱動與天遊是以天道祐之无思而不通无為而不宜何不言此利耶

右第二章前四節言聖人繫辭生于動後二節言君子學易

以善其動

繫者言乎象者也爻者言乎變者也

首章釋卦爻辭之通則此章釋卦爻辭之通則

伏羲畫卦以无言洩先天之秘文周繫辭以有言盡後天之理

文王于一卦之下繫辭辭之象就奇偶純雜內外消長以肯遊

化之運事物之情而初分言之則六十四卦之象通此矣周公

于一畫之下繫辭辭之爻就比應當否乘承隱顯以見時之不

拘義之各是而交互言之則三百八十四爻之變通此矣

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也先咎者言其補過也

辭雖不一象變可例推也剛柔並運吉凶與斷者言時位之當

者為得得則順理而吉否者為失失則逆理而凶也剛柔雖居

悔吝預決者言將得未得而尚有小疵則內省而悔自生擇失

未失而已有小疵則外尤而吝自至矣或時位不善易至有過

乃從轉有方而過可免或才德不全已陷于過乃更張有道而

過亦可无皆辭无咎者補過之善也

是故利貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

繫辭之故不即存爻爻又言乎變而變之所陳者有貴賤而

周易圖說

卷三

七

則

分以位與觀乎象承之位而貴賤列矣象言乎象而象之所立

者有大小焉名以卦定觀乎陰陽之卦而小大齊矣夫貴賤之

列小大之序固各有存矣而占之吉凶者不由貴賤小大得

之辭辯之乎

慶悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

吉凶之辯固存乎卦爻之得失矣悔吝无咎辭復何存乎剛柔

當否人心一念初萌而理態未判乃善惡幾微之介悔吝所由

生者于此憂之則必遏其惡而充其善矣陰陽消息人心一念

轉動而警悟方始乃悔過遷善之時咎之所以无者于此震之

則必舍其舊而圖其新矣易之所以多危辭也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之之性也

夫以變爻為辭宜有險而元易矣而辭凶亦辭吉者何故蓋卦之小者陰為主其性惡其道孤情之所向回互而艱深常在于險矣卦之大者陽為主其性淑其道公情之所向坦夷而明白常在于易矣卦雖有小不能元大辭所以有險不能元易辭也者正以柔往剛來貞悔互之各月其小之大大之小指其險有易易有險乎

右第三章首二節言先天卦畫明于後天之象爻辭中二節言卦爻之所存非辭不明不辭凶有小小大之例而通以險易指之也

周易

卷三

卦辭

易與天地準故能彌綸天地之道

易書之作也天地故其原天地之大也易道盡其極易其與天地相準則乎蓋天地不外陰陽而易書所以道陰陽也故卦爻之體用包括陰陽所以理性命之一本者實能無體而無遺卦爻之變化交互陰陽所以理性命之萬殊者實能條貫而不紊天地之道不自易為準哉

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知

陰陽之在天地間隱顯屈伸循環無窮此皆理之所寓而實彌綸于易者也聖人以易窮理豈外天地而求其故哉天有行度

繼次之文地有發育收歛之理皆陰陽之顯晦于俯仰者天文

昭著視之而畢現故曰觀地理幽遠非測識而難明故曰察陰幽陽明之故自是無不知矣幽莫如坎之說明莫如生之說陰陽之終始也推原始之所以生者氣散而理隨以全陰變陽也反究終之所以收者氣聚而理隨以盡陽化陰也坎生之說不外是矣陰情陽氣聚而成物魂游魄降散而為變是故天地之自有而無鬼之往而來也陽變陰也自無而有神之來而伸也陰變陽也鬼神之往而屈也陽變陰也自無而有神之來而伸也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而

流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

聖人以易窮天地之理則率循智盡性之事其德業直似天地之造化故天地不能違其哉或惡萬物之情知無不到無天下之利道無不備故天地不能過其創造達權不失其經循理源通于數知周故不憂博厚其德應至其誠道濟故能愛天地之性不盡于易哉○舊說周物是智道濟是仁言是常言行是道道濟不流應周知周道濟正是似大地處言行樂天是知周安土敦仁是道濟周故安土頂作類更安知周即知大地道濟即物成

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

周易

卷三

九

聖人既以易窮理盡性矣其至命也豈有外于易哉天地以氣運易則陰陽五行推律度而均節候時序有準造化莫踰其範罔萬物以形成易則氣數節宣使各遂生復性而曲為之成是天地之賦乎亦猶給而不遺此陰陽之運旋也陽運于晝而通乎夜陰運于夜而通乎晝幽明終始洞徹無間成物之知周也天命之所至易莫不至矣故陰陽不測神妙非方所之可拘交易變易又何形體之可擬乎

右第四章首節言易道之大次節言能窮理三節言能盡性四節言能至天命所以彌綸天地也

一陰一陽之謂道兩一字正逆運意陰陽氣之所以逆運者道也

周易圖

卷三

十

天地間未有易先有道道惟易所以神自太極有氣無形靜為陰動為陽動極而靜生一陰靜極而動生一陽動靜逆運一氣周行无滯而自然當然之勢事物共由未嘗須臾離也道豈虛无之謂哉

繼之者善也成之者性也繼言氣成言性言理

道不離乎陰陽而其于事物者也方其一氣初動翕聚之餘繼之以發舒天所賦于純粹精微善之至也及其動極而靜收斂歸藏妙合而成形物所秉受各正保合性之凝也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣繼言窮理盡性後言仁知謂賢知之通者所見于偏而不全之道繼之未盡善者

人當成性以後道无不在第樂陰陽之偏則見道不全彼樂陰氣之多而偏于靜者仁也仁者但見道之翕聚而沈潛絪縕即其情之所向而遂謂道之全體盡于此矣樂陽氣之多而偏于動者知也知者但見道之流動而旁通无滯即其情之所向而遂謂道之全體盡于此矣夫仁知見道而各有所偏百姓由道而一无所見所以仁知兼該陰陽合德而全君子體用之道者世鮮其人矣○習者動仁者靜夫子之指偏以仁為陽而主動習為陰而主靜似為背謬故教之

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

合陰陽而運元亨利貞者其造化之繼善成性乎彼以生物為心者天地之仁仁本在內惟靜極而動為元為亨而化育之功

周易圖

卷三

十一

自內以達于外昭乎其莫可掩焉非顯諸仁乎以成物為功者造化之用用本在外及動極而靜為利為貞而機藏之妙自外以飲諸內寂乎其莫可窺焉非藏諸用乎夫顯仁藏用所以統萬物之出入而貫无心于出入焉其與聖人之竭心思以立天下之命者不同也蓋仁者德之發也仁顯而萬物以出即外而探其所極其德或矣用者業之本也用藏而萬物以入即內而計其所就其業大矣觀此而德業之至非莫或莫破矣哉○蓋已性以立物性此理不盡已性不贊化育天地賦物之理无不全故曰繼善人之德成能賢有偏全非致不與聖人同憂易道一天地之德在仁前故曰繼業在川後故曰未

富有之謂大業日新之謂盛德

用盡藏。无物不有。極大而无外焉。則理无不具。非可以限量窺者。不謂之大業而何。仁盡頭。隨時終見。日新而不已焉。則英華發外。深見其充積之美者。不謂之盛德而何。觀德業之所由至。則知造化之相須。而道之根陰陽者。在是矣。道不迭運。我生生之謂易。

道之所謂易。其在陰陽乎。靜極而動。陰乃生陽。動極而靜。陽乃生陰。繼續相禪。可以見交易之不滯。夫而始。陰窮復生。陰窮而復陽。窮復生陽。盈虛代更。可以見變易之无方。是以謂之易也。成象之謂乾。效法之謂坤。

周易圖

卷三

一

生

而謂乾一陰生而體實。凝呈。承施效法。其性順而謂坤。易自此生也。

極數知來之謂占。通變之謂事。

易之驗于人。事者。事變之來。其知所趨避。必也。昔問易。參伍錯綜。極其數之老少。而觀其吉凶。則知未來于機先。此卜筮以決疑。占之謂也。以所值之占。通人事之變。善應而不窮。則可以定業。可以成務。事之謂也。生生之易。于人事見之矣。

陰陽不測之謂神。

然陰陽之道。又安有倚者哉。體降于成性。藏用。貫徹于日新。效法。可謂陰陽矣。然靜極生動。莫測其蘊釀也。流行于顯善顯仁。

出入于富有成象。可謂陽體矣。然動極復靜。莫測其機倪也。道本无體。而易无方。乃太極自然之妙。不謂之神乎。

右第五章。首言。言道之體用。不外陰陽。次三節。言造物之道。分見于人。聖人體道。終不與造物同然。五六節。言陰陽互根。相生而成易。七節。言易之具于造化。八節。言易之驗于人事。末節。又見道之體用。不滯于陰陽也。

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎迺則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

周易圖

卷三

三

事

易之為書也。法象于天地而無體乎人。固體无不該。用无不包。矣。以言乎遠。雖千載六合貫徹。而无間止。以言乎迺。則一身目睫。亦自然而安排。不偏。以言乎天覆地載。則其間巨細精粗。何一非易理之悉備乎。

夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

易道之廣大。陰陽運其神妙。陰陽之法象。乾坤立其體用。夫健為乾。方其靜也。生物之心。確然專一。而不雜。及其動也。資始之功。勃然直遂。而不撓。是以奇之貴。彌漫于偶之虛。其生物之功。豈不大乎。夫順為坤。惟其靜也。寂然翕聚。而資生之妙。寂然而无遺。故其動也。豁然洞開。而效法之功。發舒而无隱。是以偶之虛。承載乎奇之貴。其生物之功。豈不廣哉。

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易聞之善配至德

乾坤之廣大合氣機以爲理于稽其類焉性而不合我廣无不
我有以配乎地也大无不包有以配乎天也貞下起元陰變而
通乎陽冬至春動也亨盡必利陽變而通乎陰夏至秋伏也易
之變通即四時錯行之理也卦爻之剛者皆陽之義如日東陽
而明于晝柔者皆陰之義如月東陰精而明于夜易之陰陽其
日月代明之義也剛者徑直坦率而易柔者欲約寡營而剛性
情之善不與賦于之至德相配乎信乎天地之間易无不備而
達通莫外也廣大其有窮哉

右第六章首節讚易之廣大次節觀乾坤而推其廣大之由

周易圖說

卷三

高 則

末節則悉其廣大之實也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效
天卑法地此聖人

夫子見乾坤之廣大不禁喟然嘆曰作易之知行始極天地而
滿其望乎夫易何爲者也聖人以之窮理盡性故德日進于崇
高業日積而廣大惟心窮乎理則昭融洞徹而智識无不超越
躬循乎理則切近精微而踐履无不篤實是以天无物不照臨
聖无理不洞察惟天爲崇惟聖效焉地无物不承載聖无理不
允蹈惟地爲卑惟聖法焉智極其崇禮踐其卑德業不崇廣哉
天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

是易也非義聖以知行崇廣德業而作也自天地陳設上下之

位其中交易變易之推遷流行不已矣人物稟此主動之理以
成性存其所存之理一氣流行萬化由之而達衆理各足時措
由之咸宜道義皆從此出德業有不崇廣乎易惟盡其理所以
天地之望无不至也

右第七章首句爲主夫易言聖人用易以崇廣德業見易
理之至自知崇至道義之門正言聖人崇德廣業處

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

聖人作易之功始先天而立卦又義聖啓其門文周盡其極卦
之爲象非无故也誠見物之散現于天下者萬殊雜呈罔紛駁

周易圖說

卷三

五 則

不可勝紀矣伏羲觀奇偶各一而擬其形容以立卦文王察陰
陽統雜而肖其物宜以成象分別卦體取類物情故謂之象也
聖人有以見天下之賾而擬其會通以行其典禮繫辭焉以斷其
吉凶是故謂之爻首節聖人指義文此節聖人專指周公

賁之爲爻亦非无故也誠見物之雜出于天下者又變動不可
拘矣周公觀察之即衆情之統會以求一理之相通即一理之
可通以立萬世常行之典禮于是推其循是禮者繫以平易之
辭而斷其吉悖是禮者繫以危險之辭而斷其凶可以明愚愚
之故而昭德失之報矣是故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

象固顯而立若可惡也然一物之陳一理之著或陰或陽至賤之中而有至極之精義存焉顯可惡理不可惡也又固動而生若可亂也然一節之斷一理之形或吉或凶而有至當之妙道存焉動可亂理不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

象之為言如此凡人之言動變化可下法哉君子于此將有言也必由象辭以明所言之理由變占以決所言之機比而效之然後言焉將有動也必求所行之理于象辭決所行之幾于變占而而履之然後動焉非執象又以求合也語然作止隨時從違亦不可是止亂矣非以易而成吾身之變化乎

周易圖說

卷三

三

三

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其通者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其通者乎言出乎身加乎民行發乎迺見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎機所以轉也所以發也

言動成于擬議辭舉爻辭以例變化中孚九二于密擬議之曰道莫大乎感通而感通莫先于言行君子中天地而為斯民之主不能无言也然身居一室之閒出言善否遂微千里之應違則知言之出也所哉乎身者也加之民也喻諸行者也言行轉移遠邇之應違非君子之樞機乎發而應則榮違則辱樞機其

榮辱之主也極而言之天地為之感動言行之善則和氣致祥不善則乖氣致異一身之榮辱以至天地之禍福皆係于此是知言行之在君子即鶴鳴在陰也感遠邇動天地即其子和之也君子擬議于斯可不致慎于言行乎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其契如蘭契合

言行之感人益以人同此心心同此理也同人九五之辭夫子擬議之曰君子以道同人出而兼善處而獨善然足以容語足以與在拘連雖異然秉中正之心道无不同也心不同則言行有阻矣心既同則靡堅不破其利不足以斷金乎心同而言意

周易圖說

卷三

三

三

投鼠忌器味如蘭深入人心也楚知始焉有出處語然之與先就之謂也終焉有斷金如蘭之妙後笑之謂也君子擬議于斯當盡大同之道矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

心同而理通人无大過矣然非敬慎于初終必有失予以大過初六擬議曰置物欲安苟錯諸地而可矣而又用茅以藉之尚何傾覆之咎此重物而翼翼小心慎之至也夫茅微薄之物耳藉以存敬慎之心而見重焉苟能慎斯術以應世接物何所失

而有過哉。擬議于斯者。當知所慎矣。

勞謙君子。有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

龍无火過。氣量亦過人矣。予于謙三爻辭。擬議之曰。勞則有功。不矜伐于人。不德色于己。此非薄極所為。其德量敦厚之至乎。勞謙一語。非以其有功下人耶。德為居功之本。三可言極其盛。禮為處功之道。三可言極其恭。謙也者。厚積而自致其恭。初非為保位計也。然上信下從。而位可以永存矣。處功者。當擬議于斯焉。

元龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動

而有悔也。

卷三

大

嘗見自滿者。悔之晚。于嘗讀乾之上九爻。亦曰。高貴難時。所值至无位无民。无輔。亢之極矣。如是而猶妄動。能无後悔耶。

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。

亢動則易亂。亂階于不悔。夫子讀漸初之爻辭曰。事之生亂。每階于言語。惟其易出而難密也。使君恃其達而不謹密。則臣之進忠者。必獲退矣。寧不失其臣乎。臣恃忠謹而不謹密。則欲除害者。適以自害矣。寧不失其身乎。至若事有關於成敗利害者。使不密而泄其幾。則是其成者。必沮其謀。害不自此成哉。此皆

所謂亂也。是以君子慎密其言。而不輕出。則亂先去其階矣。此漸初之不出戶庭。所以无咎也。

子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。使不慎。亦无害。則君子无以異小人。小人得以假君子。擬議諸爻。予于作易者。嘆其知致盜之由乎。曰。解三之寇。非自致乎。負乃小人所當為之事。乘乃君子所當用之器也。當負之小人。而乘君子之器。竊位苟祿。盜者亦起。劫奪之思矣。詐險誑上。慢君暴民。盜思執其辭。以伐之矣。此非盜之求于負且伐也。以負且

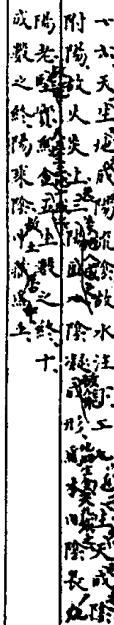
卷三

大

右第八節。言象爻之所由立。三節。言象爻之可用。四節。言君子用之。下七節。舉用以例其餘也。

天一地二天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。

易者。明氣數。氣數本乎天理。伏羲得龍馬于河。背負旋九。有自一至十之數。蓋天積陽。其數奇。凡一三五七九。皆奇也。均屬之天。地積陰。其數偶。凡二四六八十。皆偶也。均屬之地。馬。推其奇偶。皆得陰陽二氣之流行。造化之理。已寓于先天圖數中矣。

數寓天地之理。流行爲天地之用。圖之一三五七九。天數有五。馬二四六八十。地數有五焉。分布五位。配成五行。五爲生數之

抽得一而成六得二成七得三成八得四成九得五成十是以

一六居北、二七居南、三八居左、四九居右、五十居中、五行生成

各以奇偶配合也。一加三。連加五。七。九。積天之數。二十有五焉。

卷三

毒

二加四、遞加六八十、積地之數、乃三十萬生成之數五十而已。

總天地之數五十有五成而復生此數之所以變化無窮而天

地之功用行焉。一三五之生水。木土陽變也。六八十之陰化成。

之二四之生火與金陰化也七九之陽變成之五行相克往而

居者爲鬼。五行相生。來而伸者爲神。圖雖无文。而有以該天地。

之全數。數雖至約。而有以妙天地之全功。豈徒以數目之哉。

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲

之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

圖數之功用。變化盡天地也。文王即河圖以宮天五乘地十。以

五爲衍母、十爲衍子、一衍十爲小衍、五一各衍十爲大衍、總有

五十之數焉。以著操之虛一。以象太極。用四十九策。信乎中分。

左策象天。右策象地。二氣配兩儀。則初曆成。取右一策懸于左。

乎小指之間。簡人參天地而爲三才。此再營也。左策四數于先。

右策四數于後象四時運行而三營成焉四數之奇左歸初于

左手三四指之間。右歸於左手二三指之間。此四營也。奇策。

之必再物者。積餘策以象積餘日之或閏也。閏餘之法。天行日

行月行不齊氣盈朔虛各六日爲歲之餘三歲餘三十六日除

三十日爲一閏存六日待後二歲餘二十四日爲再閏然後到

起積分爲後閏之始。著數之成象于歲也。○
天行左旋三百六十五度四分度之三

一一週 日月右轉 日行一日一度 三百六十五日一週 分二十

卷三

二十九日半一週寸二刻
每變九百四十分四分之六
積五虛以置閏

之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期

日。策。笑。也。未。標。名。著。標。

操過之策有不準于歲之日哉圖之四面生四象太陽居一而

連九。天數成于九。三變掛功之數。初五。則再三。皆曰。除比十三。

策餘四九三十六策。為老陽。以成乾爻。總六爻有二百一十六。

策馬太陰居四而連六地數成于六三變卦功之數初九則再

三皆八。去此二十五策。餘四六二十四策。爲老陰。以成坤爻。則

六爻有百四十有四策焉。積乾坤之策。凡三百有六十。適當週

歲之日數也。

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

乾坤之策有定數陰陽之爻有準則矣以上下篇之策言之陽爻有九十二各得三十六策共六千九百一十二策陰爻有九十二各得二十四策共四千六百八策合乾坤之策萬有一千五百二十以當萬物之數蓋物類雖不齊而萬者該其大畧耳故以全經之數當天地之變化也

是故四營而成易十有八變而成卦

是數之成易衍之成卦于策而得其故矣分二掛一揲四歸奇經營凡四為一變變更易為易三變既完視其所餘之策五九為奇四八為偶三奇為重兩奇一偶為拆兩偶一奇為單三偶為

周易圖說

卷十

十

交每三變而成一爻凡十八變成六爻則剛柔之體定純雜之德分而卦始成也

八卦而小成

九變營三畫八卦之內體已小成外用未全有待十八變也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

十有八變乾坤之象分矣引二老之端而直伸之乾又伸坤如

陽悔如乾離兌通其變則全經諸卦各可變為六十四卦天下

所能之事吉知趨凶知避卑現于變動不拘之六畫矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

吉凶共趨避周行之道也但隱于无形人未之知耳用蓍以求卦則卦正顯著而得失分途矣趨避無過差有德之行也須隨時達宜但人拘于氣稟未能悉協耳由卦以觀變則動靜有機而神妙无方矣是故明可與之酬酢萬變而出可與之祐助神明人之能事有不非哉

子曰知變化之道者其知神之所為乎

夫子觀大衍之數而嘆之曰神人之道本一理也蓋神即變化之妙于自然者能知變化之行于數則必知數之所以成變化而行鬼神者乃无思无為之妙用非知巧之所能為其往屈來

周易圖說

卷十

十

伸之作成萬物者不昭然于變化乎神道之不測不即于人道見之哉

右第九章首二節言天地為數原大衍句言圖數為策原其

用四十有九以下三節言揲著之法四營而成易以下四節

言求卦之故末節嘆易數之能祐神人神一理也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚

其象以卜筮者尚其占

道不神非易易非聖无道卦爻有辭占剛柔有象變四者聖人前民用之道也識事者无定論觀卦爻之辭辨其悔吝憂虞各指所之以言者尚之則言无不當矣作事者未得宜觀剛柔之

變審其邪正當否化而裁之以動者尚之則動無不時矣至于
利用以制器形容物宜方圓蓋智規矩則尚其象決疑以卜筮
極數知來吉凶致辨趨避則尚其占辭明象變之理占斷象變
之應惟聖人能有是四道也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響無有
遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

辭占問人所必尚也是以君子將措諸躬行如諸天下必抱著
問焉以吉凶之未來者命之于易而決趨避易則受人之命而

告之如嚮之應聲而至速焉不惟速而且周也速而四海萬世
近而瞬息凡塵幽而天地鬼神深而人情物理將來之情狀无

周易圖說

卷三

三

三

不預知而開決无道非極天下之至精者孰能決哉辨難如此
乎

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之
象非天下之至變其孰能與於此

象變有必尚天地人參以分卦益虛罔伍以操撓三變為爻錯
呈老少于奇偶綜會動靜于純雜九變為卦數通于十八變三

十五歲之往來天經地緯之章成矣數極六十四卦紛更聯絡
之陰陽人能物則之格定矣非極天下之至變者孰能包括廣

遠至此乎

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神

其孰能與於此

辭占象變又豈聖人師心制作哉夫亦思為兩无與也未問時
來物文來之幾寂藏不動問而通變極數受命如響天下之故
易无弗道焉非天下之神化孰能決哉感應若此

夫易聖人所以極深而研幾也大全聖人下有之字考諸本
大易精而神何深也變而神何幾也蓋吉凶悔吝隱于幽深微

妙若非觀變定象繫辭斷占何以推測无遺乎聖人所以究極
其深藏而磨研其幾微也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不
疾而速不行而至

周易圖說

卷三

三

三

聖唯極深故辭占亦深人心所向以言以卜筮得失不差天下
之志能通焉聖唯研幾故象變亦幾人力所致以動以制器或

收可俟天下之務能成焉唯幾深入神故動于此即應于彼辭
占著而志自通象變形而務自成何待智力之勞疾而後速行

而後至哉
子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

易作于聖人利用于天下如此故于于此不曰易之道四而曰
易有聖人之道四焉者正謂辭占為聖人之極深而以妙通志

之神象變為聖人之研幾而以妙成務之神也

右第十章首節言易之辭占象變其聖人前民用之道次三

于易中明首句之意

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

有疑惑之不斷哉

卷三

柔刺蓬

此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

用六爻交變爲三百八十四則邪正當否悔吝憂虞无不畢呈

當之耳。

齊戒以神明其德夫

資其圓神方知之德是以仰觀五行之消息而明天行之吉凶

卷三

毛
湘藻堂

之矣。

之謂也

開動靜相更之謂變往來互運動靜周流之謂通方其一理初

動兆端于元氣機發見而運變見其象矣及其衆理具足後兆
各呈品類分形而有式形其藏矣因而裁動靜之理制趨避之
規爲法于當時世遠于後世此之謂法是法之立也人知動靜
之利而出入必決趨避之宜百姓咸奉行之而莫知其故不謂
之神乎著德之神非理爲之用哉

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

著有兩神之用以卦有方知之理也是故卦畫立動靜之體其
渾淪未判包陰陽象數之生生者爲太極也易有是太極當動
而生陽畫一奇靜而生陰畫一偶兩儀生焉奇加奇爲太陽奇
加偶爲少陰偶加偶爲太陰偶加奇爲少陽則四象生焉太陽
少陰各加奇偶乾兌離震生太陰少陽各加奇偶坤艮坎巽生
八卦生而易之本體立矣

八卦定吉凶吉凶生大業

本體既立動靜之用斯出焉八卦止而剛柔逆運邪正得失之
理即在對待流行之中吉凶于此而定吉凶明而趨避有時消
長淑慝之機悉于變動不拘之中大業自此而生易之生生不
窮者在是矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月
崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探
賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著

周易圖說

卷三

未

劉宗周

龜 禹疏九河洛水出靈龜背有四正四隅陰陽點數
易法以爲洛書作洪範九畴後聖以爲上有七此

八卦成而大業生易之體用立矣而力用之大更何如哉是故
吾觀諸造化使洪纖高下覆載无外者是法象莫大乎天地也
一舉一畧推遷不窮者是變通莫大乎四時也晝夜代明容光
必照是顯象著明莫大乎日月也衆形之在天下者惟造化有
以會其全矣又將人事觀之其變理陰陽操縱機權者崇尚莫
大乎富有天下貴爲天子備天下之物以致斯民之用立已成
之器以利天下之民是莫大乎心法兼備之聖人德位之在天
下惟聖人有以履其或矣若夫吉凶趨避之理寓于儀象而涵
于卦爻者本至顯至隱而不可運定者也而能探索之以陳其
端亦至深至遠而不可預知者也而能鉤致之以究其極于是
未求之吉凶善必先知不善必先知使天下咸知所趨避則遠
善改惡者皆暨暨不修也若此者莫有大于蒼龜矣蒼行先天
龜兆後天其儀象卦爻之理有不神而明者哉○龜兆上卜師
義方謂方功謂成功義謂宜否謂張弛太卜掌三兆
玉瓦原陽兆壘辨如玉陰兆暴裂如瓦陰陽雜兆折裂如原
是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖
人象之河出圖洛出書聖人則之

蒼龜之功用是天生以啟聖人之作易也蒼著其圓神之德植
物之神也故義聖衍圖而筮用陽龜妙五行之兆動物之神也
故夏聖取時而卜用陰神物生而卜筮之法故矣天地之氣動

周易圖說

卷三

未

劉宗周

變形氣靜化神聖人以剛柔往來九六迭用之數故法之天垂
升沈明晦之象凡順逆休咎之吉凶聖人以時位當否見與得
失之卦爻背象之若夫河通星宿海圖出本從天法其五生統
五成之數以推五行洛當地脈中書出乃承天法其四偶揲五
奇之數以定五行先後天合而成易文王所以另位八卦象爻
之得以繫辭也○河圖洛書明皇極圖所以後人闡元
極之體合陰陽生成之數五十五方各兩居五十五有五
成而後止陰從陽也洛數八方各十居五十五有五成而
後止陽從陰也九陽居正坤陰居隅五行相克相濟相
一陽動下備微九陽變上五陰居三陽居七陰居九陽居
以補陽流行之用也亦用五居中參天兩地生數之極
之易馬人事謀九一易理文王八卦本之九時一五
行二五三三八四五六七九十
極之極極八極九極十極

周易圖經

卷三

三 剡澤堂

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
聖人作易用易皆本乎天以開物也義聖盡陰陽老少以成卦
所以示人大小陰陽之運也文周因卦爻變動而繫辭所以告
人非正得失之微也辨得失以定吉凶所以決斷趨避之宜也
所謂開物成務而冒道者在是所謂通志定業而斷疑者亦在
是矣
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之
所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利
也○本義謂此節當在第八象泰火以復獨易書原本流傳不
此化書有錯簡此舉一節以見易辭之告人而斷以吉也
文周之同象繫辭非以天道祐民乎大有上九之斷吉夫子爵

舉以明告曰祐者助之義也天助微諸人天命靡常其所眷祐
者惟必順理也人有同然其所順從者實理中通也今上以實
德下禮虛中之五其履信也五以柔中上通求合之誠思乎順
也又以好賢之心而陰尊尚之禮此皆守滿持盈之道是以斷
其自天祐之也非開物成務之辭哉

右第十一象首節是通章總冒言卜筮之利民用而聖人因
作易以致其用也二三四節言聖人與神物顯易之神知无
非乾坤之運行五六七節言著龜發天地之理以明易用之
大八九節言聖人法圖書合先後天以成易未則舉一節之
辭以明可斷于天理也

周易圖經

卷三

三 剡澤堂

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人
立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利
鼓之舞之以盡神
夫子究論易道之无穷而嘆聖意之深妙也曰書盡有限不盡
所做言言辭有指不盡所言意然則聖人之深意終不見于人
乎揚之曰義聖立奇偶于兩象所以窮陰陽動靜之旨也設貞
悔于六十四卦所以悉往來邪正之態也易之體已可見矣文
周聖人因而繫辭焉承以言全體之吉凶爻以言一節之吉凶
則天下之事无不該人皆可因而言于是乎盡矣剛柔互用變
動不拘往來相通于无穷則其用愈廣而无不利矣變通之利

激勸乎人，不當鼓舞以振起之，有莫知其誰致之者，豈不盡神乎？而聖人之意，亦盡見于斯矣。

乾坤其易之緼邪？乾坤成列，而易立乎其中矣。乾坤毀，則无以見易，易不可見，則乾坤或幾于息矣。緼也，乾也。幾也，乾也。

聖意盡于易，无非乾坤之體用也。乾該陽，坤該陰，其包緼萬類，非陽生于乾，震坎艮成行，陰生于坤，巽離兌成行，則對待之體，萬流行之用，陽未化，所以復陰者，立其中，陰未變，所以化陽者，立其中，卦不自此設，辭不自此繫，變通鼓舞，不自此而出乎？向使奇偶不列，乾坤廢散，交錯往來之卦，何以見卦爻之更代？元象乾坤生生之理，將滅息，夫象之存亡，而易與之俱存亡。

周易圖理

卷三

奎

剡溪堂

信乎乾坤為易之緼，而聖人之所以盡意者在是矣。是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行之謂之通，舉而措之天下之民，謂之事業。

是乾坤之象，陰陽不息之故也。以體物言之，氣升則形于上，性率于命，元物不由，是謂之道，質凝則形于下，材能各足，物俱成，象是謂之器。道器雖有形，運動本无方，陽用九而化為八，裁以少陰也，陰用六而化為七，裁以少陽也，剛柔廢遷，是謂之變。陽窮而推乎陰，行不亢也，陰窮而推乎陽，行無傷也，往來不窮，是謂之通。舉此變通之法，措之天下之民，循其化裁之方，遵其推行之度，力无不勉，功无不成焉，不謂之事業乎？聖人作易之意。

于象盡之矣。

是故夫象，聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之文。

乾坤之體用，將舉而措之民，聖人所以立象盡意也。是故聖人見天下材賾紛紜，以兩象之交變，而擬諸純雜之形容，以象其物宜，是故謂之象。聖人見天下往來交錯，以剛柔之摩盪，而觀其聚散之會通，以行其尋常之禮，繫之斷辭，以明吉凶，是故謂之文也。措民者，舍卦爻象辭，其何以哉？

極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭。

周易圖理

卷三

奎

剡溪堂

天下之事業，又安在哉？天下物理之紛紜，即存卦象純雜之中。極之六十四卦，而无遺。天下事理之幾宜，即存繫辭吉凶之內。鼓之三百八十四爻，而无隱。

化而裁之存乎變，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，然而成之，不言而信，存乎德行。

卦爻之辭，豈有一定乎？當標著求卦時，因兩化三，因三化四，因四化六，而裁為七八九六之數，以成卦爻，即存乎陰陽老少之變。觀變玩占時，卦推純雜，又推當否，辭推吉凶，而行其進退動靜之機，以定趨避，即存乎貞悔往來之通。若夫化裁于消息盈虛而不滯，推行于進退存亡而无失者，則存乎人之神靈明微。

矣其然識心融觸洞然不待言而孚契者其存乎健順之德深造于易簡之行省哉

右第十二章首言易意蓋于象辭次辭言乾坤蓋易經三篇

言乾坤為造物體用可借以事業起四五辭立象繫辭之故

末言易經必得神明之德行不待書言而望意自合

繫辭下傳上傳言本有易言人此言其理乾坤以易簡盡

八卦成列象在其中矣因而重之文在其中矣

易體不正无以洩天地之秘易用不顯无以與百姓之能是所

貴乎卦爻耳卦體由兩儀而四象由四象而八卦自乾進坤各

三畫以成列其中陰陽有純雜之形而象在是矣兩體由八卦

周易闡理

卷三

章 剡溪堂

而相盪兼三才以高兩自內至外互上下以固重其中剛柔有往來之交而又在是矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

象爻之往來剛進極則柔生於下而推乎剛柔退極則剛生於

下而推乎柔往來交錯變在其中矣因卦之變遷繫辭以命

全體之吉凶繫爻辭以命爻位之吉凶趨避從違動在其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也

辭由動命不動辭无以定如筮得全卦則象辭之吉凶悔吝昭

然筮得動爻則爻辭之吉凶悔吝昭然可見辭非動不生也

剛柔者立本者也變通者趨時者也趨即趨吉

動則生用必本于體象爻之剛柔對待以立流行之本也象爻之變通不拘以趨理勢之時也

吉凶者貞勝者也貞勝正為常道或勝或負皆不可從

剛柔有變通吉凶本无常然得失決於正理降復之福非吉无

妄之災非凶惟正可常以貞為勝者也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀者貫坤元即乾元乾坤體一

貞之勝寧第易發其理天地已示其理矣氣機之流行无滯无

偏辭候以常正為昭示日月昭示天地之道晦朔弦望以常正

為昭昭天下何非昭示之道哉物感有情遂愛惡有攻取惟正

周易闡理

卷三

章 剡溪堂

則可常貞其得一而常定者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

天地以理為觀得一以貞乾坤以易示人豈祇理哉夫乾靜專

動直其理至健而堅確所以示於人者毫無艱深凝滯之病何

其易夫坤靜翕動闢其理至順而安隤所以示於人者初无作

為煩擾之勞何其簡易簡亦一理也

爻也者效此者也象也者像此者也

八卦固重之爻无非乾坤交互之分也奇性能動皆確然至易

效乾之易也偶性順靜皆隤然至簡效坤之簡也六十四卦定

體之象无非陰陽消息之機也陰往陽來皆健動之美像乾之

辭言乾坤易簡惟一聖人以辭示之末節言聖人之功業

取諸益。但望其柄也。得之。謝疊山謂未犁街。但

繼包犧而王者神農也神農時民厭鮮食而食草木之實乃教民斷木伐稅為耜以起土耕木使曲為耒以運耜佃山漁水之民皆獲耒耨之利而天下共食焉蓋取於震德上入下動利

蓋於民之象也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

噬嗑以市合作

網罟耒耨民業雖興而用相舍神農以萬物皆見於日中為市貿易今天下五十里為限致民趨向焉聚貨歸肆土產相貿以是油不足各得所求矣意取離明於上震動於下食貨而得噬嗑也

周易圖理

卷三

彖 剝澤黨

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

神農時以木葉為耒耨耒耨

世至神農食貨既足風氣漸開黃帝堯舜傳精一之理相繼而至天下知機畧非民情之所安文明乃時勢之必至順氣數之

推遷而利導之使民各遂其性而靡弊焉由是天下之民鼓舞於化日而莫知其然行若使之而无不宜矣大凡易理推遷數

盡不得不變惟通其變於不窮則法自垂於不涸是以區畫於歲末之表點結於冥冥之中其吉无不利之占惟三聖人能言之端拱无為於民於變但見其垂衣裳於尊位而已其取諸來

時閭闔之乾坤乎

剝木為舟剝木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸剝

衣裳難與共荒之時天下莫非水也政教豈能徇布哉聖人於是剝其木而中虛為舟以載物剝其木而末尾為楫以掉舟舟楫之利川險能通而絕域可致焉斯氏聚散布衣蓋取於木來坎水漁有風行險散之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

川險雖通而陸路長征能无艱于任重而苦於道遠乎聖人知牛性順穿其鼻馴服之以引重馬性健給其首乘駕之以致遠

周易圖理

卷三

彖 剝澤黨

土產人力有用流之利焉蓋取諸下動上悅物勞人逸之隨乎重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

水陸既通強暴莫阻利民而民害起矣聖人設重門於闕城以禦外嚴擊柝於旦暮以警內暴客未來豫備以待之蓋取於外動內靜之豫焉

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

患豫防民安樂利矣木柶開糧食之源通變濟精食之養木為過也於是斷木為杵以用春掘地為臼以容粟脫粟以衛生食雖過精此小過也蓋取於杵動臼止上震下艮之象

弦木為弧剝木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

食積民育深仁矣。保无悖德倡亂者乎。雖有重門擊柝以禦防。簡未能成達於外也。聖人於是以絲弦木。使曲勁為弧。以金剛木。使直銳為矢。引弧發矢。兵長威遠。蓋取大澤異性。乖於不我附者。以弧矢服之也。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。

蓬參自爭。則聯溫飽矣。而暑雨祁寒。居處尚危。上古冬穴居。夏野處。民多致疾也。後聖通變。以宮室。且冰而上為棟。兩垂而下為宇。風雨未來。覆蔽以待之。蓋取諸棟宇壯固之意也。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期无殺。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

周易圖理

卷三

早 刻藻堂

生者无虞。當今无亡之无憾。古者无葬之禮。惟巢厚新以埋中野耳。无封土植木之度。无哀麻哭踊之節。生者豈能自安乎。後聖易之以棺槨。槨衛棺。送死大事。變通乎過厚。蓋取大過之義焉。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸大

生。聖人安巧。偽曰滋。不可无治。上古結繩記事。未能明次。後世聖人制字為書。合約以契。六典庶府。庶幾可稽。百官之功。難以治。版籍錢穀。戶口可計。萬民之奸。良以察。蓋取諸乾剛決兌陰。

巧偶決去之。夫焉餘卦。悉類情矣。

右第二章。首辭言。類象得位。類情以盡八卦。下十二節。言先後之聖人。構物致用。立成器以爲天下利。不越八卦通變之象也。

是故易者。象也。象也者。像也。

聖人類情取乎卦。卦何故而爲易也。圖之奇偶。陰陽之象也。奇偶交互而爲八卦。則有天地水火雷風山澤之象。八卦推滋而成六十四。在六爻。則有君臣父子夫婦之象。在諸卦。則鳥獸虫魚金石草木。各以類而肖像焉。无非彷彿萬物之理。以肖陰陽兩象之變化也。

周易圖理

卷三

早 刻藻堂

象者。材也。材。象質之能也。

文王觀卦象之質。繫辭以數。陳一卦之淑慝。十能也。又也者。故天下之動者也。

周公觀六畫之變。陰陽交互。推消息盈虛而繫之辭。徵佛人事之變遷也。

是故吉凶生而悔吝著也。

由是辭之吉凶。生於象之得失。理之悔吝。著於爻之純雜。卦立象之體。辭占象之之用。易故能通其變也。

右第三章。首辭言。易理在卦爻象。二三辭。言象爻末辭。言人事消息通變。占於象也。

陽卦多陰陰卦多陽

卦蓋於陰陽兩象震坎艮自乾生皆一陽二陰是陰

離兌自坤生皆一陰二陽是陽偏多也

其故何也陽卦奇陰卦偶

陰陽之多於主非无故也以奇為陽數陽卦一奇二偶畫得五

其數奇偶為陰數陰卦一偶二奇畫得四其數偶蓋理所自然

亦數所當然也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之

道也德行即道奇偶是相連所謂水火之道是

得乎理之自然為德行乎數之當然為道其德行之卦何言之

周易圖理

卷三

聖

剡澤堂

陽為卦主君子獨立綱紀建極御宇眾庶歸仰道本自然或明

之世也陰為卦主小人分權失衆政出多門民各一心道亦當

然衰氣之時也

右第四章首言六子卦畫多少次言畫定於奇偶之數末言

數定德行之當然道本貞一之理也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗

一致而百慮天下何思何慮思本心也理惟致心之官心

天下數有當然皆易理之自然也任取十一爻辭釋之何非自

然之理乎咸九四之辭不言往來子曰往來本自然憧憧以擾

其心爾思往來而朋從非自然之感應矣夫子釋之曰天下何

容心而思哉何先事而慮之天下事物散現同歸一理但當行

之塗不待下味及推而致之雖隨時措處處見為百究竟不出

貞一之理耳天下又何從思慮為哉

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往

則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利

生焉屈伸

即造化之往來言之日月之往來雖殊而相推生明則同歸於

一致寒暑之往來雖殊而相推成歲則同歸於一致其往者氣

之屈也來者氣之信也屈信相感一氣流行照臨化育之利自

然而生又何容思慮哉

周易圖理

卷三

聖

剡澤堂

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利

用安身以崇德也

推之物情屈信皆有自然之理彼尺蠖前行先屈以求信龍蛇

奮動先蟄以存身理惟一致也君子下學工夫未與物接之時

隨事精察直達夫不可測之機以致養於內則事物之來自能

舉措得宜无容繁擾矣由是因物付物隨寓自得則所造益深

而日進乎高明德行有自然之妙又何容思慮哉

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

精義利用下學之原信往來固如此矣過而造於上達之境焉

又焉知其向往乎至於真積之久與天地合一變通不測之神

窮極無間推行有漸之化。契合無疑。義益精而用益利。德積於中。充實光輝。聖學之原。信往來一造化之自然也。何憚憚焉哉。易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。

心下貞一。不循理之自然。遂取困矣。困三爻辭。于嘗請而擇之。曰。九四剛柔在上。如石之不轉。而欲去之。反受傾靡之虞。非所困也。而困焉。不智之名。自我召之。名必辱矣。九二剛陰在下。如蒺藜之堅刺。而欲依之。終非自安之策。非所據也。而據焉。不寧之禍。自我致之。身必危矣。名辱身危。亡无日矣。尚期匪應之援。周易闡理 卷三 雷 劉澤堂

合邪。所以有致困之凶也。易曰。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。子曰。隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。君子藏器于身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。括。收也。人阻礙也。順理守正。于於解上言德行矣。曰三之險。極其之驚禽也。上之正直如天。解悖之器也。動終去險。以志正體直射之。君子人也。君子用柔體剛。智大而藏之若愚。勇大而藏之若怯。因時而動。故能順利而无結礙。是以出獲解悖之功焉。蓋言終成德器。不除動以致括也。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大

誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。

動不順理。小人而无忌憚矣。于請噬嗑而嘆懲誡之當早也。曰。理為萬善之元。仁也。為人事之則。義也。小人去仁義而不恥畏。惟知利為激勸。威為痛懲。使不仁義之初。即懲以大恥畏之誠。則仁義畏而獲福矣。噬嗑之初。滅趾而得无咎者。此謂小人之福也。

善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善為无益而弗為也。以小惡為无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

蓋初者。積以成終者也。善初福未著。積則名彰。惡初禍未深。積則滅身。自然之理也。小人昧此理。小善弗為。以無无益。小惡弗去。以無无傷。故惡積而難掩。致罪大而莫解。怙終不悛。皆由於不悔也。噬嗑之滅耳於上。凶非理勢所自然哉。

子曰。危者。安其位者也。亡者。保其存者也。亂者。有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。

積惡之凶。理所自然。豈復能挽哉。亦惟辨惡于未然而已。故本无危而處之若危。斯位可安。本不亡而處之若亡。斯存可保。本不亂而處之若亂。斯治可有。是故君子當四方寧謐。恐危機之伏也。雖安而不忘危焉。宗社鞏固。恐亡機之兆也。雖存而不忘

亡焉。綱紀振舉。恐亂機之階也。雖治而不忘亂焉。是以身安尊
富。國家永興矣。此皆順乎理也。否五之辭。不曰。常念其亡。乃有
苞桑維繫之固乎。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折
足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。形渥。渥在鼎

特理而行。身能安乎。夫子釋鼎九四曰。尊位。所以重德也。德薄
位尊。知不足而謀大事。力不足而任重。職鮮不及于覆敗矣。鼎
四之折足。覆餗而形渥者。非言己德之不稱。不堪任其事。而愧
報顏汗乎。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之

周易闡理

卷三

果 剡澤堂

微吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日
貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬
夫之望。

得理之自然者。予有思夫中正君子也。曰。上下與天地同流。所
遇者化。情義入神之君子也。非幾先之哲乎。其交接有過。卑而
謙。過傲而瀆者乎。理所當然。動合自然。惟知幾之。蓋幾之動微
而吉凶先見。君子見幾。應接皆吉。寧俟終日求理哉。豫六二中
正。剛應與。邪莫能動。分辯幾先。確然如石之難從。不必終日而
斷可識其中正順理。自有安貞之吉矣。蓋君子知動之微。豫知
吉之彰。知柔之貞。豫知剛之一。萬夫仰其神知幾。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行也。
易曰。不遠復。无祇悔。元吉。介石之貞。坤貞之。不遠復之。

渾然天理者。不易得。近理者。予獨思夫顏子焉。曰。其殆庶幾乎。
蓋人有不善。惡未必自知耳。即知之而憚改。則亦終身不復理
矣。今顏子知之。則不復蹈前愆。復初之辭曰。一陽來復。不遠于
乾。不惟无悔。而有元善之吉者。其顏子之謂歟。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行。則損一人。
一人行。則得其友。言致一也。

陰陽雖二。氣動初止一理。理惟專一。是以殊塗皆同歸。天地以

周易闡理

卷三

果 剡澤堂

分。陽施陰受。構精凝結。萬物以形化而生。有攸遂。皆理之一致
也。易之損乾就坤。正謂離三則危。疑損一則情相專。而致一天
地男女同一義也。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩
此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而
求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心
勿恒。凶。

形交最通。非一端。理惟貞一而已矣。夫子為持世君子。誠之曰。
身能安格于理。而後動可成風。心能和平于理。而後言可為法。
交能定分于理。而後責人易從。三者修。故君子之德行斯全矣。

苟非貞一則動必逆理有其勝之厄民誰樂從語必悖道有嘯
嗚自體民誰信應思義未洽求无所因民孰喻試舉第莫與哉
戰時之傷至矣益上之陰亦拔高天下震散有莫益或擊之象
者正以立心不恒之謂也

右第五章總釋理之自然前四節皆釋成四懷懷首言感應
无思慮下言造化物情皆自然往來人之德行莫感于自然
後十節言理之自然盡貞一所致也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有
體以體天地之撰以通神明之德

易理本一致易道從兩出自太極分兩儀奇乾偶坤闢闢變化

周易闡理

卷三

果

制漢堂

三極六位出其間乾坤其諸易所從出之門邪何言之乾體一
而實其性動而健位左觀九純陽之物也坤體二而虛其性靜
而順位右觀六純陰之物也然乾坤雖各一其德而陰陽實互
為其根陰下一于陰而合陽以為德卦之自乾出者用柔而體
剛陽不一于陽而合陰以為德卦之自坤出者用剛而體柔諸
卦由乾坤而成非易之門乎卦體既立而顯微何所不該顯而
天地之撰陰陽變化宛然造化之形容卦象悉體備之微而神
明之德剛柔消息粹然性命之精微卦爻能變通之自乾坤既
分先天之易從此出矣

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

乾陽坤陰義聖示其象文周聖人發其繼天下之道盡出其稱
卦之名雖雜然不一總不越剛柔交錯之象而義聖已其先天
之理矣於此稽其因象觀變假物肖德之類文周兩聖之意以
上古人心淳樸可以象示理及中古風移俗薄情偽日熾不待
不為後世之憂開示其陰陽變通之道是以後天之易所由出
也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辯物正言斷辭則備矣
夫易體其陰陽之合名雜陰陽之變天下之道有不悉繼哉故
消長變化現在者皆成往述卦爻以老少推遷彰其故而動靜
休咎未定者事之將來占筮以貞悔當否察其機動作云為除

周易闡理

卷三

果

制漢堂

陽之顯述也推本乎天道之精微返其原焉道德性命陰陽之
幽理也驗合于人事之變遷現其端焉乾坤闢闢而又當其尊
卑貴賤之名象辨其陰陽生成之物時位得失有正言言以悔
吝有斷辭則易理悉備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而
隱因貳以濟民行以明火得之報或乾或坤或儀或象或周之而出
易因无弗備矣而意備之中又豈不為斯民計哉其卦爻辭所
稱之名見端雖止一物固云小矣然形容盡陰陽之變取類莫
大焉其所示之旨寓理廣博何深遠也其所繫之辭其情懇到
何文明也其言雖旁喻婉轉而切中物理其事雖布蓋彌漫而

深藏幾微太極惟一致乾坤有氣用也。因陰陽之合應推剛柔之物體。民行得以相濟而成。由是災報凶。得報吉。莫不從戒儀之摩盪以明之。信乎乾坤爲易之門。而易書備家世之意歟。

易之興也其於中古乎作易者其有憂世乎

武外繁解者其有憂患于民而示之以德術乎○

時故云有憂患下求九卦以見憂患之則而豫致其
人上金義又王集也憂人之今改爲此則而豫致其
離前耐承度

青陽園理
卷五
李
劉漢堂

公繼志而繁文辭所以前代用非處

是文庭憲之長山脈憲之丙山庭憲之夫山雨憲之月山頂憲之

如古有德之方也。其德之材也。行德之才也。惟德之固也。其德之

脩也益德之祿也臣德之射也井德之地也羣德之非也

易書之作六十四卦无非教民處身處世之道而以德示民行

之試節取九卦之德而得其故矣履之德說以循禮則踐履焉

實而高明廣大之域可致非德之基乎謙之德足以自牧君子

執持之、可以稱量人己、施之均平、非德之初乎、從之天理、動出

審其幾而後於善乃德之本也。恒之變通不失其常。貞固不易。

其所以遠之國也。願惟充其已。乃能反身齊德。故云遷之於。

五冬不收功，月照下無幾，是消遣之客，至个用之靈藥以

金命述者曰通自無上通無窮之稱至方圓之府

悅不失其亨君子祇窮通於一致足以辨別類性矣非之上下

中實資養不窮。得靜深育物之地矣。若夫興以申命行事。謝被

入人約以齊之。能制事愛者也。故曰德之制。即此九卦之德。何

莫非反卦脩德之意乎。

雙下而升冬物日雖而不朕貴先離而參物

五穀而不毀則萬民非方且所而嬰之而遂

[illegible]

以九卦之什詳之而知其有至善者焉

文順乎人情而非勉強可謂和矣然皆極至之義非可拾遺增

損足和而未嘗不至也。謙以卑遜爲極。退抑自居。似失其尊矣。

然不矜不伐。卑不可踰。人愈崇重而榮光莫掩也。復本天理初

周易圖理
卷三
三
劉漢堂

物善端雖小然物各有其理而理有變不失常之理日用雖雜

而例常不敢其分項以克己爲齊虎川寧落爲惟虎川會里而

易非先難而後易者。益以此功於益。墨子言文王過川。夏

此書業經行世，凡有志於此者，請速購一觀，以免向隅。

其益无方无漁化補非長裕而不費乎困惟心亨故時雍窮而

道通并能養故居邐定而求可遷布其柔順則訓澤相稱然

精花入神則又墮于无迹焉。九卦之材其至善如是。何不可行。

予

收以和行豫以制禮復以自知怕以一德損以遠害益以興利固

寡怨并以辨義強以行權

以九卦之德而行。履以和悅。臨乾剛。是行无乖戾也。據以敬止。

卷之六

致恭順，斯禮有節限矣。復以反其天理之良，人何藉於人，恒以久其固有之倫，惟貞一其德，損以德修己，危敗之害遠，益以德裕身，自然之利興，固以安命，心无攸求，何所怨尤乎，并以定性，見幾明決，精義悉辨矣。終以柔濟剛，婉轉善入，變而通之，守經行權也。九德以爲行，世道何難定哉。

右第七章，首言復來之易，又用陰陽之理而作也。次節，雜來九

卦以概易卦之德，三言卦卦之善，末乃言德之行也。

易之爲書，也不可遠，爲道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典要，唯變所適。

易之爲書，切於民生日用之常，人當日習觀玩者也，豈可遠離

周易闡義

卷三

章 剡溪堂

我其爲道也，卦爻之陰陽，變遷无定，周流於六虛位之間，陽上陰下，常分也。外卦在上而六居，內卦在下而九居，上下无常處焉。陽剛陰柔，定理也。初三五陽位而用六，二四上陰位而用九，剛柔交相易焉。夫物之有方，可以典要求也，今相易无常，豈可以爲典要乎。剛柔上下，唯其變之所適而已，此其道之爲屢遷也。

其出入以度，外內使知懼。

其至變之中，殆有深警乎。人者存焉，故變之所適，自下而上，出也。自上而下，入也。利用出入，各有常度，由是出而作外，入而作內，必問易之吉者趨，凶者避，恐失其度而不耽輕舉，有惕然知

懼之心者，若易使之也，其可遠乎。

又明於憂患與故，无有師保，如臨父母。

不寧惟是，而變之所適，於其中極深研幾，人明其事之可憂患者，與其所以致憂患之故焉。雖无師保之非，提而命於前，而法象之所陳，昭然示以趨避之機，其惻然知懼之心，直若父母之臨我，不可遠矣。

初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。

學易之初，止率循其遷變之辭，而揆度所向之理，既有法度之可徵，苟非神明默契之人，能行此變不失常之道乎。

右第八章，首句是一章大綱，領爲道也以下，言易道之善變。

周易闡義

卷三

章 剡溪堂

二三節，言變有定理，其警乎人者甚切，所以不可遠也。末節，言必待其人而後行，正欲人之不違乎易。

易之爲書也，原始要終，以爲質也。六爻相雜，唯其時物也。

易之爲書，有卦有爻，以卦言之，初畫卦之始也，六畫卦之終也。

推原其始之所發端，要歸其終之所極致，六爻悉備，而後內外兩體合以爲質也。以爻言之，初三五陽位也，而陰居之，二四上陰位也，而陽居之，爻位相雜，往來无定，各有其時，陰陽成質，各有其物，易之有爻，唯其時物以爲用也。

其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。

卦爻之義，何用原始要終也。其在初爻，陰陽始交，理隱而微，非

精察不足以窺其奧。知之為甚難也。及至上爻。變遷已定。理俱著現。玩索之可觸類而知。為甚易矣。何言之。初居卦始。為六爻之本。得火變虞之象。未形也。上居卦終。為六爻之末。吉凶悔吝之象。已盡洩而無藏。故聖人於初爻之辭。必揣摩極精。擬其形容。而後繫其于上爻。循其俯仰之所得。而無事於他求。但固之以成終耳。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。物如龍馬龜蛇之類。德謂健順動入麗陷之德。

若夫陰陽雜呈之象。其使順動止之德。辨中過邪正之是非。則非中四爻之交互其體。不能備悉其物德也。

周易圖經

卷三

季 劉漢堂

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其象辭。則思過半矣。

初上會本末之全。中爻無物德之備。噫。易書宜順而家要乎。吾人亦要其天道之消息。人事之得失。則歸於六爻之義。居然可坐而知。然為凡民而言也。若夫知者。觀象辭之所繫。存亡吉凶之理。已得於體。象變之中。不待六爻之辨。而思已過半矣。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之為道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

苟非神而明之。中爻不可无辨矣。二四皆任事。致君澤民之功同。而上下之位異。其得時宜之善。有不同矣。二應君。聲名之揚。滋多。四應民。其瞻之危。惕多。四近君。有逼主之危險也。居柔以

順承為道。二遠君。豈利自便哉。其得要无咎者。處中應高。用柔得其中也。

三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

若三五皆陽位。剛健之功同。而君臣之位有異。三居下卦之上。上卦之下。動多掣肘。雖未嘗无功。而凶則多焉。五居上卦之中。統御上下。臣善皆歸之。雖不能无凶。而功則多焉。五為君。三為臣。貴賤之等別也。若柔邪不正。則位難安。惟剛健乾惕。乃克勝其任。此中四爻之辨也。

右第九章首節。原始句言卦。六爻句言爻。二節。頂原始要終。

周易圖經

卷三

季 劉漢堂

言初上全成質。三節。頂六爻相雜。言中爻備時物。四節。言要歸於象辭。末二節。言中四爻辨於柔中剛正也。

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六者。非他也。三才之道也。

夫質呈而時物著。卦爻辭。固不易盡矣。其體无不至。用无不用。而極其量。有天地人三極之道焉。方易之小成也。三畫定三才。及其大成也。盡體用之變。兼三才而各兩其畫。故六畫而成卦。六畫者非他。兼三才之道也。易不廣大悉備哉。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故言凶生焉。

夫易具三才之道而道有變動也。畫以交互效法之故。名爻又之上下各有等次也。象以倫類形容之故。曰物。物之紛贖。隨分錯呈也。剛柔相雜而成章。故曰文。文之錯綜於剛柔者。過中失正。應與際合。不當其位。故吉凶所由生也。此兼三才之所以廣大遠備也。

右第十章。首言易之廣大遠備。在於兼三才之道。次言卦爻之所以廣大遠備也。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

周易闡義

卷三

季 剡藻堂

吉凶現於三才之道。非情偽日熾時不供。非與民同患者不彰。卦爻而有辭。斯易道微興也。易興之時。其當殷之末世。周之盛德邪。蓋末世則民故曰傾。而盛德則易理畢具。值文王與紂皆憂患之事邪。故其繫辭。因象以示占。因占以設誠。有危厲之意焉。處危者。所為甚重。辭決之以敬勝則吉。使知有以安平。居易者。所為苟且。辭決之以色勝則凶。使知所以傾覆。无非使人知趨避之道。其道雖言卦爻。實涵天下之理。大而無外矣。險阻情。形。百物具備。孰能廢此危辭哉。聖人之心。欲人始終知懼。而不敢有斯須之不敬。以獲安平之福。而免傾危之禍。要歸於无咎而已。此危辭之所謂易道也。

右第十一章。言文王憂民患。與易辭。使人知懼而歸於无咎也。

大乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。上有陽曰險。下有陰曰阻。

易通於危易之道者。因其憂世之心。而明於憂患之故者。尤其作易之本。盡就乾坤而觀乎。夫乾道无息。性情剛毅。舉動奮發。天下之健。其有至者。理正氣直。德行恒易矣。然戒懼之心。自發於高明之內。知夫險之不可來也。何嘗遽進以陷於險乎。坤道柔靜。性情安貞。舉動承順。天下之順。莫有至者。循理養氣。德行恒簡矣。故詳審之念。生於卑約之中。知夫阻之不可越也。何嘗

周易闡義

卷三

季 剡藻堂

妄行以困於阻乎。此乾坤之明於憂患之故也。能說諸心。能研諸慮之處。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。聖人能以易簡之理。決洽於心。乃能以險阻之境。情詳於慮。由是繫卦爻。以定天下之吉凶。示勸誡。以成天下之亹亹矣。是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。是故卦爻中。陰陽消息之變化。繫辭內。人物動靜之云為。皆有以知之矣。事之吉者。嘉祥昭著。理有然矣。理之現於象者。各因其才質而知已成之器也。事之推於占者。亦就其得失而知吉凶之來也。非說諸心。研諸慮。能得此易簡乎。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

是乾坤也。天地陳設兩儀之位。其理已具。然天地能示人以理。不能告人以言。於是聖人畫卦以明先天之體。繫辭以明後天之用。凡天地之所不能言者。皆代言之矣。不有以成天地之能乎。由是人將有為。既廣咨博訪以謀諸人。又抱負問易以謀諸也。則百姓雖愚。亦能決其所疑。而聖人之所成者。皆得與其能焉。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

聖人欲百姓與能。乃畫八卦而因重之。各象其物。以先天之理告也。繫爻象而分合之。悉備其情。以後天之用言也。剛柔邪正之雜呈。則象有貞悔。情有憂虞。而吉凶之理俱可見矣。

周易圖經

卷三

季 剡溪堂

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情偽相感而利害生。凡易之情。近而不相得則凶。或害之悔且吝。

夫有卦有爻。固已立其體矣。而非變非占。何以達其用乎。以變言之。陰陽老少之推遷。乃示人以趨避之利而言也。以占言之。應地從逆之應著。乃發揮得失之情所變遷也。是故卦爻之中。往來交錯之際。有交濟焉。情以愛相攻而吉生。有交克焉。情以惡相攻而凶生。其以愛惡之情而遷者乎。內外敵應。遠近相取而病於疎。乘承比與。近相取而嫌於逼。皆悔吝所由生也。其以遠近之情而遷者乎。情出於理。向於欲則偏起。中正相合。感以情

而利生。非必相投。感以偽而害生。其以情偽之情而遷者乎。凡易之情。近而相得。固為貴。遠而不相得。亦無傷。惟近而不相得。則值忌易生。吉不可致。而凶則多矣。利不可得。而害則生矣。悔既不免。各且隨之。此辭之所以多危也。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

易情之險阻。以辭知之。人情之險阻。不於辭現之乎。背常欺信。將叛乎。正理者。其辭未有不漫延枝離者也。惟吉人循理有要。其辭則簡約審密。若躁人无理妄發。其辭則繁雜急速。至於事理倒置。

周易圖經

卷三

季 剡溪堂

毀譽道德。其辭必浮游不實。苟其操守不定。无所就據。其辭必屈抑不伸。人之情辭。以理而知。易辭之危懼。非乾坤易簡知之耶。易簡而天下之理得。百姓何不可與能哉。

右第十二章。首言易理易簡。能知險阻。二三言聖心深得易簡之理。變化云為。无所不知。四五六言天地有其理。聖人成其能。卦象告變動。辭情言吉凶。使百姓與能也。末即言觀人辭之險阻。則知繫辭之危懼。成人德行之也。

周易圖經卷三

周易闡理卷四

說卦傳前傳言卦之辭本天地之理易簡貞一辭已盡矣

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍贊猶傳云介紹傳命為贊謂借以傳易道

聖人成天地之能假神物以與百姓成能恐人認爲止於卜筮

之書也又說昔聖畫卦繫辭幽深之理贊傳於神變明顯故天

地亦爲生蓍以著衍易之功○皆生河圖上參時伏義度畫卦

山畫百畫長丈

參天兩地而倚數

著用五十爲衍圖數中五爲衍母五爲生數一三五天五數之

二與四地工數之參天則一三五成九故九爲老陽兩地則二

周易闡理

卷四

一

與四成六故六爲老陰此兩儀之數也以兩二倚一三或七爲

少陽兩三倚一二或八爲少陰此四像之數天地相倚而成之

凡陽爻之用九不用七陰爻之用六不用八者以老變少不變

故用老不用少也○參天兩地是兩儀之對倚倚數是天地相

倚參兩大全原有辭說以五生數分三三地兩水子以爲此積

數非倚數不三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

九是矣倘不思三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

六則四水天兩地之倚二二二二二二二二二二二二二二二二二

同之說配參兩反覺費構此言謀者求其外其說逆理求子變以方

轉下倚字則知者十中使不足故參少陽非爲老陽也

窮理盡性以至於命

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義

天地陰陽之體也參兩而分二老相倚而成四象變動則八卦

生矣聖人謀蓍求卦觀十有八變之後分陰陽純雜之體而立

卦無三重六之際發揮剛柔老少之情而生爻於是陰陽消息

之道健順動止之德和順而无所拂逆邪正當否之義扶然而

无所紊亂窮究天地之理推盡人物之性聖人作易之功至是

與天命爲一夫豈僅數學哉

右第一章言作易聖人贊性命之理借著以衍易以天地之

數相倚而成卦末言卦爻以陰陽數推皆聖人幽贊之事總

歸著卦有神助之極功也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽

周易闡理

卷四

二

立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六

畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

卦爻以參兩窮理易爲斯人作也理賦於人物流行爲性降來

於天各正萬命昔聖之畫卦析爻豈僅明數之趨避將以順人

心性命之理之於是以太極分三極而三才之道立性命所造

體用攸分天以陽爲體陰爲用靜專動直寒暑往來以氣而成

象天道之所立之地以柔爲體剛爲用靜翕動闢山川流峙以

質而成形地道之所以立也人之所以參天地者負陰陽之氣

以有生肖剛柔之質以有形具仁義之理以成性居仁由義而

人道參立於兩間是爲三才之道焉兼三才合體用而兩其畫

右第二章首二句是大綱立天道三句言性命之理第三才

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

刊

伏羲得圖始畫八卦現而圖之列於八方乾爲天居南而在上坤爲地居北而在下其位一定而不易也艮爲山居西北而連於地兌爲澤居東南而近於天澤氣升於山爲雲爲雨山脉流於澤爲泉爲水其氣相通而不滯也震爲雷而居東北雷從地

卷四

三

刻

奮翼爲風而居西南風自天行雷作而風烈風興而雷迅相薄而不相悖也離正東而爲火坎正西而爲水天派生水地鍾生火火剋水之寒水剋火之烈相濟而不相射也八卦互重相摩交錯六十四卦流行无窮矣

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

伏羲畫橫圖陽儀所主自太陽而少陰爲乾兌離震則從乾往

震其數皆順陰儀所生自太陰而少陽爲坤艮坎巽則自坤來

巽皆逆數是故往來所環之謂易橫圖中分視而圓之左起震

旋歷於乾右起巽旋歷於坤皆從子推及父母對待中之流行

先天逆數變化无窮也

伏羲八卦圖

乾 ☰ 坤 ☷ 離 ☲ 坎 ☵ 震 ☳ 巽 ☴ 艮 ☶ 兌 ☱

左起震旋歷於乾

右起巽旋歷於坤

圖中分震巽起

乾至乾坤皆逆

此章言天地位時知陰陽乾坤數起備周以敷言之
自乾性來一二三四順自坤來長八七六逆同圖以子
山陰陽性來自乾自坤從子推及父母故曰逆數推
由父母推及子如今日推使子為父父至乾故今日
為順則推父至子為逆則推子至乾故今日為順也
已推木土水火金五性推至乾坤為生者生故不能

右第三章首言先天之易本天地定位而生變化八卦錯成六十四卦次節承上節天地定位言橫圓有順逆之分變化流行圓圖則皆逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾

卷四

四

刻

以君之坤以藏之。六子變化。物以氣爲雷風。中或積爲雨。日月形爲山澤。不言山澤者。總氣攸結而已。

圖由震巽而逆歸乾坤者六子變化之能皆歸功于父母也

震以陽氣動除。故雷能奮發。巽以陰氣藏陽。故風能宣暢。生物

之首功之坎以除積流潤故雨能滋長離以陽魄照暉故日能

堅實育物之正功也。艮陽止陰。辭過以濟其分。兌除含陽。保和。

以遂其情成物之全功也六子各專其用父母兼收其功乾知

大始統天御天有大君之道焉坤作成物含弘廣大有歸藏之

道爲故繫之逆歸乾坤者先天之妙用也

右第四章承上章逆數句來言六子效父母之勞故捐軀中

分送歸龍坤之

帝出乎震齊于巽相見于離致役于坤說言乎兌戰于乾勞于坎成言乎艮

圖起于義聖固以開造化之秘而易演于文王又有以妙流行之用故後天另列八卦以位八節蓋天地運行主宰乎萬物者莫不有帝焉方其造化之出自无而有故動奮發氣機莫過者震也及其自有而著陽舒散外氣機翕齊者巽矣光輝發越中藏盡露嘉美之會彰乎離矣含物化光順承委命生育之功遂于坤矣陽和保合氣機快足兌之所以言說也陰盛極陽將萌乾剛健銳必致戰爭艱險不屈鎮靜寧謐坎當休息之時宜安藏慰勝之艮以止息為義氣機至此而成自震至坤帝力出

周易圖說

卷中

五

制義

而漸盡由兌至艮帝復收而生息後天之變化所以无窮也

太極上天之所藏也帝主乎天地出氣機以運旋萬物天地同其氣運者後天圖五行萬物東方震陽木東南其陰木首列而土火次南方離火旺不能生金故離坤之陰土居西南兌秋之交而生金兌陰坤之陰土居生水故離坎水寒不能止水故離艮之陽土居東北冬春之交水得上然

萬物出乎震震東方也齊于巽巽東南也齊之者言萬物之潔齊也離之者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤之者地也萬物皆致養焉故曰致役于坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰于乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也

故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

震巽離坎兌艮坤皆言位又言德乾乃帝體故主戰

帝之氣機出入以變化萬物也文王驗之圖象震位東方青陽動而甲拆萬物發生隨帝機而出也巽位東南木生火而向榮萬物暢茂鮮潔而整齊也火必有所麗離附陽而明光輝宣著物皆露精焉卦之位南方也聖人法帝嚳明南面致治於此取焉物皆既散氣機持竭坤之德收斂靜養地道之承施也為帝致養萬物之役乎養必保合陽和性命各正兌為正秋之時化機始藏怡然順運萬物莫不快說焉陰贊貞固似若无陽乾居西北剛健能克勢必爭戰陰陽交侵而相薄也坎之德為水天

周易圖說

卷四

六

制義

一入地中收斂歸藏非如坤之役乾之戰而為安存慰勞之時也故萬物至此而歸宿焉艮居東北介乎震坎之間止其所當止行其所當行已往之收斂益固所以成其終之將來之生意已涵所以成其始也終始循環故物之成言乎艮之後天豈遠先天哉絕不外圖數之五行而已

右第五節首節言後天卦位以太極為主乾坤亦列陰陽之班從帝機之流行次第以物隨帝出而驗之

神也者妙萬物為言者也動萬物者莫疾乎雷統萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通

氣然後能變化既成萬物也

萬物之氣。主一而運。乾坤亦功於常。萬物之成。能用兩而神。六子總効乾坤之功。神也者。陰陽兩在而莫測。乾坤合用。妙萬物之氣。機而為言者也。震陽奮陰。動物之神。功莫疾乎雷。巽陰入陽。撓物之神。功莫疾乎風。離陰麗陽。其神燦。燦物之功。莫如火。兌陰舒陽。其神說。說物之功。莫如澤。坎陽流陰。潤物之功。莫神於水。艮陽止陰。終則有始。成物之功。莫盛於艮。物有生成。而六子致其用。用有變化。而一神宰其樞。後天流行之用。如此。何莫非先天立其體哉。故坎離對偶。而水火之交。相逮不相射。震巽對偶。而雷風之勢。並行不相悖。艮兌對偶。而山澤之氣。能通上下。先天對待之體也。夫然後動撓燥除變陽。而萬物之機始出。說潤成陽化陰。而萬物之機成終。其既也。對待非流行不能變化。流行非對待不能自行。能成萬物之神。總歸乾坤之○

當說

右第六章。言帝用乾坤為兩在之神。六子效乾坤之神。妙萬物而成能也。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

乾坤能神六子之功。六子本乾坤為性情也。乾體純剛。發用體殺。性情健。坤體純柔。發用承順。性情順。得乾初性。其情健動。震之體用也。得坤初性。其情順入。巽之體用也。乾體用柔。從巽乎。

周易圖說

卷四

七

乾坤圖

順。坎之性情。流於陷矣。坤體用剛。順附于健。離之性情。明於麗矣。艮體健極而內順。性情以安止為用也。兌體順極而內健。性情以和說為用也。八卦之性情不同。總歸於健順之能神也。

右第七章。言八卦之性情。由健順兩用而神。夫子欲言八卦之象。故先言其性情。

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為鶴。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。以性情為體用。不有物象乎。乾體純陽。健行无息者。莫如馬。坤體純陰。順而勝重者。莫如牛。震陽動陰。以奮發之身。而常伏於地。勢重陰之下。與雷同其寂者。龍也。巽陰逆陽。以入伏之身。而出聲於天氣重陽之表。與風同其底者。鶴也。坎陽陷陰。外汚濁而內剛躁者。豕也。離柔附剛。外文明而內柔怯者。雉也。艮陽止陰。內之外止內順之。兌陰含陽。外和內依之。此以遠取諸物而象其理矣。

右第八章。以性情取象也。

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。八卦之體用。物小分象。人大全具。乾統諸陽。尊而在上。為首。坤統諸陰。虛承載物。為腹。震陽下動。為足。巽陰下伏。為股。坎外二陰。虛能受實。故耳聰。離陰附陽。情光外現。故目明。艮陽前禦。為手。兌陰上開。為口。此即遠取諸身而理備矣。

右第九章。以體用取象也。

周易圖說

卷四

八

乾坤圖

虛如的樣諸般之類萌芽自下而生反乃向上之氣
極之一陽復至六陽極盡初陽之健故其言不克

聖為木為風為長女為純直為工為白為長為高為進為不果

為其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為

躁卦物有靜已其水聲其屬陽也味為陰其陽外道故有

其體陰下陽上柔根剛幹木之象漸入重剛風之象初索坤為

長女剛刺柔為純直无堅不克其工巧陽類陰藏其色白風行

不息其氣長木長无阻其形高柔性剛阻欲進且退陰性多疑

心无果决二陽上達其氣發外陰血不升其人寡髮陽氣上感

其人廣顙重陽在外為多白眼東南近離近日中之利市之難

數三故言三倍陰性躁一陰初起心極至於坤亥推其之理如

是也

是也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病

為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為

曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

坎體內陽明外陰暗水也天一流地中下溝大瀆皆坎象陽藏

於內潛德隱伏二陰夾陽折而能制矯曲為輮用柔體動弓彎

而輪圓其於人也陽陷陰中心加憂惕心外以虛為體陽陷於

心為病中實耳於為痛陰為血全體陰衛血周一卦也得乾畫

之中陽照離日之光故色赤陽得中故於馬為美脊剛內蓄故

其心躁亟上柔為下首下柔為薄蹄陽陷則失健而行曳於輿

則歷陰而多眚一陽之前後皆虛水流而無不通也水之精為

月陽居陰中為盜外柔內剛木之堅多心也何一非坎理所推

哉

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾

卦為鼫為蟬為羸為蚌為龜其於木也為科上槁上剛為中下剛

離陰麗陽外明內暗火之附物而明也火精為日陰光是電再

索坤為中女以剛衛柔中冑也本木剛銳戈兵也中虛為大腹

外燥為乾卦內軟外堅電之體柔躁群動蟬之性善麗是羸中

明是蚌外文是龜中空精竭木之科上槁也是皆離之理也

艮為山為徑路為小石為門闕為果核為閤寺為指為狗為象為

艮陽止坤地靈之陰故者為山一陽橫亘於上徑路也少剛安

止於地小石也上連下峙者是門闕上結下蔓者是果核陽止

陰禁外入為司閤禁內出為寺人之止物者指物之止人者

向向前則為象木銳為然味之屬剛路柔藏木之堅多節之是皆

艮之理也○艮木實藏葉實用實剛人掌王宮中門之禁止

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛國為

妾為羊

兌陰現於二陽之上塞坎水之下流而上潤故為澤三索坤者

少女之陽上達陰悅神之至也陰開陽動悅人之口舌也金氣

少壯之陽上達陰悅神之至也陰開陽動悅人之口舌也金氣

肅殺條枯實落故為毀折柔雖附於剛剛必決柔為附決无源之水氣元滋鹹西方之氣土剛澤而陰在二剛之上也少女從母為婦娶之象內依外順羊之象物理現於兌矣

右第十一章廣八卦之理類萬物之情各舉以概其餘

序卦傳孔子於明文王卦序次第相承之義

有天地然後萬物生焉蓋天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮

周易圖章

卷中

主

制義

故受之以履履而泰然後安故受之以泰
總言易道之常六十四卦次第相序得流行之故自太極動而生陽輕清上浮則有天靜而成陰重濁下凝則有地然後氣資始生形成萬物乾坤所以統諸卦而為上經之首也然萬物以水火而成水火為天地之用故以坎離終上經造化流行於兩間唯水火盈滿而為萬物也當陰陽始交離亂悔冥未分形也故受之以屯物之始生初雖離違故受之以蒙蒙穉不養則天開不遂故受之以需需為飲食之道人之大欲存焉需欲開則爭競起故受之以訟訟訟求勝必有眾起故受師師眾无統則必作亂故尊奉大君以比輔之故其善保不散必當生聚教養

以蓄之物畜自有等殺以禮相處彼此各得其分而安矣各安所後故得雍和成泰也

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄无妄然後

周易圖章

卷四

古

制義

可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也
泰則天地交而二氣通也氣化人事亨通極矣然治極生亂盛極當衰豈能終通故受之以否否則天地不交而二氣蔽塞之亂極思治物不終否必資人以撥亂反治故受同人與人同者近悅遠來萬物歸一富有其大焉有大則易驕侈欲保其有必當戒盈而好謙謙光則能常保其有而豫樂矣人情和豫則相隨然隨情常足以壞事故受蠱蠱能幹則臨事可大臨大事而不奪則下民仰觀故受觀民既觀化則人情合有觀化者當隨

而去之。故受噬嗑。苟合情仰。親實分亂。故受賁。以致飾。然文變
托張。則亨盡理竭。故受剝。物極則反。无終盡之理。剝以上滅下
止。故受復。天理復而私欲去。則實理存於中。而无妄矣。妄念既
无。德可蓄積。故受大畜。畜聚大。可以從容无養。故受頤。養才以
作事。必有大過人者。以非常之才。終於過舉。必多陰陷。故受坎
陷。險必有所附。乃能出。故受離。離以附麗為義也。

有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有
夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有君臣。然後有上下。有上
下。然後禮義有所錯。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恒。恒者
久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。

周易圖理

卷四

革

革

故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所
傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。
家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者
難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之
以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。
夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受
之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。
故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受
之以革。革者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以
震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可

以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其
所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以
旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。
兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故
受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以
小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟
終焉。

周易圖理

卷四

革

革

乃亂。則有君以統治之。有臣以分理之。斯上下之位定。尊卑之
分明。然後等威度數有所措。施是皆夫婦道其端也。咸為夫婦
之始。所以首下體也。夫以婦為助。婦以夫為綱。相托以終身焉。
豈可暫合暫離者哉。故受之以恒。夫婦之道。固當常久矣。然常
物之理。得志不可久。盛故受之以遯。功成事謝。退藏於隱。以居
為伸。終必壯盛。故次大壯。陽壯盛。必進而有所為。故次晉。知進而
不知退。必致受傷。故次明夷。傷於外而不能行。君子自明其家
而已。故次家人。盛衰无常。家道有時而窮。窮則思義。窮而義倫
散。乖戾隨之矣。故次睽。人情乖戾。舉足皆難。故次蹇。難不可激。
審機度勢。終必解散。難既解。則懈怠生而多費失。故次損。損已

修德必有增益故次益益滿自恣終必潰決故次夫夫以決為義勇決於前必有所過故次姤姤以過為義相遇則合聚故次萃萃聚於下必升於上故次升升不自退必折挫受困身既困辱於上勢必退折於下故次井井冽能養物又則穢濁必革去積汚而後可食故次革革故欲取新莫若鼎之烹飪之故次鼎鼎為亨帝養賢之重器非養子莫能勝其任故受之以震震動之極非山鎮不能安止故受之以艮艮止息也止非不動流行有漸故次漸以漸而進歸宿有地故次歸妹妹得所歸必致豐大故次豐豐極奢侈務外失居則逆旅而處故次旅旅居寡親非巽順不能見容於人故次巽巽順而入心相浹洽故次兌情

周易圖理

卷四

七

周易圖理

說暢達氣舒暢故受之以渙渙則人心離散必設度數以節制之故次節節制既立人能取信中心亨通故次中孚果於自信所行必決能免於過乎然愚忠愚孝亦小過之事故次小過有過人之才方能濟事故次既濟既濟則物之窮也天地之化循環无端无有終窮故受之以未濟終焉○內卦外二子言其共當然涉隨往凡此非聖人之極水于謂非聖人之情也故事失離在裏而猶是消長生息之源順序中消息進退都有而非一簡源頭非益而何

雜卦傳此孔子雜述六十四卦其義

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求蓋一定義有兩可成

雜言易道之變六十四卦主爻畫義對待相雜而成乾純陽剛

也坤純陰柔也合則雜焉比一陽在上而五陰從之衆心歸輔故樂師一陽在下而統乎衆陰師師行險故憂臨則二陽浸長有實德與君相之義五虛中求賢之義亦或有之觀則四陰仰觀有萬邦求明良之義五中正與觀之義亦或有之也見而不失其居蒙雜而著二非動陰中陰能止德相反為對也也剛初動而見於五剛正之位不失也蒙剛雜柔而進於上中德之光著耀也

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也

震剛靜極而奮起艮剛動極而止損剛上出似盛實衰之始也益剛下動似衰乃盛之始也大畜能止健實德輝光之時无

周易圖理

卷四

七

周易圖理

妄行有者任理拂情之災○動初本正理上行无極統一反卦辭

萃聚而升不來也謙輕而豫忘之噬嗑食之實无色也

萃剛上行為君相明良聚朝也升剛在下而相不合下賢不來也謙三有功下人居德輕易豫五校權於相肆志怠忽噬嗑五

剛下初而嚙剛食物養民之實二剛往上面文采色退仍白矣

○萃升卦以主爻言謂澤聚下木升上今主剛中從柔義之

兌兌而巽伏也隨无故也蠱則飭也

兌柔外說中和發現巽柔內入奸邪隱伏隨以上下相安而无故蠱則壞極幹全而修飭

剝爛也復反也晉晝也明夷昧也

剝剛窮上，爛發盡，復剛止下，反始還元，晉五明出於地，晝日

中天，明夷明入地中，誅人自傷。

井通而固相遇也。

井初行五，剛上出，源泉自通，同剛上說，坎不陷，澤水相遇。

咸速也，恒久也。此以卦義

咸則感通交極，不疾而速，恒則變通不已，尋常可久。

渙離也，節止也，解緩也，蹇難也，睽外也，家人內也，否泰反其類也。

大壯則止，遯則退也。

渙風吹水，則散離不聚，節水停澤，則止而不流，解二動出險外。

其情急緩，蹇三自止不前，故遇險難，睽女主於外，權不正，家人

周易圖

卷四

无

剝

女正於內，家道興否泰乘時往來，其類相反，氣運之通塞也，壯

剛遇盛，君子當知機，自止，遯除方長，君子宜急流勇退也。

大有，眾也，同人，親也，革，去故也，鼎，取新也，小過，過也，中孚，信也，豐

多故，親寡旅也。

大有一柔統五剛，建中之來歸者眾，同人五剛合一柔，虛中之

相投者親，革以火澤咸息，所去者故，鼎以木火革，任所取者新。

安止而動，宜无失也，過中失正，是謂過矣，和氣漸入，相交通也。

中實孚合，其相信矣，豐內明外動，勢盛而喜於有為，其故多也。

旅上炎下止，勢孤而少與為偶，其親寡也。

離上而坎下也。

離柔附剛而上炎，坎剛陷柔而下流，相連互用也。

小畜，畜也，履，不處也。

小畜以柔柔阻乾剛，欲止而養弱也，履以兌柔躡乾剛，欲進而

不處也。

需不進也，訟不親也，大過，顯也，姤，遇也，柔過剛也，漸，女歸待男行

也，順，養正也，既濟，定也，歸妹，女之終也，未濟，男之窮也，夬，決也，剛

決柔也，君子道長，小人道憂也。

需以健遇險，有待而不遽進，訟上剛下陰，相爭而不得親，大過

剛過于柔，本末弱而顛覆，姤以一柔遇五剛，非正合也，漸以待

男求而後行，歸有時也，順初自養正德，上以德養人，養皆歸正

周易圖

卷四

丰

剝

矣，既濟六位相應，分定不移也，歸妹少女從長男，終其身有所

歸，女道之終也，未濟六位不正，女尊於男，綱常倒置，勢之窮也。

夬以五剛去一柔，剛斷必決也，柔盡決乾剛，君子相聚而道長

小人无競而道憂，亦君子之所當慮也。○序卦明變易之流行

有定序，即有交錯，孔子正變圖，附九卦，辭義既明，本以致辨，大過

歸妹，男行也，姤，遇也，柔過剛也，夬，決也，剛決柔也，君子道長，小

人道是也，止建安，剛八卦以類從而顯，滿歸陽以爲最，安遷

剛，離外正，孔聖明變化不居，易理不越一字，錯何敢作，聰明正

泰火之德，剛此吉，留傳四聖真迹，无一字錯，何敢作，聰明正

周易圖卷四終

山宮內有唐書多散失是書儲翰林院中翰林院為後人所據所藏書是
 書不知何時流落人間蓋非書也且卷末更有白文小印一方其印又以知為
 此書人書物也此則與詩文詞曲并證皆有一時感名也亦有本而中謂博之選書時
 朝廷撰述多出其手有永之名遂流入下小子百言之下謂先生著述每無印已之
 感今得先生所藏書觀其印亦完集也今人神往不謂親承聲教於先生之
 側也其書小子何修而得此耶其說雖未於卷尾人其實之是夕月期無
 水樹影照窗中庭觀之謂此書出世之概批燈書此皆我輩先睹為快也
 十有九年十月十六日某子杜芬識於陝西渭南縣行館

周易圖理四卷 浙江吳玉
堪家藏本

國朝戴虞臯撰虞臯號遜軒崑山人是編原稿凡三
 四百紙虞臯自以為太繁刪存十之一二其子孫
 貽又以為太簡復採原稿補其遺缺即此本也書
 成於康熙壬午前有孫貽序後有虞臯從子鑑跋
 大旨斥象數而明義理故名曰圖理首冠授易源
 流一篇分言數言理二宗於漢以來諸儒之學皆
 有所排擊惟推尊郝敬之書持論頗偏其述數學
 以為老子傳鬼谷子後焦延壽得之以傳京房陳
 搏得之以授穆修李之才以及邵子按老子與孔
 子同時鬼谷子與蘇秦同時相距百有餘年邈乎
 無涉不知老子之易何以得傳鬼谷子又漢書載
 焦贛之學莫知所出自稱出於孟喜而喜弟子施
 讐等力攻其非無所謂得之鬼谷子者至焦京乃
 占候之術而陳搏所傳先天諸圖則以道家爐火
 之說推衍陰陽奇偶其法截然不同亦無所謂得
 之焦京者虞臯所云均不知其何本其述理學以
 為孔子授商瞿後分田何費直二家田學傳晁說

之呂祖謙費學傳鄭元傳王弼至宋而爲周程
朱三家之學至明而爲胡廣之大全蔡清之蒙引
林希元之存疑陳深之通典而郝敬之書獨能脫
盡陳腐案鄭元王弼截然兩派一漢一魏時代又
殊無元傳於弼之事所考尤踈矣

易盪二卷

〔清〕方鯤撰

中國科學院圖書館藏清康熙五年姚文然
姚文燮刻本

附《四庫全書總目·易盪二卷》

提要

易盪序

憶昔備兵舒皖間龍眠以
經學擅江左而易爲尤盛
惟姚氏一門家世春秋廼
姚子經三獨以易魁鄉會
兩闡竊疑經三於家學外
有別傳也已知掌垣若侯
年翁併太翁戊生年伯雖
治麟經兼通易學有方子
羽南得先天圖學之秘傳

與太翁稱莫逆交時時爲
諸姚講授易理姚氏盡得
其學故方子所著易盪一
書遂藏於姚氏之家會經
三司理建寧掌垣公屬其

易盪陳序

二

梓行以不忘先世之志且
欲廣其教於天下也梓成
予得寓目因知方子之書
卽先天橫圖之序也康節
先生有言橫圖之位猶根

之有幹幹之有枝愈大
愈少愈細則愈繁朱晦翁
亦謂其先後多寡既有次
第而位置分明不費詞說
規而圖之疊而方之縱橫

易盪陳序

三

變化總不離此圖因重之
法嗚呼盡之矣方子旣得
秘傳卽時時爲人布算每
多奇中因出其緒餘作爲
文章以導天下治經之士

其書精切著明覺鄭氏失
之繁碎輔嗣流於玄虛掌
垣與司李之亟欲表章洵
有以也書既行司李請予
一言弁其首予惟道法之
在於世不惟其明之惟其
行之方子治經學信有功
於先儒矣然不得兩君子
爲之表章則方子之功不
能出闕閭間烏足廣其教

易學陳序

四

於天下後世哉傳曰待其
人而後行明之者方子行
之者兩君子也雖爲掌垣
公之不忘先教司李君之
克成兄志然龍眠之易學
於是爲益著矣

易學陳序

五

題於芝城之正源堂

易盪序

易之作也年更數千人更
四聖其辭精其旨與古今
之遠宇宙之大咸範圍之
而不遺故自昔迄茲傳之

序

者無慮數十家各以其意
爲測以與有合在漢則焦
京揣言象占而流於術數
在晉則輔嗣揣解文辭而
遜於老莊唐之易莫盛於

孔氏箋註之學行而流於

附會至濂溪之書康節之
數河南考亭之傳義發太
極之理剖苞苻之蘊微言
絕學幾幾乎藉以宣昭矣

序

亡何而流於經義之學者
幾百年人習帖括家工揣
摩苟且以就科名而易之
理因以不著夫以數千年
之書而傳之者僅數十家

以數十家之傳極窮微探幽之力而及其後不能無弊則易豈易言者耶自非潛心理要覃志道樞未足以挾其微而理其緒也桐

三

山方君羽南潔靜味道學易有年搜百氏之說綜衆家之妙冥心靜悟作易盪一書準於橫圖之八卦相重以見六十四之本於自

然非由人謀智力也或得解於象表或會意於言先原其圖畫而推其理數攷其象變而索其文辭大都王大傳相盪之義而盡其變化之神能令田何讓管費鄭遜席昔君家方儲講孟氏易精通圖讖然儲所通者圖讖而已非正義也羽南續述儒先成一家言

而司李姚子經三以易起
家與其掌垣若侯先生共
精天人之學相與生數千
載後而爲功於四聖業甚
弘也易道昌明其在斯乎
其在斯乎

康熙歲次丙午孟秋山陽

陸求可撰於閩署之思

過堂

易盪序

從父夢名先生讀易有得於心
門人受學益廣因而著易盪之
文小子奉誦於鹿湖中先王父
有易蠡先卿有易意益以從父
之易盪俯仰間浩浩如也從父
蘊奇炳采遊于豫章吳越與名
公鉅人參究奧變驗諸險阻通
乎神物之曲隱以是超然爲天
遊不以外累其內從父之得易
深矣程夫子傳易曰予所傳者
辭也朱夫子註易第就其本義

不加一字夫如是易者無言語
無文字之書也廖軒江每置小
象繫辭不復研磨以爲易不在
是周夫子通書曰無極而太極
已返於言語文字之上矣後世
儒者猶疑其太極更加無極政

方序

二

易

如屋上架屋如燈之在籠不可
增一柱也夫易道備於鄭而象
數或泥焉易道空於王而義理
或滑焉是則立象以盡意夫言
不能盡而象能盡之明道先生
曰他人說易是數惟堯夫却說

有理夫象數必起於陰陽而生
生不測是其理也無極之先一
流而爲繼善再流而爲成性因
貳濟行本乎一發揮旁通本乎
中非貳也不顯一非旁也不表
中學士白紛于常編之下不過

方序

三

易

按旁貳之摹衍一中之緒而其
所爲一中者終不可得而見也
則以神明默成難乎其人也久
矣記曰潔淨精微而不賊濫於
易者也夫易何賊之有賊理者
象數也然賊象數者亦理也形

上形下之間有摩盪者存焉摩
 其貞盪其悔是因重也因其天
 不雜以人然後盜憎之隙消而
 主人之勢立是之謂不賊甚矣
 註易者之無取于數典也從父
 懷大道於伐邑而翼予于荆棘
 刀砧中若而年非第說易而已
 也倫常彘極日用飲食有潔淨
 精微之脩名焉從父存乎德行
 而文字言語其緒餘乎小子冥
 趣惛然範于陰陽之東西南北
 而幸賴家有名士從學以思補

方序

四

湯

過也若饑十日而啖太牢矣
 乙酉冬日鹿湖姪孔炤記

方序

五

湯

易盪序

凡著書者必務盡其生平之才與學而傾儲付之此諸子之自爲一家言者也獨著易則雖有經緯錯綜之才宏深敏練之學有時窮於無所用何也彼蓋未

樂序

一

易

返而得乎易之原也不得其原而擬爻畫象依文衍義此以謀之商瞿之裔未嘗其一嚮語以無字之秘又何能爲天潢也哉予與羽南結髻亂交歲甲子居西山之亦園易寒暑十餘載卽

吟咏靡輟衷殊有怏怏者曰吾

輩爲文暨千秋業恐終未免代謝間耳乃卒治易章句壬申春遇新安葉尊止先生受衍圖法予亦抱麟經側末席與得領其旨與四時共參筆削大義羽南則相與起居者歲餘有如田何之於丁將軍者矣易自茲有方氏之學江上諸君子聞方氏學爭相勸曰易道式微有能振起如今日者此漆園公所云指窮於微薪火傳也不知其盡也於

樂序

二

易

是執贊者半園橋而九圖爰彰
微言未絕神而明之存乎其人
又何贅詞焉而門下士竊意丁
將軍巨擘于田氏之門卽小章
句豈詹詹者乎乃遂以卦義請
羽南弗許也然每抱膝窮盪卦

姚序

三

義喟然曰卦之作也參伍錯綜
易之蘊其盡於此乎門人請益
篤久之弗克辭而卦義成題曰
易盪祖義皇也夫子故殷人而
禮則從周今所述者周易而義
取諸包義氏學者通乎周之因

殷子之從周其於易道奉若先
天不卽所以發明後天者哉壬
午之秋予僕僕潑水令闢事竣
爲諸門人覈選事羽南從白門
來屬予作序予曰對簿書輒論
性命之業蔑有當矣羽南以予

朱序

日

易

爲能序謂予知易也予不能不
爲羽南序知羽南之下易也序
成持歸而易盪之義終不以予
言爲筌蹄則以俟後之知易盪
者

皆

壬午秋日盟弟姚孫斐拜題

姚序

五

易

易盪序

羽南方先生與先君子稱
髫髻交晨夕唱和凡數十
年風雨無間也先生每過
予家則予兄弟次第以詩
文請益先生一一評定諷
咏可聽加以誨導卽莫不
人人各得所願而去然先
生視詩文剩伎耳其生平
專精湛思惟大易一書已

得葉兼山先生傳授先天圖學先生卽棄諸家易說專講圖學暇日輒爲人演圖卽其人窮通出處無不應如影响於是視世間一

易圖

姚序

二

切有文字書盡爲糟粕悉閉目不窺久之讀周易本義及啓蒙諸書豁然有悟曰朱子蓋真得邵子之學者也卽文字何嘗不與圖

相發明哉於是乃以文字說易撰易盪成先君子業爲序之予小子治經之餘竊觀其大旨其文字皆一本諸圖學也夫先天有三

易圖

姚序

三

圖而橫圖爲最先自一而二二而三三而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四係辭曰八卦相盪程子以爲加一

倍法先生易盪之作蓋取
諸此也今之言易者以先
天爲體後天爲用先天主
靜後天主動今觀於盪之
義先天亦何嘗不主動哉

易序

姚序

四

傳曰吉凶悔吝生乎動者
也動卽易之用也夫剛柔
相推後天之動也八卦相
盪先天之動也先生以盪
名易而一依橫圖序卦蓋

深得體用合一動靜相生
之旨矣先生書成三十年
家貧不能梓會予弟經三
官建寧予屬其梓以行世
以卒先君子之志蓋不敢

易盪

姚序

五

私其教於一家也抑予因
易盪成而重有念焉吾鄉
以經學名天下三百餘年
而易爲尤盛以予所知方
中丞公有周易時論王虛

舟先生有風岐易溯錢爾
卓先生有易見有周易火
傳今時論既行而兩先生
書世或未見則安得有心
如吾弟者悉爲表章使天
下經生盡被吾鄉之易教
乎偶因直垣之暇書序以
寄兼喜余弟之服官未肯
忘學也

康熙丙午秋日姚文然題

易盪

姚序

六

於燕臺省署

易盪

姚序

七

易盪序

吾鄉方羽南先生閉戶註
易者三十季而易盪書成
予兄若侯先生屬予梓以
行世予受而讀之矧而不

繫序

鑿通而不流蓋溪有得於
易奇而法之旨也而以易
盪名者蓋本先天八卦之
位以次相加而成來元成
先生所謂卽橫圖之序也

係詞不云乎八卦成列象

在其中矣因而重之爻在
其中矣盪則各以其序而
重之之義也吾觀先天三
圖皆生於盪橫圖盪而相

繫序

摩摩者陰陽相倚比而無
間一左一右之謂也宋人
釋以爲磨則爲一上一下
非其指矣若圓圖則盪而
相錯者也至於方圖或左

或右或上或下縱橫交互
妙合自然總不離乎八卦
之序因重之法傳曰八卦
相盪蓋觀夫方圖而盪始
盡其變也且夫天與日盪
而十二辰以定日與月盪
而弦望晦朔以分干與支
盪而大撓甲子以成天盤
與地盤盪而奇門休咎以
決凡陰陽之理變化之端

總序

三

未有不出於盪者而皆統
之於易先生以盪名易旨
哉富乎固不斤斤示人以
圖象矣或曰孔子學周易
作序卦傳其次第皆有相
受之義今先生以盪名易
其卦序一依橫圖然未嘗
有傳發明次第相受之旨
如周易之確然不可紊也
夫易不可爲典要若因其

總序

四

次第按之以爲有說存焉
 亦何不可爲說乎卽孔子
 序卦傳亦不過爲文王六
 十四卦之編次耳初未嘗
 有定理也先生以盪名易
 明易之本無定也因其序
 而序焉又從而爲之說則
 無定者有定矣豈所取諸
 盪耶易之爲道也屢遷變
 動不居上下無常不可爲

卷五

五

典要唯變所適先生著書
 命名而不立說義殆本諸
 此矣

皆

康熙丙午仲夏同里後學

卷六

六

姚文燮頓首題

自序

予弱齡讀易困章句二十餘年
始受衍圖之法蓋衍先後天九
圖也衍圖之于易非夫人之于
易也衍九圖之於圖非夫人之
於圖也其法唯參伍錯綜至精
至變至神嗟乎易之興也其于
中古乎陵夷至今豈無所爲大
備如盛王者而考亭亦可謂集
厥成矣夫道未墜地傳之其人
九圖爰彰易道斯著不必鉤深
索隱也譬之宿將用兵奇正分

自序

一

易

合全在一心八門六花觸目了
然政自無奇耳戊寅之秋予授
經江上衍圖畢亦可以止矣同
社諸君子曰象言象爻言變聖
人之極數定象通變成文諄諄
然命之其所以津梁後學與民
同患意靡窮矣敢請以圖中之
蘊衍爲卦義可乎予曰夫子晚
年攻易三絕韋編而後十翼成
晦翁作本義從十季面壁中來
予何人斯敢受此請也諸君子
曰春秋因魯史而作典謨本先

自序

二

易

帝所傳是不再著矣易不可爲
典要唯變所適後之作者亦各
抒其所見耳易林倡術數之學
山陽爲清言之祖迄今猶有尸
祝之者况本之先後天其於微
言大義政相發明者乎予曰漢

自序

三

儒窮經而尊師其各奉一家言
蓋欲樹之幟也予與諸君子衍
疇畫卦自有淵源而著書立說
毋乃贅詞哉卽不以爲贅而或
擬于潛虛太玄不爲先聖之的
派是益之罪也予每思易卦之

作義皇以盪爲序豈非欲盡卦
之材乎觀其序而八卦之性情
六十四卦之發揮思過半矣於
是因之作易盪卦義首乾終坤
六子嬪化生生不息變化無方
尊義皇也明其義不必其澤于

自序

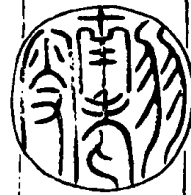
四

詞繇其法不必其盡乎義是則
予之謝不敏焉且以是爲出疆
之贊奉教于諸君子若曰學易
者以此爲指南則又予之所不
不敢當矣

皆

癸未秋杪古桐方 鯤題於院

江禪室

目錄

五

易盪註疏緣起

易盪之作畧舉其大意與晦菴
伊川兩先生微有異同未嘗明
言之後之覽者或不解予意之
所存茲復有自註補遺辯爻或
問以發明之又恐一得之愚未

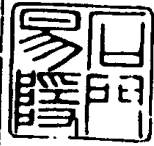
謹陳

一

免管窺之謂爰集諸名家傳註
以補予不逮至乾坤二卦義甚
精微非數言之所能悉予別有
疏義出之胸臆者十之三得之
纂輯者十之七非敢謂盡乾坤
之蘊亦藉以請教於高明云爾

書

戊戌冬日石門易隱方 鯤記

註疏

二

易溫日次

卷之上

乾爲天

澤天夬

火天大有

雷天大壯

風天小畜

水天需

山天大畜

日次

一

地天泰

天澤履

兌爲澤

火澤睽

雷澤歸妹

風澤中孚

水澤節

山澤損

地澤臨

人火同人

澤火革

離爲火

雷火豐

風火家人

水火既濟

山火賁

地火明夷

天雷无妄

澤雷隨

火雷噬嗑

風雷益

水雷屯

山雷頤

地雷復

易

目次

二

易盥目次卷之上終

易盥目次

卷之下

天風姤

澤風大過

火風明

雷風恒

巽爲風

水風井

山風蠱

地風升

天水訟

澤水困

火水未濟

雷水解

風水渙

坎爲水

山水蒙

地水師

易

目次

三

天山遯

澤山咸

火山旅

雷山小過

風山漸

水山蹇

良爲山

地山謙

天地否

澤地萃

火地晉

雷地豫

風地觀

水地比

山地剝

坤爲地

剝復二卦解

咸艮二卦解

夫始一卦解

納甲圖說

甲辰圖解

知幾解

卦象解

聲元小引

易終時論序

中庸大義

易盪目次卷之下終

易邊
目次

乾盈八卦解義註卷之上

桐山方 鯢羽南父著

同里姚 文燮若儀 全較

文燮經三

三 乾為天

乾上乾下乾天也乾之取象不一而天為萬物之首也乾健也純陽至健天之所以運行不息也文王繫乾曰元亨利貞四德之運如環無端渾渾淪淪莫測其朕傳明天道觀之品物資始流形乾元統天聖人

卷之上

一

首出大明終始時乘六龍御天立極其義一也變化乾道也各正保合美利不言乾道之變化無方也大哉乾乎剛健中正純粹以精君子行此四德者故曰乾元亨利貞乾首在復震在下也潛龍之象也初兩擬之變化之義也公繫六龍三稱君子而乾惕獨甚焉上乾下乾之交也見龍正中其德以庸學聚問辯寬居仁行有成君德利見大人躍則或之將以及時飛龍在天聖作物觀先後弗違德莫與齊陽亢則悔陽極陰生羣龍變化六位潛形往就為推來就為

通進退存亡乃與天行時不可極悔即為貞知而不失其惟聖人

自註 乾首在復云云蓋謂六陽成乾復卦一陽始生乾之首也乾象馬利擬潛龍震為龍乾道變化龍亦能變化六爻皆稱龍從復初來也復一陽為天地之心先王閉關息物以養微陽此乾初之所

卷之上

二

以稱潛而首不可見也羣龍變化六位潛形云云言天德不可為首六陽皆變為陰是六龍皆潛也亢返為潛悔即為貞故曰知進退存亡而不失其正聖人只用得一潛字見惕躍飛亢與時偕行不露圭角神乎神乎知之者其惟聖人乎補遺知至至之可與凡也知終終之可與存義也是九三功夫已做到極處下面遂說居上位而不驕在下位而不憂此指五為飛龍德合天地明並日月是德之至處湯武御極及時而飛正見可與凡上為亢龍知進知退知存知亡是業之終處伊旦遜位不與時亢正見可與存義如此何驕之有初龍德而隱確乎其不可拔二龍德而正中善世不伐德

博而化如此何憂之有。乾九三之進德脩業其始有上下咸宜者乎。乾六爻皆乾德不言元亨利貞而於三四曰无咎於上曰有悔何也。六爻原具有四德用之各得其當期於无咎而已。震无咎者存乎悔此上之所以復返於潛也。有微矣。集註朱子曰九二九五兩爻占得此者當以所占之人之德觀之太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也。此說得最好如此所以三百八十四爻而天下萬事無不可該無不周遍此易之用所以不窮也。或問伊川解羣龍无首似云用陽剛以為天下先則凶无首則吉朱子曰凡說文字須有情理方是用九當如歐公說方有情理某解易所以不敢同伊川便是有這般處看來當以見羣龍无首為句蓋六陽已盛如羣龍然龍之剛猛在首故見其无首則吉大意只是要剛而能柔自人君以至士庶皆須如此若說為天下先便只是人主方

用得以下更使不得恐不如此又曰如歐說蓋為卜筮言所以須著有用九用六若如伊川說便無此也得。建安丘氏曰聖人體乾之元亨而以終始言之何也蓋以重卦言之乾下三爻元亨也而九三為下乾之終乾上三爻利貞也而九四為上乾之始故九四曰乾道乃革所以先言終後言始也終始之間功用密運陽變而陰春夏變而秋冬此正是造化過接處故聖人必大明之以成贊化之功也。朱子曰忠信所以進德忠信只是實其心之發然從知上來吾心知得是非端的是如此此心便實實便忠信吾心以為實然從此做去即是進德處脩辭立誠又是進德事問立誠不就制行上說而特指脩辭何也曰人不誠處多在言語上又曰人多將言語做沒緊要容易說出來若一要實這工夫自是大忠信進德便是見得脩辭立誠底許多道理脩辭立誠便要立得這忠信若口不擇言逢事便說只這忠信亦被汨沒動盪立不住了。何玄子曰乾至上值亢之時勢不得不

與俱亢則惟知進而已何能慮其退惟知存而已
何能慮其亡惟知得而已何能慮其喪以伊尹周
公觀之尹放太甲公輔孺子王其時可謂亢矣若
慮退於進虞亡於存患喪於得能无侵乎即其賢
也亦寡蒙去之已爾將能亢乎唯二聖知進而
知退知存而不知亡知得而不知喪知與時偕極
必用其極內無顧慮而外无所於避讓也然後能
不仰不順放桐反桐抗法伯禽復子明辟自非聖
人无我一天不苟祈全福利避禍災履運泊然而
誰與領此曰其惟聖人乎歎之也蓋亢也實龍也
唯龍而後能亢唯亢而後名龍動以天故也雖然
有悔焉若伊之不居寵利周之我其明農皆悔心
也故終於知進退存亡而不失其正假令亢而遂
不返將凶咎胥從之已重言其惟聖人乎以漢贊
之易之為書專示人變易從道避凶趨吉孔子著
一知字開學易之門也正者貞也乾元之用所歸
宿也乾之四德始于元至此又論聖人之體乾而
歸于正其意深矣○予讀易自乾至革歷四十九

卦大衍之用數也乾坤至此數極當革故彖爻詞
大畧可通也乾繇詞曰元亨利貞革亦曰元亨利
貞乾初九曰潛龍勿用革亦曰鞶用黃牛未可有
為二之已日乃革三之革言三就以當見龍惕龍
亦庶幾近之若四之改命非乾道乃革之時乎五
之大人虎變與乾所云應龍在大利見大人者寧
有二乎上之君子豹變小人革命方革之時時未
及亢然且戒之以征凶居貞吉傳曰天地革而四
時成湯武革命順乎天而應乎人革乾道也君道
也故惟知乾道者方可與言革
六
三三澤天夬
兌上乾下陰之寤也君子觀象不與為亢也而與為
和也非陽和陰而陰和陽也故曰決而和也成卦者
兌之一陰其德為悅君子防其能悅之性明其无號
之凶匪激匪亢施祿及下決而復姤此陰不戰於夫
陽不食於剝姤復循環無有終寤不可不審也初陽
壯趾往則為咎二惟惕號勿恤寡戎壯頰者凶之招
也夫夫者无咎之道也居不中正者非所以圖進也

心有所比者未可以爲光也。乎號以揚王廷。惕號以
儆。戒上乃以无號終。凶甚矣。決小人之難也。陽極
陰生。遇剛斯壯。剛長乃終。亢卽爲悔。君子夫夫備
其義。

自注 施祿及下。決而復。婦云。公于遯。大象曰。
君子以遠小人。不惡而嚴。下大則口。以施祿及下。
居德則忌。見得造化。不能有陽而無陰。世界不能
有君子而無小人。夫終卽始。不絕其祿。所以安其
心也。居德則忌。所以防其變也。嗟乎。無號終凶。自

卷之上

七

貽伊戚。女壯勿取。戒無馴至。聖人之扶陽抑陰。妙
有微權。若夫逞于一擊。顧廚後及之禍。亦危矣哉。
進齊徐氏曰。陽剛之長。當終于六位。不可有
未盡之陰也。除惡務盡。君子雖盛。不可以小人之
勢。孤謂無能爲不盡去之。而存其業也。唐五王不
去一武三思。而患生于所忽。不旋踵而君子之禍
烈矣。聖人于夫設戒之意甚深。○雲峰胡氏曰。夫
以五陽去一陰。亦易易爾。而象爲危懼。警戒之辭。
不一。蓋必揚于王庭。使小人之罪明。以至誠呼號。

其衆使君子之類合。不可以小人之衆而遂安肆
也。有危道焉。不可以君子之盛而事威武也。有自
治之道焉。必如是。乃利有攸往。復利往往而爲臨。
爲泰。爲夬也。夫利往往而爲乾也。聖人象復。其辭
平。象夬。其辭危。蓋陰之勢雖微。憂或可滋。寤或爲
敵。君子固无時不戒。懼不可於小人道衰之時。
忌戒懼也。聖人爲君子謀至矣。於剝見剝一陽之
易。於夬見夬一陰之難。君子雖進易退。小人易進
難退。故也。爲君子者。安可以易心處之也哉。○何

卷之上

八

亥子曰。復利有攸往。剛長也。夫利有攸往。剛長乃
終也。小人有一人之未去。猶足爲君子之憂。復之
陽。必至于純陽爲乾。方爲剛長。乃終也。○五陽共
決一陰。決之而已。初往不勝爲咎。何也。京房欲去
恭顯而卒困于恭顯。劉蕡欲去宦官而卒困于宦
官。彼未操必勝之術。而欲往以取勝。適以賈禍。咎
乃自爲之耳。九二惕號。勿恤。暮戒何也。上六恃其
應三。而比五。號使助已。二與三爲隣。與五爲應。聞
上之號。安得不惕。雖其伺隙而動。或與戎于暮夜。

之時二弟守中不動則上必自竊何能爲乎如周亞夫軍中夜驚而亞夫堅卧是也○或問九三壯于頄朱子曰君子之去小人不必悻悻然見於面目至於遇雨而爲所濡濕雖爲衆陽所愠然志在決陰必能終去小人故亦可得无咎也蓋九三雖與上六爲應而實以剛居剛有能決之象故壯于頄則有凶而和柔以去之乃无咎如王允之於董卓溫嶠之於王敦是也補遺兌爲羊羊指上六衆陽驅之而四隨其後則悔可亡然四兌體居柔遲

卷之上

九

疑不斷其如聞言不信何九五剛中比于上六幸派陰易制如莫陸然故以夫夫策之爻曰中行無咎象曰中未光蓋以其先有所比而後絕之未免爲中行累耳上應三比五兩爻俱稱夫夫此上之所以無號終凶也

三 火天大有

離上乾下明之炤九有也柔應乎剛明本乎健一陰虛中建極之象也陰不能爲極而五其極也傳曰柔得尊位重在位也大中斯應咸一乃心退惡揚善剛

明應天榮之統乎剛也剛之應乎柔也天人相應而上下歸心微矣哉公之繫爻或云无咎或戒弗克均之應五而佑助歸上何也剛柔之分也陽在下者柔履之乎也威也柔所以統剛也柔在位者剛履之信也順也剛所以尚柔也自天之佑以佑剛也故曰大有上九自天佑也

自註

一陰虛中云云凡卦之五陽一陰者易畧以

陰爲之主先儒非之予故曰陰不能爲極而五其極也傳曰柔得尊位大中而上下應之尊位與大

卷之上

九

中皆指五也柔既居五爲文明之主傳曰其德剛健而文明應乎天而時行又以明本乎健柔應乎剛而後元亨可見柔必藉剛以撫大有此六五之信順非不足以致祐助姬公于上九曰自天佑之吉无不利象亦曰大有上九自天佑也始知履信思順又以尚賢非上九剛明之才夾輔柔君而尊尚之恐諸剛健有才者未必爲柔主用也予故曰自天之佑以佑剛也凡爻之剛者皆可以佑而九居上且與六五同體其才可以統諸剛而効之五

然則天之佑上九也。豈偶然哉。集註雲峰胡氏曰：小畜亦五陽一陰之卦。主與之一陰。則曰小。此主離之一陰。則爲大何也。曰巽之一陰在四。欲畜上下五陽。其勢逆而難離之一陰在五。而有上下五陽。其勢順而易。卦名四。五二爻而有大小之分。君人者之大分明矣。故小畜之亨不在六四而在上下五陽。大有之元亨不但在上下五陽而在六五。雙湖胡氏曰：彖辭曰柔得尊位以下。專主六五。一爻以論人君之位。能有衆陽之大自其德剛健以下。實兼上下兩體。以論人君之德。能致元亨之治也。唯一陰居尊位。故可以全體歸之。○朱子曰：火在天上。大有凡有物。須是自家照見。得方見得有。若不照見。則有无不可知。何名爲有。天命有善而无惡。當大有時。遏止其惡。顯揚其善。反之於身。亦莫不然。非止用人用人。乃其一事耳。○雲峯胡氏曰：諸家多以初九无交害爲無上下之交。所以无害。本義從程子之說。謂居下无係應而未涉乎害。蓋无係應三字。已自見无上下之交矣。富者

怨之府。故當大有之時。最易有害。初陽在下。未與物接。所以未涉於害也。何咎之有。然以爲匪咎。而以易心處之。反有咎矣。无交害。大有之初如此。則无咎。大有自初至終。皆當如此。○九二宰相任重之事。九三諸侯朝享之事。皆不言吉。皆臣職之當然者。然享有朝享之亨。有宴享之亨。本義唯訓享爲朝獻。又曰六五虛中下賢。則又兼宴享之義矣。享禮之盛者。必如九三有剛正之德。乃能當之。在小人。則有不供苞茅。不脩朝貢者矣。安足以當此。○東谷鄭氏曰：九四居四陽之首。而率諸陽與之偕進。其盛多蓋彭彭矣。然明不能燭理。智不能慮遠。以其盛多者而震之。必非柔中之君所能安也。下三陽皆從體。四乃明之首也。有明辯之昏。則匪其彭。然後免於咎。○或問上九自天祐之。吉无不利。朱子曰：上九以陽剛居上。而能下從六五者。蓋陽從陰也。大有雖六五一陰。而上下五陽應之上。九能下從六五。則是履信思順而尚賢。蓋五之交乎信也。而上能履之。謙退不居。思順也。志從於

五尚賢也。天之所助者順人。之助者信。所以有自天祐之。吉無不利之象。若無繫辭此數句。于此爻遂無收殺。以此見聖人讀易。見爻辭有不明處。則於繫辭傳說。破如此類是也。

三三 雷天大壯

震上乾下。長男從父。而陽始壯也。乾壯。忘首壯之初。前趾之象也。四雖善動。一索之陽。非用壯之陽也。決藩壯。與往則尚矣。壯之象曰利貞。明大之必貞也。二曰貞吉。四亦曰貞吉。壯者九也。二四非壯也。故皆曰

易

卷之上

十三

貞吉也。正大而天地之情可見。故禮以節其壯。雷以收其威。君子之觀象以法天者。豈其微哉。

自壯者九也。云云。凡卦以陽居陰為不正。壯之二四非正也。二曰貞吉。四曰貞吉。悔亡。何也。四陽盛長。剛已壯矣。則取不極其壯者為正。此反例也。故以陽居陰皆曰貞吉也。初與三以陽居陽正也。然處大壯之時。而過于剛。故曰征凶。貞厲戒之也。乾三陽在內。而壯公不欲其恃壯而進。震一陽在外。而動公戒其先貞而後進。以故決藩壯。輒尚往。

易

卷之上

十四

無礙而五上二陰。或喪羊以自斂其鋒。或觸藩以自取其困。君子道長。小人道消。然後知正大而天地之情可見。君子之簡在帝心。其體天象以非禮弗履者。蓋無日不兢兢矣。集註建安丘氏曰。遜小利貞小者。利於貞也。指二陰言。大壯利貞。大者利於貞也。指四陽言。陰之進不正。則小人得以陵君子。陽之進不正。則君子不能勝小人。皆扶陽抑陰之意也。中溪張氏曰。復雷在地。中則天地生物之機伏而未露。聖人有以見其心。大壯雷在天上。則天地生物之心已達於外。聖人有以見其情也。○雲峰胡氏曰。心未易見。故疑其辭曰復其見天地之心乎。情則可見矣。故直書之人能情天地之情。動孰非禮。人能心天地之心。動之端孰非仁。愚嘗謂孟子養氣之論。自此而出。大者壯也。剛以動。卽是其為氣也。至大至剛。大者正也。卽是以直養而無害。○建安丘氏曰。非禮勿履者。復之事也。至大壯則動。皆天理無待於勿。故君子以非禮弗履。勿者禁止之辭。弗者則自不為矣。○蘭氏廷瑞曰。

壯之初九與夫之初九一也。或為趾或為前趾何也。曰夫五陽已盛將決一陰初九前往而不可遇故謂之前趾而戒之以往不勝為咎。大壯則四陽雖壯而二陰未全消未可即往故謂之趾而且繼之以征凶有孚也。雲峰胡氏曰易春秋美惡不嫌同辭九二因中得正曰貞吉許之也九四不中不正曰貞吉戒之也。大壯九三即遯九四兩爻皆分君子小人在遯者其辭平在大壯者其辭危。危九三之過剛也剛壯之時又過於剛小人用之。

為壯不足責君子用之蔑視天下之事雖正亦危矣。三過剛而上遇四之剛故有羝羊觸藩羸其角之象爻皆用象以為占此則因上文以貞厲為占又因以取貞厲之象。節齋蔡氏曰九四為壯之主以剛決柔壯之正者也位不當故有悔得正而吉其悔可亡藩五也決開也以剛決柔易而無困也輻在車之下所用以行者下乘三剛壯輻之象。○雲峰胡氏曰諸家多以喪羊為下四陽本義獨為五五互兌自有羊象觀四陰有剝陽之勢至四

則曰觀國之光觀五也壯四陽有決陰之勢至四則曰大興之輻輳五也凡若是者尊君也喪羊于易又若人君自亡其剛而不與眾陽較然亦尊君也。旅上九喪牛于易牛性順上九以剛居極不覺失其所謂順此曰喪羊于易羊性剛六五以柔居中不覺失其所謂剛自失其壯故爻不言壯无悔與咸六五同亦非深許之辭。○朱子曰上六取喻無巧蓋壯終動極无可去處如羝羊之角掛于藩上不能退遂然艱則吉者畢竟有可進之理但必艱始吉耳。

艱始吉耳

卷之上

十六

風天小畜

巽上乾下陰畜陽也陰不能畜陽初二之復陽上進也三姤蟠于四說輻矣反曰胡為乎自貽伊戚懷而思逞甚矣四之危也其所以憂傷之者至矣陰孚陽陽孚陰密雲且雨而尚往者處也明陰不能畜陽而陽自畜也婦貞亦厲陽進則凶危之也嗟乎女德無極婦怨無終君子避其怨不食其德處小畜之道不可不知也宜尼畏匡天未喪文西郊密雲以懿文德

先聖後聖其揆一也

文王志在明夷道在小畜卦體內健外巽互離有內文明而外柔順之象處小畜之道緊要全在文德此是大關係處晦翁言未能厚積而遽施恐非肯子引宣尼畏匡天未喪文云云正發明懿文德與詩咏不顯之文同意非細行也初二之復晦翁添一進字說陽本在上故云進復在上殊不知大地閉賢人隱豈有拘定在上之理予故曰不與小人作緣言陽復于下也如復之一陽在下亦

卷之上

卷之上

十七

曰來復也三婚媾于四反目而四知懼依然密雲不雨也五與四相孚遂與上合交以畜乾既雨既處伊誰之咎予故曰陰不能畜陽而陽自畜也假令盡如初二避其怨而不食其德小人之計窮矣

集註或問有說此卦作巽體順是小人以柔順畜君子以虛禮卑辭相拘繫其畜止人術甚小而無大謀大作故曰小畜不知如何朱子曰易不可專就人上說且就陰陽上看分明巽畜乾陰畜陽故謂之小若配之人事則為小人畜君子也得為臣

畜君也得為因小小事畜止也得不可泥定一事說○雲峰胡氏曰自乾坤而下屯蒙需訟師比皆三男陽卦用事至此方見巽之一陰用事而以小畜名焉尊陽也陰之畜陽唯能以巽入柔其剛健非能力制之故陽之亨自若也小過六五爻辭與小畜象辭同文王之意謂一陰畜乎五陽陰有所不及不能成雨也周公之意謂四陰過乎一陽陽有所不及亦不能成雨也陰不及不許小者之畜陽不及不許小者之過何也易固為尊陽作也本

卷之上

卷之上

十八

義以為文王之事何也下畜上小畜大正為文王與紂之事但能用柔巽之道以止畜其惡然終不能大有所為文王觀象而適有會於心故以其所遭者而言之○中溪張氏曰象既言志行而又言施未行何哉蓋志行者指二五兩陽而言謂陽以得行為亨也施未行者主六四一陰而言謂其未能畜陽而成雨也○何玄子曰一陰在上則風行天上故為小畜于此可以觀其文焉一陰在下則上天下澤故為履于此可以觀其禮焉懿文德即

陽剛之中而有運旋者存。郁郁乎其美自不可掩。陰合其美也。辭上下以定民志。即陽剛之內而有節制者。寓秩秩乎其等。自不可踰。禮繇陰制也。剛應柔而其文著柔。履剛而其禮嚴。陽中有陰。剛中有柔。博文約禮。非強合也。補遺易中言月幾望者三望者。日月相望。月將盈之時也。皆對陽而言。中乎四絕初之應而從乎五也。歸妹五以二為應而從乎二也。小畜上本陽也。乃孚于陰。以陽易為君子謀。故戒之曰。君子征凶。○九三反自稱。女言相敵也。上九既雨。解婦言相順也。小畜只畜得九三一爻。初二兩陽。居下其去四也。遠其治已也。嚴自是畜他不得。故皆曰。吉何玄子解與予同讀之快然。

卷之止

三三 水天需

坎上乾下。內健而外險也。險而不陷。健故也。五陷矣。有正中之象。為匪陷也。而以為位也。物生而稱先屯。後需待養也。五主養者也。養明酒而躋公堂。介稷粢而饒南畝。君子以宴樂天下也。養之義大矣哉。故諸

爻皆稱需。畏險也。而五曰。酒食貞吉。需之者至而養之道得也。付孫之稼。以為酒食。詩人歌之。康功田功。今日就樂。姬公訓之。故涉川非險也。一日不再食。險之至也。五之飲食宴樂。其所以為光亨也哉。

卷之止

二十

自註。序卦傳曰。屯者初之稱也。物稱不可不養也。故受之以需。易首乾坤。天開地闢。而作之君。蒙作之師。物稱待養。飲食之道。不可不講也。洪荒之世。命官分職。治田里。教稼穡。正是聖人濟險急者。吾故曰。一日不再食。險之至也。如晦翁解。是終日飲食宴樂。不容更有所為。將安坐以待險難之平。恐無是理。細觀諸爻。初需于郊。二需于沙。三需于泥。四需于血。皆出而在外。以圖濟險。五主需者也。需于酒食。以養天下。養之功大矣哉。故爻曰。貞吉。象曰。以中正。明五之德。配其位。而分猷。宣力者。共襄養道之厥成也。上已入穴。而三陽之來。不速之客。尚期合力以濟。未聞不出戶庭。飲食宴樂而坐待險之自平者也。集註東萊呂氏曰。云上於天。而未成雨。猶君子未施於用。而需待之時也。飲食宴樂。

計所以養天下而令之含哺鼓腹各得其所與後世不得志而趨藥之託昏冥之迷者異矣○雲峰胡氏曰需與漸皆取有所待而進之義需內卦于郊于沙于泥由平原而水際水際非人所安也漸內卦于干于磐于陸山水際而平原平原非鴻所安也皆以三危地故也需之三遇坎而口致寇至漸之三互坎而口禦寇禦寇者畏剛而能止致寇者乾剛而不中也致之一字罪在三矣險何嘗逼三三急於求進自逼於險云○問敬慎二字曰敬

卷之十一

二十一

字大慎字小如人行路一直恁地六便是敬前面險處防有睥跌便是慎慎是惟恐有失之意又曰孔子雖說推明義理這般所在又變例推明占筮之意需于泥災在外占得此象雖若不吉然能敬慎則不敗又能堅忍以需待處之得其道所以不內或失其剛健之德又无堅忍之志則不能不敗矣○朱子曰九五王需者也需之象雲上於天物需雨澤以爲養也需于酒食人需飲食以爲養也此二語極得音如大象註則不知需之義矣○東

萊呂氏曰需初九九五二爻之吉固不待言至於餘四爻雖時有悔各然終歸於吉如二則小有言終吉如三之象則曰敬慎不敗四之象則曰順以聽也上則曰有不速之客三人來敬之終吉大抵天下之事若能款曲停待終是少錯

三 山天大畜

艮上乾下止而健也惟止生明輝光之象也健而不息日新又新隆隆然如登之象也王淵川輝學至君求窮處逆度帝心乃春君子觀象學如不及應天時

卷之十一

二十一

行三逐艮馬上闢天衢皆所以應天也涉川何不利焉初二之剛未躁也四牯童牛初不爲災五畜豕二不爲尤止健之貞大畜之微義也碩人在淵泌水樂饑豈忘天下鴻漸女歸王明用汲其出以時

自註

大畜象與傳言學問仕進兩項大象言學問六爻言仕進總之爲君子言也時解以能止健爲止惡乾象天故言涉川曰應天其德剛健如何爲惡此卦象傳首一節是畜德事次節依明翁卦變言艮剛進居鼎鉉六五尊而尚之以其有止健之

德故曰大正也。有德如此，宜其食養賢之祿。而有應天之功矣。下體二陽，姬公慮其躁進，暫畜止之。吾故曰：四牯童牛，初不為災。五畜積聚，二不為尤。君子之愛人，以德四五之畜，欲初二之待時而動也。上闢天衡，三逐良馬，聲應氣求，此其會矣。初二豈終利已脫輓哉？吾故曰：王明用，故其出以時。乾健上進，為艮所止，故有畜養艮陽卦也。陽為大，故曰大畜。大小畜所畜皆乾，所別者艮巽耳。是故以大畜大，謂之大畜。集註雲峰胡氏曰：大畜大壯。

卷之上

二十三

皆四陽卦，故皆謂之大。其占皆曰利貞者，大壯而不貞，其壯也剛而无禮。大畜而不貞，其畜也博而寡要，不家食者，言食于朝，不食于家，則吉也。然有所畜者，必有所施，又當出而濟天下之險難，以究大畜之才，故曰利涉大川。○何玄子曰：初健體居下，履乾之初行而未成，正用潛時也。待銳而在與應為敵，厲必及矣。故告之利已已止也。欲其受上之畜養，德於晦以俟時也。蓋大畜之制乾，非欲制之，將抑而成就之也。子夏傳云：居而俟命，則利往。

而違上則厲。然所謂厲者，非獨以仕進言。凡逞剛好大矜勝露才之類，皆是。蘇子瞻云：小畜之畜乾也，順而畜之，故始順而終反。曰大畜之畜乾也，厲而畜之，故始厲而終亨。君子之愛人，以德細人之愛人，以姑息見德而愠，見姑息而喜，則過矣。初九欲進之意无已也。至於六四遇厲而止，六四之厲，我所謂德也。使我知戒而終身不犯于災者，六四也。○朱子發云：初剛正也，二剛中也，四五柔也。柔能畜剛，初二知其畜我者愛我者也，而安之若命。

卷之上

二十四

夫氣雄九軍者，或屈于寶贊之儀，才力蓋世者，或聽于委裘之命，故曰大畜時也。○何玄子曰：小畜之畜乾者，六四也。九居五為之助者也。大畜之畜陽者，六四六五也。九居上為之助者也。夫外无陽爻，則坤順而不能畜。內無陰爻，則同類而不相畜。然則成大畜之義者在艮之上九，而能畜乾之陽者在艮之六四六五也。○或問何天之衢亨如何？曰：大畜以陽畜陽，有不極而通乎畜之大者，則其發舒亦大。局鴻任重，以期翔于天衢，與之共濟天。

下之險則涉川之功成矣。觀之三陽也。先之以有厲申之以說。觀守之以艱貞。觀之四五也用。特以制之用。牙以守之。兢兢乎才不使遽逞。健不使遽試。如斯也。然後足以當大任而不懼。是豈一日之積哉。人有不為而後可以有為。此之謂也。

三三地天泰

坤上乾下。天下濟而地上行也。交泰之義也。上下則喜其交于內外。則喜其別小大之分也。王泰惟后帝乙歸妹。陽倡陰和。一包荒以尚中。五虛中以行願。

卷之十一

上

同氣相求。咸有一德。征吉。連茹克。艱食福。翻二在外。后其念之。俾予一人元吉。佑之時不可為。命其在茲。

補遺

乾坤至履。陰陽各三十畫。可見陰陽無過不

及。然後為泰。王泰者。后也。裁成輔相。非一人之力。

帝女下嫁。上下始交。法天地也。天地之際。交在三

四。而无往不復。不戒以孚者。何翩翩其來速也。設

卦觀象。彙征如初。中行如二。艱貞如三。輔泰君子

未嘗一息敢戲淪焉。即歸妹之帝乙。中以行願之

弗遑而靡常之命。倏爾復墮。天道其大。可畏哉。

集

註 雲峰胡氏曰。三陽來而居內。三陰往而居外。陰

陽之正。唯泰卦為然。然三陰三陽往來之卦。凡二

十。而泰否適居其先。故卦辭獨以往來言。又曰。按

辟卦。乾四月卦。坤十月卦。本義於乾坤不言。獨自

泰正月以下言之。何也。蓋嘗思之。自乾坤二卦外

上經泰否。臨觀剝復六卦。三十六。而陰之多於

陽者。十二。下經遯大壯夬姤四卦。二十四。而陽

之多於陰者。十二。又上經自泰正月而臨十二月

而復十一月。陽月順數已往。自否七月而觀八月

卷之十一

下

而剝九月。陰月逆推未來。下經自遯六月而姤五

月。陰月順數既往。自大壯二月而夬三月。陽月逆

推方來。以上必皆除乾坤。然後見其多寡。逆順自

然之序。此本義所以斷自泰正月而言之也。至若

乾不言四月。而言之於下經之姤。坤不言十月。而

言之於上經之復。蓋先天圖剝復之間。自有坤

後天復次剝剝復。又自有坤下坤上。此坤十月之

卦。本義所以不言於坤。而言於復也。先天姤夬之

間。自有乾後天姤次夬。夬姤又自有乾上乾下。此

乾四月之卦。本義所以不言於乾而言於姤也。天地乾坤陰陽之極。剝復夫婦陰陽消長之際也。讀本義者不可以不知。○何玄子曰。魏文靖事宋穆陵。進講泰卦。嘗曰。內君子外小人。固爲泰也。第在外而心腹是寄。不爲外。而在內而情意不親。不爲內。一時聞者無不嘆賞。可謂渙於內外之解者矣。○程傳曰。帝乙制王姬下嫁之禮法者也。自古帝女雖皆下嫁。至帝乙然後制爲禮法。使降其尊貴以順從其夫也。六五以陰柔居君位。下應於九二剛明之賢。五能倚任其賢臣而順從之。如帝乙之歸妹。然降其尊而順從於陽。則以之受祉且元吉也。

乾盥八卦解義註終

兌盥八卦解義正卷之上

天澤履

乾上兌下一陰爲說而五剛爲主也。五剛中正德威之象也。三雖善說明明在上可近而不可犯也。履也者禮也。辯上下定民志。貴其嚴也。素履无咎。坦坦貞吉。履之道得矣。三主說者也。眇視跛履志剛復矣。啞人之內。奚其免焉。故三非武人也。稱武人稱爲君。凶象也。愬愬終吉。人臣事君之義也。五其厲勅幾畏。巖上必其旋。考祥元吉甚矣。世途皆虎尾也。說終受啞。夫卽非貞辯各定志。履以和行。以柔大難至哉。周文。

備

履者禮也。履以和行。兌之履乾貴其說也在。

卦則以不啞而亨在爻則以啞而凶何也。三陰柔

无才不中正无德眇視跛履說以取容以此履五

之剛五乃夫其履而啞之易事難說此五之光明

也。夫去大奸雖貞亦厲是在五之善其夫而已。周

文小心翼翼以履虎尾而崇候虎之譖終不能肆

其啞此其旋之履也元吉又何疑焉。朱子曰

履虎尾言履危而不傷之象。上乾下兌以陰陽是隨後隨他如踏他腳迹相似所以云履虎尾是隨後履他尾故於卦之三四爻虎尾義便是陰去隨他陽背脊後處伊川云履藉說得生交潛室陳氏曰卦辭之虎尾王九四言其正體也爻辭之虎尾王九五言其變體也卦為正體爻多變體不可執泥。雲峰胡氏曰程傳訓履為踐為藉以上下論也本義云有所躡而進以前後也於尾字為切諸家多以兌為虎本義從程傳以乾為虎

卷之止

二十九

本夫子彖傳意也不啻人亨小畜之亨在乾乾之陽能達於一陰之上也履之亨在兌兌之陰能安於三陽之下也大抵人之涉世多是危機不為所傷乃是所履大傳曰易之興也其當文王與紂之事耶是故其辭危危莫危於履虎尾之辭矣故九卦處憂患以履為首。建安丘氏曰履以陽交處陰位為美二與四同也而二有坦坦之易四有愬愬之懼者二得中而四不得中也二與五各得中位二貞吉而五貞厲者二以剛居柔五以剛居剛

也故履卦諸爻唯九二為能盡履道之義。雲峰胡氏曰三履虎尾四亦言之者承三而言也但本義於三之履虎尾曰不中不正以履乾是以乾為虎而三在其後也於四之履虎尾則曰亦以不中不正履九五之剛是以九五為虎而四在其後也大抵以兌說視乾剛則乾為虎自乾之三爻視之唯五以剛居剛謂五為虎亦可也然三四皆不中正而占有不同者三多內履之三以柔居剛其凶也安四多懼履之四以剛居柔愬愬然所以終吉

卷之止

三十

三兌為澤

兌上兌下義取乎說也君道匪說雖三時之暇民不為勞也雖百萬之眾民不為死也君都臣俞咸有一德同寅協恭萬邦作孚初二得之矣剛中柔外說之大義也三之凶非其義也四之吉與其介也五之厲防其剝也上之未光惡其引也嗟乎說之道始於柔而貞於剛斷金之利如蘭之臭君子之道也甘言如飴美疾滋毒小人之行也詩云人之好我示我周行觀於麗澤求其友生其殆不容已也夫

補遺

悅之大者無過順天應人而剛中者實主之
五主兌者也諸爻皆云兌而五獨云孚於剝有厲
何也悅我者即剝我者也五恃其正當而與引兌
者孚焉象特誅上六之心曰未光此豈可對天人
而无愧者乎彖成以利貞其防之也預矣○卦名
爲兌蓋以三畫卦一陰進乎二陽之上氣之舒散
乎外有悅意也二兌相麗內外皆悅故仍名爲兌
天地悅則萬物生人心悅則萬物通故悅有亨道
然悅不以貞則爲妄悅尤不可以不戒也○巽兌

卷之十一

主上

成卦皆主於柔然巽內柔外剛其質柔也故止小
亨兌內剛外柔其用柔也故亨曰利貞者猶以內
之剛爲主耳蓋二陰一陽則陽爲之主二陽一陰
則陰非爲主但爲陽之用而已集註丘行可云嘗
攷三女之卦聖人多以貞戒之離曰利貞亨巽曰
利貞兌曰亨利貞皆以正言也三男之卦則不言
貞震曰亨坎曰心亨艮曰艮其背而已蓋陰柔之
質多病於不正而陽剛之體爲能有立也○或問
夫子極贊兌義如何予曰剛介之性自天命之是

卷之十一

主上

人一生根本君子內以剛爲主卻養成一團太和
元氣粹面盎背只見其溫和全無一毫猛烈氣習
此柔外本之剛中原无不正所以君子作事大是
便利禹之隨山濬川非悅而忘勞者乎湯之東征
西怨非悅而忘死者乎夫子極贊之曰悅之大民
勸矣哉若是勸民費許多周折民未必勸惟悅而
民自勸便有王者像像氣象不識不知忘帝力於
何有大者如此況其小者乎○雲峰胡氏曰二孚
乎五也以陽居陰本有悔孚五則吉而悔亡然以
九二則悔亡以九五則有厲側也六三爲兌主悅
猶未極上六成兌之主而居悅之極二比三能不
孚乎三而孚五故吉五兌之君也而比上不孚乎
二而孚上故有厲○建安丘氏曰兌說也以一陰
而說乎下之二陽也在卦以二陰爲說注四陽則
皆爲所說者三以柔居剛爲下兌之主動而求陽
之說故曰來兌上以柔居柔爲上兌之主靜而求
陽之說故曰引兌來兌之惡易見故本爻凶引兌
之情難知故此爻當戒是以四陽爻在下兌者多

吉在上兌者多凶初剛在下與陰無繫故和兌吉
二已近三入說猶淺故孚兌吉悔亡四入上兌處
三五之間爻知所決故有商兌未寧之象五與上
比處說將極故孚於剝則有厲矣

三三火澤睽

離上兌下火明於上水潤於下不相為謀也天地絪
縕上下異位男女構精內外異居萬彙萌生別族而
處同者生生不息異者物各得所也初喪馬矣四以
爲元夫之遇也二于巷矣五以爲厥宗之慶也三元

卷之五

三十三

初矣上以爲遇雨之吉也皆睽而同同而異之象也
中少異志事取諸小合志相求義取諸大君子觀象
得其異者而清寧以位得其同者而萬物以育

補遺 卦未有言小又言大者睽獨兼言之何也家

道經必重二女異志小事猶可獲吉假令男女睽

而其志通治內治外何事不可濟又寧止小事之

吉哉六爻稱无咎者四而吉獨歸上蓋睽起於疑

疑釋則合故吉也全體元亨利貞四德皆无之主

睽者又不可不深省也集註中溪張氏曰離下兌

上爲革兌下離上爲睽革以九居五而六居二剛

柔得位故曰元亨利貞睽以六居五而九居二剛

柔失位故曰小事吉若革之九五則可以大有爲

矣湯武之革命順天而應人是也○何玄子曰睽

之事固有取於小而理則極其大請究言之天高

地下其體睽矣然陽降陰升相合而成化育之事

則同也猶之男女異質其形睽矣而男以女爲室

女以男爲家其相求之志則通也此至陰陽相應

言在卦中若五與二應三與上應是也以天地况

男女非對言也雖然陽之應陰陰之應陽猶曰常

理若夫天下之大羣生之衆睽散萬殊而其事有

可相類者即如以陰應陰以陽應陽蓋彼此同德

亦各從其類也在卦中若四與初應是也夫如是

則天下亦无不可合之睽矣睽之時用豈不大哉

辨爻 何玄子以三與五爲睽之主爻九四一陽間

之三欲應上而隔於四五欲應二而阻於四此所

以爲睽也予每讀四之詞曰睽孤遇元夫交孚厲

无咎不知其何以爲惡人若以玄子解論之則四

卷之五

三十四

之稱惡人。蓋有以也。卦惟初九一爻。最為得正。故四之遇初。則曰遇元夫。初之見四。則曰見惡人。夫人當際離之時。不可自恃其剛健之才。須用柔道。以處之。彖傳所謂說麗乎明。柔進上行。得中應剛。皆用柔也。初之喪馬。勿逐。自復。見惡人。亦用柔也。孔子之見南子。陳實之弔張讓。古之人有行之者矣。睽之二遇王於巷。三无初有終。卒以睽而得合。皆本此意而行之。以致五厥宗噬膚。上遇雨則吉。然後知初之見惡人。蓋處睽之善道也。

卷之十一

三十五

三三 雷澤歸妹

震上兌下。陽動而陰說也。動者陽之常。說者陰之性。長男少女相說。以動非恒久之道也。坤上乾下。天地交也。而萬物勾萌。甲折以興。夫婦一天地也。終始循環。生生不息。坤乾而後伊。誰之責。故曰歸妹。天地之大義也。初二之賢。跛履眇視。厥配匪良。既恒且幽。女之貞也。三以說動者也。有女如雲。匪我思存。歸婦又奚尤焉。嗟乎。愆期之妹。中心遲遲。迫其吉。今慎厥所歸。五之在中。歸妹之正也。匪以袂良。乃以貴行。幾望

之吉。女之終也。戒之也。上承虛筐。安所適歸。君子

觀象。將以永終。能無知敝。

補遺。柔乘剛。白不可動。動則說以隨之。鮮有不為。

所制者矣。自古淑女之歸。寤寐求之。未嘗不動也。

動而不亂。鐘鼓樂之。未嘗不說也。悅而不淫。歸妹

之戒。計者六三也。義皇直命之曰。歸妹。明此卦女

乘權而夫從婦也。六爻之吉凶。皆妹自為之。而男

不與焉。嗟乎。漸之女。歸周。召之化也。繼以歸妹。鄭

衛之風也。天地之大義。既明。人道之終始。斯正。是

卷之十一

三十六

在帝乙歸妹。有以端其始。而善其終矣。集註。雲峯

胡氏曰。彖詞。惟臨與井。言凶。否與剝。言不利。言凶

者。未嘗言不利。言不利者。未嘗言凶。歸妹。既曰征

凶。又无攸利。何也。以說而動。非情之正。恣情肆欲。

何所不至。故六十四卦中。其不吉。未有若是之甚。

者。聖人著之以為世戒也。然隨亦動而說者。而曰

元亨利貞。何也。易以內卦為貞。隨貞震。此動而彼

說。歸妹貞兌。女說而男動。故不同也。○何玄子曰。

震兌合體。為歸妹。震長男。為天。兌於地之始。兌少

女爲地交於天之終其在六爻坤乾交於上下坎離交於南北震兌交於東西象天地之交出震見離說兌勞坎象萬物之興天地不交而萬物不興故歸妹爲天地之大義也在妹爲女之終婦之始始終相續生生不息其義與天地同大○哀公問於孔子曰冕而親迎不已重乎孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎天地不合萬物不生大婚萬世之嗣也冕而親迎親之也○節初齊氏曰九四正歸妹

卷之上

三二

者也而曰歸妹愆期剛履柔而能久客侯時以全其妹之正者也詩曰士如歸妻迨冰未泮故家語云霜降多婚冰泮殺止震則冰泮矣而猶曰遲歸有時非愆期乎然三四雖無應而震兌終相合故曰遲歸有時○三從四謂女從男節初解是也晦翁以四爲賢女諸解因之失其旨矣○何玄子曰歸妹六五諸家皆以妹解不知爲帝乙言也王姬下嫁自古已然至帝乙而後正婚姻之禮稱帝乙歸妹所以告三使知取法也三卽妹所居之位也

其君謂妹也禮夫人稱小君也降二女於馮湫而後世一稱湘君一稱湘夫人嫡例爲君而餘皆媵也其姊卽初二也帝乙爲其妹制袂尚德而不尚飾故其袂不及其姊之袂良妹能從帝乙之訓如小星貫魚而不事妬忌則女德之盛無以加此故有月三之象此象在小畜中孚以位言陰盛而與陽抗也在歸妹以德言陰盛而可與陽對也卦惟二五有應然命卦大旨只以三之歸四言故於二五不取應義

卷之上

三十八

三風澤中孚

巽上兌下柔虛其內剛實其中天之正命也中孚之象也故口中孚以利貞乃應乎天也巽順化邦信及豚魚柔虛涉川往无不利中孚之應也應以天也二五王予者也剛得中也鶴鳴子和有孚聲如中心之願不可解也三四柔在內者也初戒其他四亡其匹虛而不係於應也三合四而爲虛應上而成敵匪孚也而鼓罷歌泣不可爲常矣翰音登天不可爲貞矣嗟乎豚魚之吉在陰之和物也而孚及之况於人乎

書曰與其殺不辜寧失不經○君子念之矣○獄成○額天○
期將至乎以議之議以緩之其猶泣罪解網之遺
愛也夫

補遺

卦之言獄者五噬嗑獄之始中孚獄之終其
始也去間以安天下其終也議獄以生天下如所
六殺之三宥之三○欽哉恤哉期於無刑聖人豈
得已而用獄乎若賣之無敢折獄豐之折獄致刑
獄之問慎用刑而不留獄用之各當其時也克仁
如天四凶之誅天下咸服又豈容姑息以養奸哉

卷之十一

三十九

諸爻稱无咎者二凶者一絕不言乎何也爻惟五
孚二夫子擬議鶴鳴子和而歸之言行動天地然
則二之得君出身加民發邇見遠之際得免於咎
足矣好爵之靡何得遠言吉乎甚矣中孚之難也
豚魚知風鶴知夜半翰音司旦物之信也如此人
而無信不知其可也尾生之信信也而窮矣
朱子曰一念之間中無私主便謂之虛事皆不妄
便謂之實不是兩件事伊川云存於中為孚見於
事為信說得極好因舉字說孚字從爪從子如鳥

抱子之象今之乳字也一邊從孚蓋中所抱者實
有物也中間實有物所以人自信之○蛟峰方氏
曰月幾望不處盈也馬匹亡不為黨也四捨初九
之黨而上從五此大臣之絕私黨而一心於君者
故有馬匹亡之象以陰居陰履柔處正不敢敵陽
此大臣功業已盛而不敢居其盛者故有月幾望
之象若大臣而處盈極黨則有咎矣禹之不伐周
公之不驕月幾望也晏子不入崔陳之黨韓退之
不污牛李之朋馬匹亡也○建安丘氏曰宋在內

卷之十一

四一

而剛得中則剛中者成孚之象也在六爻以二五
之剛為王故二言鶴鳴子和而五言有孚二言我
爵爾靡而五言肇如其交孚之實可見矣餘四爻
初上則以實應虛三四則以虛應實而所居之位
又復不中皆未能有孚者也初之應四初實而四
虛也故初虞四之有他而四絕初之類而從五也
三之應上三虛而上實也故三之應上則鼓罷歌
泣之不常而上之應三則如翰音登天之無實也
合中孚六爻而詳此虛實之義則剛中為孚之象

昭昭矣

三三水澤節

坎上兌下。行險而知節也。德陽伏陰。天地之險也。縱欲敗度。人心之險也。險而知節。四時以成。百姓以寧。主節者得中而當位也。制數度。議德行。君子以節人心而範圍天地也。初以節而无咎。二以不節而凶。三之嗟。四之亨。道相反也。五以節而甘。上以節而苦。甘者。天下之所共厭。飲也。剛得中而節順乎天地。通乎人心也。消消不息。莫或塞之。源源不竭。說以行之。苦者。為甘。誰其寤之。

四十一

補遺

乾坤至節六十卦三百六十爻。以當期之日。故曰天地節而四時成。夫天行之度。四時之序。終始循環。若或限之。而不過。君子以制數度。議德行。法天地也。節之道大焉。安節為甘。節而苦。節不與焉。初二出處之際。通塞之關。不言節而自有其節。夫子擬議於不出戶庭。曰亂之所生也。則言語以為階。豈非下流已塞。而坎口不掩。恐階之禍。雖閉戶可也。此可與知者道。彼知有節而不知有時者。

何足以語此。集註何玄子曰。夫乾純剛也。坤純柔也。純則无節。今分坤五之柔。而來三以節。乾分乾三之剛。而往五以節。坤分則有節矣。剛得中者。以九五言。九往居五。得上卦之中也。向也。坤以柔居中。柔安能節。今以剛而得中。則大君有甘節之吉。而可以通行於天下。此節之所以亨也。澤上有水。節以澤節水者也。虛則納之。滿則流之。其權在澤。初九。九二。六三。澤也。節人者也。六四。九五。上六。水也。節於人者也。節之於初九。則太早。節之於六三。則太莫。故九二者施節之時。當發之會也。水之始至。澤當塞而不當通。既至。當通而不當塞。故初九以不出戶庭為无咎。言當塞也。九二以不出門庭為凶。言當通也。至是而不通。則失時而至於極。六三是也是禍福之交。成敗之決也。鄒汝光云。君子之學。固將有所用之也。初之不出戶庭。彼有所不得已耳。二亦有不得已乎哉。履大臣之位。非无柄也。遇同德之君。非无主也。三以揭畫當其前。又非有所塞之也。然且不出戶庭。何與躬補綴。素

卷之二

四十二

三則太莫。故九二者施節之時。當發之會也。水之始至。澤當塞而不當通。既至。當通而不當塞。故初九以不出戶庭為无咎。言當塞也。九二以不出門庭為凶。言當通也。至是而不通。則失時而至於極。六三是也是禍福之交。成敗之決也。鄒汝光云。君子之學。固將有所用之也。初之不出戶庭。彼有所不得已耳。二亦有不得已乎哉。履大臣之位。非无柄也。遇同德之君。非无主也。三以揭畫當其前。又非有所塞之也。然且不出戶庭。何與躬補綴。素

廣之任而託括囊以固位。伎也。據開閣延賢之地。而託寡交以逃咎。陋也。操決疑定難之權。而託遜讓以避怨。奸也。以此爲節。蓋指其君與天下於一擲而博之者。也不亦凶乎。雲峰胡氏曰。他爻之節。節其在我者。九五當位以節。節天下者也。節天下而使天下甘之。所謂中正以通者也。五本坤體。又居中。故有甘之象。甘在臨之三。則我求說於人。故无攸利。在節之五。則人自說於我。故往有尚。

三 山澤損

卷之五

聖主

艮上兌下。損剛益柔。損下益上也。損匪孚。有剝象焉。下弗應也。神弗亨也。二簋奚用。焉乎也。者。損之義也。時也。者。損之權也。剛上柔下。愆忿窒欲。君子觀於其象也。初剛益四。酌損宜也。二居柔矣。中以爲志。弗損固其貞也。三剛極矣。損一成。兩合兩致。一化醇。化生皆以此也。不獨求友也。四五受益者也。損疾有喜。十朋元吉。從其量也。損終爲益。惠以因民上之得臣乎。之至也。與時行也。時乎。時乎。剛柔迭居。損益盈虛。觀天之道。時措之宜。

卷之五

聖主

損三爻。義云。損三成。兩合兩致。一何也。三人行。損去一人。下卦一陽上。上卦一陰下。遂成陰陽。正應艮兌合而生育成。此所謂一人行。則得其友也。天地間陰陽剛柔。鬼神造化之類。皆兩而已。本義兩相與則專。曰戒占者當致一。一則一陰一陽之謂道也。各致其一。則爲兩矣。雲峰胡氏曰。上下經陰陽各三十畫。然後爲泰否。爲損益。咸男女之交。變而損。則不交。恒男女之不變。變而益。則交。咸者夫婦之情。情之感也。極必損。恒者夫婦之難道。之久也。極必益。然損九三。益上六。爲損。初九上而爲四。爲六。胡不謂之損。損九四。益初六。謂之益。上九下而爲三。爲六。胡不謂之益。益在下卦之下。民爻也。下之上。容可損。下之下。爲民。決不可損也。故損之釋彖曰。損下益上。而不言損民。益之釋彖曰。損上益下。民說无疆。則其爲益民也可知矣。民爲邦本。可益而不可損。如此。益曰。與時偕行。損於時之一字。凡三言之。然則不當損之時而損。可乎哉。非特二簋之用有時。以卦畫推之。損剛益柔有

時以天下之理推之。凡損益盈虛皆有時也。或問懲忿窒慾。怒易發難制。故曰懲慾是戒於其後。慾之起則甚微。漸漸到熾處。故曰室。室謂塞於初。古人說情實。實是罅隙。須是塞其罅隙。朱子曰。慾也不是專戒於後。若是怒時也。須先慾治他。始得慾者。慾於今而戒於後耳。室亦非是真有箇孔穴去塞了。但遏絕之使不行耳。又曰。觀山之象以慾忿觀澤之象以室欲欲如汚澤然。其中穢濁解汚染人。須當填塞了。問觀山之象以慾忿如何。曰。

卷之十一

聖王

人怒時自是急突兀起來。故孫權曰。令人氣湧如山。故慾忿如摧山。室欲如填壑。○損下三爻皆損下益上。上三爻皆受下之益。初二亦當損者。然初曰酌損二。竟曰弗損何也。初以剛居剛。陽實有餘。二以剛居柔。僅足資身而已。非甚優裕也。且君子用其一。緩其二。損三而益之以初。已用其二矣。夏損及於二。不幾盡用其三乎。爻詞分別言之。雖曰不得已而用。而終有不忍盡用者。存聖人仁民之意。於此可見。○何玄子曰。六五擁有大寶。上九不。

過天子之主藏臣耳。處上九於卦終。亦內本外末之意。弗損益之者。言上九不必損已之有。而自有以益六五也。本卦九二亦曰弗損益之。五受上之益。而非得之二也。上取三益五。而非損之已也。故二上皆同詞焉。然上九之所以益君而无咎者。以其道可貞。故吉而利有攸往也。舊解惠而不費。就益民說。

三三三地澤臨

坤上兌下。剛浸長而柔漸消也。消長之機。君子觀其微也。備乾之德。順天之命。八月之凶。未至也。而憂其至也。未有也。而慮其有也。聖人之危詞也。初二之剛咸臨矣。貞則吉。戒之也。未順命。防之也。一陰說兌。甘臨可畏。厚德載物。坤體也。四五之臨。當位者无咎。行中者獲吉。萬物致養。坤之終也。教思无窮。容保无疆。敦臨之吉。兌說坤。藏嗟乎。一陽之復。至日閉關。潛龍也。二陽之臨。教思容保。見龍也。思皇多士。會朝清明。凡我君臣。皆有霖雨天下之思焉。微哉臨之義乎。說順剛中。匪獨以臨小人矣。

自註

彖傳取二陽進臨四陰戒以八月有凶易爲君子謀至深遠也初二俱稱成臨猶彖傳進臨四陰之義故曰貞則吉戒之也未順命防之也三說體附二陽爲甘臨非道之說其誰與之此美疾滋毒古今所共戒也故曰一陰說兌甘臨可畏下體兌取陽臨陰上體坤又取上臨下諸爻稱吉者三无咎者二而上則吉无咎並稱之然後知敦臨之吉教思容保皆有賴焉又不得以陰陽消長論矣

集註

隆山李氏曰二陽浸長逼四陰當此之時陽

卷之上

卷七

勢方盛至於八月建酉卦爲觀四陰浸長逼二陽則臨二陽至觀危矣故曰至於八月有凶所謂至於八月有凶者言之於臨則當自臨數而不當自復數以觀次臨則當數至觀而不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之當理文王於臨以八月有凶爲戒其義甚著豈可外引遯卦謂周八月哉晦翁解謂臨至遯爲八月從周正也茲解臨至觀從夏正也晦翁以文王彖易而從夏正心竊疑之或曰幽風亦用夏正終未免附會惟鄭氏云臨卦斗建

卷之上

卷八

至而用事殷之正月也自建丑之月至建申之月凡歷八月則成否否則天地不交萬物不通是至於八月有凶此之謂也何玄子始疑此說未以爲然及誦本傳曰剛浸而長又曰消不久也乃始輟然曰否泰傳皆有道長道消之文於此卦互見之矣文王殷人也而從夏正又何疑焉○雲峰胡氏曰君子以教思无窮容保民无疆不徒曰教而曰教思其意思如兌澤之深不徒曰保民而曰容民其度量如坤土之大○復曰朋來初二兩咸字卽朋之義兩臨字卽來之義故復初元吉臨初亦貞吉○初剛得正未見其勢之進故曰貞吉二剛得中勢可以上進故不特曰吉又曰无不利至六三則曰无攸利扶陽抑陰之意可見矣○彖惟取剛臨柔爻則初二外皆上臨下三兌體在二陽之上爲以甘說臨人之象節九五以中正爲甘則吉此以不中正爲甘故无攸利憂者說之反能憂而改則无咎矣彖以八月有凶戒君子爻以既憂之无咎戒小人易於君子小人之際用意深矣哉○朱

子曰三近二陽也去臨他如小人在上位卻把甘言好語臨在下之君子○胡仲虎云六五自是柔闇之主何為以知稱五虛中下應九二不任已而任人所以為智所以為大君之宜夫子釋乾四德言仁義禮不言知知光大言於坤周公爻辭獨於臨之坤體曰知臨五常之德知藏於內坤以藏之故也○臨川吳氏曰敦厚也坤之上畫地之最厚處天高而覆物者以上臨下也地厚而載物者以下承上非臨也上六陰柔居高臨下然以坤厚載物之德臨之以俟二陽之進而非致以柔臨剛也在上而不以高自居厚之至也故曰敦臨此爻取義乃臨卦之正意

卷之十一

四十九

謙八卦解義註卷之上

三三 天火同人

乾上離下火明於下而上同於天也一陰虛中得位應乾同人之義乾行盡之也君子之貞一乾行二主同人者也於宗之各大師克之於應乾之義又奚居也其矣柔不能永其貞克以相遇乾行也出門无咎公也於郊无悔隘也伏莽乘墉同異之間戈矛起焉君子觀象類族辯物慎之也離明於下物或蔽之乾行於上誰其撓之惜乎於野之享罕一邁焉其在三五之世乎象備其義爻難其人是○以○君○子○寧○為○和○毋○為○同

卷之十一

五十一

自註 溫義云同人之義乾行盡之何也傳稱柔得位得中而應乎乾曰同人公係二曰同人於宗各係五曰先號咷而後笑然必大師之克而後相遇非乾行其孰能之蓋出處語默二五不必其同也而自無不同斷金之契如蘭之臭雖伏莽乘墉乾剛在上其誰敢撓之即二之文明終不為奸邪所蔽皆五之乾行有以制之也不識乾行之義而以

水○濟○水○以○火○濟○火○漫○無○可○否○於○其○間○蘇○味○道○之○模○
稜○豈○足○以○主○持○天○下○事○哉○晏○子○論○五○味○之○和○鹽○梅○
各○異○其○性○水○火○各○適○其○用○和○而○後○同○是○之○謂○君○子○
之○貞○是○之○謂○能○通○天○下○之○志○乃○吾○觀○於○野○之○亨○諸○
爻○皆○無○之○此○同○之○未○可○輕○言○也○吾○故○曰○君○子○寧○為○
和○毋○為○同○集註雲峰胡氏曰或問君子周而不比
和而不同卦名曰比曰同何哉曰比者一陽為眾
陰所比而坎陽居五為得其正故曰元永貞是其
比也即所以為君子之周同人一陰為眾陽所同

朱之上

五

而○辯○析○其○所○異○同○中○之○異○也○蘇○子○瞻○曰○比○以○無○
所○不○比○為○比○同○以○有○所○不○同○為○同○潛○齋○胡○氏○曰○
三○之○升○高○陵○升○四○而○望○五○也○四○之○乘○其○墉○乘○三○而○
攻○二○也○三○惡○五○之○親○二○故○有○犯○上○之○心○四○惡○二○之○
比○三○故○有○陵○下○之○志○

澤火革

朱之上

五

兌○上○離○下○水○火○相○息○變○易○以○從○時○也○首○條○之○以○已○日○
者○離○為○日○日○必○已○而○後○革○天○道○也○乎○者○革○之○終○始○也○
四○序○成○功○湯○武○革○命○莫○不○本○乎○此○也○文○明○以○說○二○五○
主○之○已○日○乃○革○未○占○有○孚○臣○克○艱○厥○臣○后○克○艱○厥○后○
革○斯○當○矣○三○四○之○革○均○之○有○孚○也○而○三○就○於○乎○前○改○
命○於○乎○後○小○大○之○分○也○初○上○乎○於○革○者○也○故○曰○乎○者○
革○之○終○始○也○離○明○兌○說○革○之○義○也○而○炳○蔚○之○觀○兌○集○
厥○成○乎○嘉○之○義○離○開○厥○先○明○說○相○資○革○用○以○成○澤○火○
相○息○乾○道○乃○革○君○子○觀○象○治○曆○明○時○曆○數○在○躬○有○乎○
改○命○是○以○順○乎○天○而○應○乎○人○

自註

卦體離明於內則精析義理而非妄革吾故
曰乎嘉之義離開厥先兌說於外則善隨時勢面

○革○革○吾○故○曰○炳○蔚○之○觀○兌○集○厥○成○三○爻○凡○事○革○
言○三○就○革○之○小○者○故○革○而○後○孚○要○其○終○也○四○爻○改○
命○事○關○天○人○革○之○大○者○故○孚○而○後○革○謹○其○始○也○當○
革○之○時○行○革○之○事○必○元○亨○利○貞○四○德○合○而○悔○乃○亡○
革○固○可○輕○言○哉○六○爻○惟○九○五○最○善○然○御○極○者○九○
五○也○九○四○當○上○下○卦○之○交○正○改○命○之○時○卽○乾○之○躍○
龍○也○故○乾○九○四○曰○乾○道○乃○革○革○九○四○曰○有○孚○改○命○
吉○彖○傳○所○謂○革○而○當○其○悔○乃○亡○始○指○九○四○言○與○
自○乾○至○革○其○卦○凡○四○十○有○九○大○衍○之○用○也○分○而○象○

卷之上

五三

兩○天○地○革○矣○揲○之○以○四○四○時○成○矣○是○以○至○革○而○治○
曆○又○按○古○者○考○天○象○驗○人○時○皆○以○火○爲○證○三○月○火○
出○於○辰○五○月○火○中○於○午○七○月○火○流○於○申○十○月○火○伏○
於○亥○是○也○南○方○火○之○本○位○秋○冬○春○夏○皆○取○相○生○惟○
自○夏○徂○秋○白○離○轉○兌○火○金○之○氣○不○免○相○尅○賴○坤○土○
以○聯○屬○於○其○間○而○五○行○始○相○生○不○斷○故○特○取○兌○離○
相○合○之○卦○表○天○地○革○而○四○時○成○之○義○治○曆○明○時○
變○革○之○至○大○者○曆○謂○日○月○五○緯○之○躔○次○時○謂○春○夏○
秋○冬○之○代○序○推○日○月○而○後○可○定○四○時○故○治○曆○所○以○

明○時○也○
雲○峰○胡○氏○曰○卦○以○相○違○爲○睽○相○息○爲○
革○而○既○濟○水○在○火○上○不○曰○相○息○者○何○也○坎○之○水○動○
水○也○火○不○能○息○之○澤○之○水○止○水○也○止○水○在○上○而○火○
炎○上○故○息○滅○息○之○中○有○生○息○者○存○猶○人○一○吸○一○噓○
而○謂○之○一○息○亦○有○止○而○復○生○之○義○也○卦○曰○已○日○
乃○孚○爻○曰○已○日○乃○革○者○君○之○革○不○待○已○日○其○所○革○
已○日○而○後○孚○耳○臣○待○君○之○造○始○而○後○代○終○故○已○日○
乃○革○之○

離爲火

卷之上

五四

離○上○離○下○義○取○乎○麗○陰○麗○乎○陽○也○竊○麗○之○義○天○地○萬○
物○得○麗○以○化○生○君○臣○上○下○得○麗○以○化○成○明○兩○作○離○陰○
虛○其○中○繼○明○不○息○故○爻○之○陽○者○爲○錯○爲○嗟○爲○哭○而○黃○
麗○元○吉○柔○麗○乎○中○正○也○六○五○之○吉○重○明○以○麗○乎○正○而○
出○涕○戚○嗟○憂○盛○危○明○之○極○思○也○九○居○上○不○極○其○剛○也○
文○命○誕○敷○有○苗○弗○率○於○羽○舞○階○七○旬○來○格○王○用○出○征○
將○以○正○邦○姦○茲○醜○類○何○多○求○焉○姬○公○終○離○之○意○其○亦○
淵○源○於○西○伯○之○戡○黎○也○夫○

集註
雲峰胡氏曰離者麗也麗則易至於不正麗

而正則亨矣。以畜牝牛乃吉。何也。坎之明在內。以剛健而行之於外。離之明在外。當柔順以養之於中也。坎水潤下。離火炎上。故以行爲尚。離火炎上。愈上則焚矣。故以畜爲吉。或問重明以下四句義如何。子曰。重明以麗乎正。重在重明。故能化成天下。柔麗乎中正。重在柔。故畜牝牛吉。指二五言。大抵說六二分數多。二中正五中而不正。然麗於中。卽麗於正。故兼言之。○開封耿氏曰。重明者。上下明也。繼明者。前後明也。彖言二五君臣故以

重明言之。象言明兩作。皆君也。故以繼明言之。○

節齋蔡氏曰。坎之時用在中。二五皆卦之中也。五

當位而二不當位。故五爲勝。離之時用在中。二五

皆卦之中也。二當位而五不當位。故二爲勝。○雲

峰胡氏曰。離六二以黃言者。離之二自坤來也。二

與五皆自坤來。而五不以黃離言者。坤六五亦臣

道。故於五曰黃裳元吉。離五君二臣。故於二曰黃

離元吉。○西溪李氏曰。繼體之君。自當出征。有扈

之戰。所以承禹商奄淮夷之征。成王所以繼武

王周公作立政。終之曰。其克詰爾戎兵。以陟禹之迹。召公畢公命康王。無他意。惟曰。張皇六師。以无壞我高祖寡命而已。蓋不如是。不足以正邦也。然則出征豈細事哉。○自註。征者上伐下也。與師動眾。聖人不得已而用之。乾坤六卦後。卽言師。同人之五。君臣之交也。而言大師克相遇。謙。明盛之時也。而言利用行師。復見天心。而上六之行師。猶然坤之龍戰也。天下治日少。而亂日多。甚矣師之不可以已也。上經終離。繼明之君。化成天下。姬公於

上爻曰。王用出征。有嘉折首。象曰。以正邦。豈窮兵

哉。吾故曰。淵源於西伯之戡黎。西伯仁人也。行師

以止暴也。○或問下經終既未。既濟之三曰。高宗

伐鬼方。未濟之四曰。震用伐鬼方。二卦皆用行師

何也。子曰。天下將亂。必有逆我顏行者。以啟之。彖

不得。不行師以防之。天下將治。必有亂未盡殄者。

以梗吾化。不得。不行師以除之。故皆用伐鬼方也。

鬼方幽陰之國。殘暴之人。險不可測。皆鬼方也。然

聖王不欲以三年之克憊天下。其有賞於大國者。

以奉行天討者之能除殘禁暴也其惓惓於小人勿用者以小人得志將肆行殺戮非王者行師意也故戒以勿用也

雷火豐

震上離下明動相資而致大也尚大惟王憂之宜也勿憂爻謂也詞曰宜日中示以易之象也曰宜照天下示以憂之伏也消息盈虛與時偕行天之道持滿戒盈允執厥中君之道欽哉慎乃有位初與四可任也二亦柔嘉之臣能以其明佐上者也而豐蒞見斗

豐上

五七

明五不能任而賢人隱佚也三與上非其才也六五之吉公為處豐者策也動之以來章欣之以慶譽其所以處豐者至深遠也嗟乎震動離明罔敢弗飲惟王逸豫漸及臣鄰君子觀象折獄致刑

以憂之伏蓋嘗觀之二三四爻皆曰日中二離之中三四爻之中故皆曰日中也而見斗見沫不見其身忽若有晝而夜之象焉疑疾之得折肱之傷又忽若有不及照之憂焉嗟乎惟王尚大尊居五

位其所謂宜照天下來章以致慶譽胥有賴焉然則文之所云勿憂已有先天下而憂之者日中則易憂之方來嗟何及矣集註雙湖胡氏曰豐下離

上震正日之方升其光亨之勢未已何憂之有豈非以柔中之主履豐亨之會故不能无憂重煩聖人致戒致勉耳然不勉以日進但勉以日中毋亦康節伯處其盛之意歟○雲峰胡氏曰盈虛消息唯剝與豐言之剝則君子之道已消而虛故有息之幾豐則天下之勢已息而盈故有消之幾天地

豐上

五人

鬼神乾卦後唯謙與豐言之謙則有虛可以持盈豐則自盈漸入於虛此固天地鬼神之常理也此本義所謂不可過乎中者也○初不言豐初未至豐也五亦不言豐者陰虛歉然方賴在下之助不知有其豐也凡卦爻取剛柔相應豐則取明動相資初在離體之初四在震體之初同德而相遇雖兩陽之勢均力敵往而從之非特无咎且有尚矣○東谷鄭氏曰初視四為配以下偶上也四視初為夷降上就下也○建安丘氏曰六五暗主在上

二應而四承之所視均也。故皆曰豐蔀見斗。夷等夷也。初四皆剛。故曰夷。處豐盛之時。四以剛明之才。上承暗主。欲有所發。則已亦居陰明不足也。故不若資人以同往。初剛在下。而離體至明之才。上與已應。可以助已。四若資之以輔五。則昏蔽之主。可開而豐盛之治。可保。宜其吉也。何玄子曰。沫薛氏謂斗之輔星是也。指上爻言。上居五傷。五爲斗。則上爲沫。日中見斗。已非所宜。至上六則暗愈甚。雖至小而難見之星。亦見此。蓋權臣之在君側。

易

卷之九

九

風火家人

其上離下。風自火出。而化自近始也。卦首利女貞。而不及他辭焉。亦詩首關雎之意也。陰統於陽。女統於男。男女異位。自內及外。故曰男女正。天地之大義也。歸妹取其交。家人取其正也。主家道者。嚴君也。中饋之貞。假家之吉。嚴君一夫婦也。內外正而天下定。古之明王。所以友琴瑟。樂鐘鼓也。初之閑。謹於始上之威。恣於終三。亦家督也。嗚嗚。未失也。既富方穀。順在位者。實主之。昔所以助流宣化。無憂嚴君也。二女。墮降觀厥刑於淑女。好逮寤寐思服。先後一揆。帝王一轍也。言行君子之樞機。有物有則。家道以成。是以君子務兢兢也。

卷之九

六

補遺 爲卦巽上離下。而曰利女貞者。此指卦體二四言之。二四柔而得正。又主爻也。傳兼言男女正。而歸其權於嚴君。觀其成於父子兄弟。夫夫婦婦。家道正而天下定。然其道本於脩身大。象以言有物。行有恒。該之六爻。以乎威終之治家之道。盡於此矣。歸妹以柔乘剛。化難司晨。諸爻皆凶。家人以剛乘柔。夫子制義。諸爻皆吉。然則主家。

督者非陽剛之德。鮮有能正家以定天下者。甚毋以利女貞而遂委其責於婦人也。集註中溪張氏曰。家人之義。以內爲主。六二居內而位正。故曰利女貞。女正則家道成矣。或謂男女莫非家人。而獨曰利女貞者。何也。蓋家人合巽離而成卦。巽長女而位四。離中女而位二。以柔居柔。各得其正。此亦利女貞之義。昔舜刑於二女。正合家人巽離之象。雲峰胡氏曰。家人九五居外。六二居內。男女正位之象也。長女居上。中女居下。尊卑有序之象也。

四陽二陰。陽強而陰弱。夫唱婦隨之象也。二柔皆居陰位。執柔而不敢抗之象也。內明而外巽。處家之象也。自初至五皆貞。尊卑各安其分之象也。而卦獨曰利女貞。先正乎內也。天下以國爲內。國以家爲內。家以女爲內。在咸之時。三女尚少。此中女與長女。則家道既成之象也。巽長女一陰在上。而順今居上卦之下。而得其正。離中女一陰在下。而明今居下卦之中。而得其正。此所以爲女之正。而其家无不正者。要之家人內也。當以離內爲主。

中溪張氏曰。巽爲風。離爲火。蓋火熾則風生。而火者風之母也。君子知風自火出之象。則知風化之本自家而出。而家之本又自身而出也。夫身之所出。唯言與行。物猶不誠。無物之物。謂事實也。恒常德也。言有物。則非虛言。行有恒。則非僞行。言行相顧。則其身脩。身脩則家齊。國治天下平矣。此知風之自也。孟母云。婦人之禮。精五飯。繇酒漿。養舅姑。縫衣裳而已。故有閨門之脩。無境外之志。雲峰胡氏曰。小畜九五稱富泰。六五稱不富。陽實而陰虛也。家人六四陰也。而稱富。陽主義。陰主利也。卦二陰爻皆得正。二之貞吉。順以巽也。四之大吉。順在位也。玩兩順字。婦道盡矣。二在下之婦也。四之位。其在上。而主家之婦乎。主家如此。是宜其家之富而大吉也。予觀家人諸爻。初開有家。家道之始。五假有家。家道之成。蓋自初歷五。中饋有人。家督有人。富家有人。王者至此。無有不正。正家而天下定矣。故不待憂恤。而吉上九以陽剛居卦之終。假以精神而愈久愈孚。閑以軌物而愈久愈肅。

手○威○之○義○皆○所○以○反○身○象○獨○言○威○如○之○吉○而○不○及○
有○孚○何○也○家○道○既○成○人○皆○信○之○矣○然○必○律○身○益○嚴○
凜○然○而○不○可○犯○則○威○正○以○篤○其○孚○而○後○得○以○終○吉○
也○

水火既濟

坎○上○離○下○水○火○交○而○其○用○已○成○也○天○地○定○位○水○火○相○
逮○用○無○終○窮○摩○盪○既○周○水○火○相○濟○聖○人○憂○其○道○之○窮○
也○係○曰○初○吉○終○亂○凡○人○之○情○終○則○止○止○則○亂○也○六○爻○
當○位○而○正○正○則○靜○亦○止○象○也○思○患○豫○防○初○吉○未○可○恃○

易

卷之上

太玄

也○濡○尾○曳○輪○進○則○履○咎○泰○弗○勿○逐○得○以○柔○中○師○老○而○
屈○雖○克○亦○愆○涉○險○恐○濡○雖○戒○亦○疑○處○濟○之○道○無○吉○象○
焉○蓋○其○時○在○西○隣○吉○有○所○歸○也○濡○首○終○亂○濟○不○可○久○
水○火○易○位○物○無○終○窮○君○子○觀○象○水○上○則○傾○傾○者○亂○象○
也○水○下○則○流○流○者○治○象○也○故○與○其○為○水○火○也○不○如○其○
為○火○水○也○

自註 先天卦位離東坎西予故曰水火相逮用無
終窮摩盪既周坎加離上水火既濟時已過矣而
用已窮矣反此則水復下而火復上此後天卦位

未○濟○之○象○也○天○下○凡○事○皆○始○於○未○濟○未○濟○不○可○窮○
而○既○濟○可○窮○也○吾○故○曰○與○其○為○水○火○也○不○如○其○為○
水○火○也○集註庸齋趙氏曰坤上乾下為泰以天地
之○交○也○坎○上○離○下○為○既○濟○以○水○火○之○交○也○以○畫○觀○
之○則○乾○居○坤○中○為○坎○坎○者○乾○之○中○也○故○乾○居○西○北○
而○坎○居○正○北○坤○在○乾○中○為○離○離○者○坤○之○中○也○故○坤○
居○西○南○而○離○居○正○南○坎○離○者○乾○坤○之○大○用○也○故○泰○
六○爻○雖○相○應○而○二○五○處○非○其○位○既○濟○六○爻○不○唯○皆○
相○應○而○剛○柔○无○一○之○不○當○以○是○爻○居○是○位○其○應○者○

卷之上

太玄

皆○正○也○水○火○相○交○而○剛○柔○正○應○其○為○既○濟○豈○不○大○
哉○中○溪○張○氏○曰○涉○川○曰○濟○既○未○濟○皆○有○坎○離○坎○
在○外○則○內○无○險○故○為○既○濟○坎○在○內○則○內○有○險○故○為○
未○濟○雲峰胡氏曰易之道一陰一陽天下之生
一○治○一○亂○陽○一○而○陰○二○故○治○常○少○而○亂○常○多○創○業○
之○主○以○憂○勤○而○吉○守○成○之○君○以○逸○樂○而○亂○初○吉○不○
幾○時○終○亂○乃○迭○見○聖○人○所○以○於○既○濟○之○時○深○戒○之○
也○雙湖胡氏曰文王卦辭初吉終亂之云不通
如○泰○極○則○否○之○類○既○濟○極○則○反○為○未○濟○耳○非○有○他○

易

卷之十

六五

也。夫子釋之。則曰終止則亂。味止之一字。即雜卦所謂既濟定也之義。蓋既濟之陰陽各歸其家。易於伏而不動。履其運者。若一切止而不為。則亂之所由起矣。此又夫子之旨也。○朱子曰。曳輪濡尾。是只爭些子時候。是欲到與未到之間。不是不欲濟。是要濟而未敢輕濟。如曹操臨敵。意思安閒。如不欲戰。老子所謂與今若冬涉川之象。涉則畢竟涉。只是畏那寒了。未敢便涉。補遺既濟諸爻。初與輪則未敢輕進。二喪弗則道未得行。三以過剛合

內治而俾邊功。方濟之時而已如此。六四天祐之。戒君子所以思患而預防也。二五君臣之交。成功者。退將來者。進時乎。時乎。不再來。轉盼潘首。終止。則亂言之大可懼也。○後天震居東。易先天離之位。離火炎上。而居南。則離為東之隣。東隣而居南者。君也。南方火司夏。而水反益焉。蓋值坎離交而水上。火下。此既濟之時。即東隣之時也。時之既過。而水火之用已息。故涉川必至於潘首。兌居西。易先天坎之位。坎水流下。而居北。則坎為西之隣。西

三山火賁

賁而居北者。臣也。北方水司冬。而水反藏焉。蓋值離坎不交。而火上水下。此未濟之時。即西隣之時也。吉方大來。故殺牛不足當禴祭。

艮上離下。山下有火。而明不及遠也。柔文剛剛主柔也。故亨也。剛文柔柔不能主剛也。故小利有攸往也。剛柔者。非立本者乎。天文人文。皆本乎此也。時變化成文之極則也。象憂其亨之將盡。傳明其文之有本。非彼小而此大也。姬公之詞曰。明庶政曰賁。賁賁須

曰賁如潘如賁如丘。國東用莖莖皆言小利有攸往也。四上之反本。其庶幾免於咎乎。嗟乎。剛柔交錯而文生焉。然而不如其剛為之主也。故爻之剛者皆可。以言賁也。不則其有須於剛者也。爻之柔者皆婚。於剛以為之賁也。不則其敦尚於本以為受采者地也。致飾乎盡。剝將繼之。賁極反本。白賁終之。剛柔之際。剝復之關也。念之哉。

自註 飾致於賁而亨。盡於剝。先王欲以剛至賁。不欲其亨之盡也。傳曰。柔來而文剛。故亨。即分剛上

而文柔柔僅得其分耳不猶然剛主柔哉吾故曰
剛柔交錯而文生焉。不如其剛爲之主也。初剛在
下。守義自賁。三以剛居剛也。觀變於柔來剛上。是
剛推夫柔而上之。柔順乎剛而下之。然後知二之
須三。與上以俱興。弗敢先也。三之賁於二。永貞以
獲吉。弗敢陵也。四與初婚媾之正也。阻於三。則曰
賁如。婦如。求於初。則曰白馬翰如。非初之剛足以
賁四。四何以終无尤哉。六五亦柔主也。丘園束帛
之賁。明乎其爲小利有攸往也。上九之白賁爲諸

事之上

六八

剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛爲主也
故本義於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不
曰陰得陽助。蓋一陰下而爲離則陰爲陽之助而
明於內。一陽上而爲艮則陽爲陰之主而止於外。
是知皆以剛爲主。而彖傳以陰爲小者此也。○上
文以卦變言則剛柔之交可以見天文。此以卦德
言則文明各得其分可以見人文。○臨川吳氏曰
剛柔交錯以下廣賁義以卦體言交錯者初與二
三與四五與上皆以一剛一柔相間在天日月之
行星辰之布亦剛柔交錯故曰天文也以卦德言
文明者文采著明止者不踰分限在人五典之敘
五禮之秩粲然有文而各安所止故曰人文也。時
變謂四時寒暑代謝之變化謂舊者化新成謂久
而成俗。○朱子曰明庶政是就離上說无敢折獄
是就艮上說離明在內艮止在外則是事之小者
可以用明折獄是事一折便了有止之義明在
內不能及他故止而不敢折也大凡就象中說則
意味長若懸空說道理雖說得去亦不甚親切也

卷之上

六八

又曰此與旅卦都說刑獄事但爭貝與離之在內
外故其說相反止在外明在內故明庶政而不敢
折獄止在內明在外故明慎用刑而不敢留獄○
雲峰胡氏曰諸家多言賁於丘園之賢本義謂不
賁於市朝而賁於丘園敦本也束帛莛莛尚實也
陰性各尚而終吉林放問禮之本夫子答以與其
奢也寧儉即此意也聖人謂賁以文飾成卦後世
必有因飾而過者故於五明敦本尚儉之爲言又
於上見賁極反本之爲无咎也

卷之上

六九

三 地火明夷

坤上離下明入地中而明見傷也明順蒙難終出陽
谷艱貞晦明長浴虞淵故大難之終得其大首內難
之殷祗成三仁甚矣箕子之明夷行則垂翼拯无壯
馬南狩非貞門庭靡出故曰箕子之貞明不可息嗟
乎登天繼照祚綿於商入地失則鴻遷於周爲箕子
者狎狂受辱用晦而明千古而下撫心憑吊想見艱
貞然後知箕子之難也周文志在明夷其亦以存箕
子之貞也哉

自註 明夷之時文王遭羑里之囚箕子受紮狂之
辱此兩聖人者一蒙大難一值內難傳故並舉之
以明商辛之無道而艱貞之難其人也盈義云明
順蒙難終出陽谷何也吾讀史而知美女文馬之
獻西伯得專征伐周之王業實始基之故曰大難
之終得其大首又云艱貞晦明常浴虞淵何也吾
觀商書而知微子比干之徒行遜忍死而不可爲
四繫之苦何以堪之故曰內難之殷祗成三仁然
則所謂明夷者其究唯箕子一人當之耳五爻君
位也商此時已無君矣公以箕子居之正以見商
之宗臣尚有此一人焉天命未可改也象故曰箕
子之貞明不可息○建安丘氏曰坤爲腹左者隱
僻之所也六四進居坤體之下故曰入於左腹傷
人之明者上也六四深入其腹而得其傷明之心
故曰獲明夷之心幸而四與上同體於此而得其
密意知上之闇主不可輔舍而去之以就九三之
明故有於出門庭之象此微子於紂爲同姓肺腑
之親知其意之不可諫舍商紂而歸武王書云吾

家耄遜於荒。我不顧行遜。正得此父之義矣。或問商之三仁。其行不同。而同於至誠惻怛之意。微子之去。欲存宗祀。比干之死。欲紂改行。可見其至誠惻怛處。不知箕子至誠惻怛。何以見。朱子曰。箕子比干都是一樣心。箕子偶然不衝著紂之怒。自不殺他。然他見比干恁地死。若更諫。无益於國。徒使人君有殺諫臣之名。在他處此最難。微子去。卻易。比干一向諫。又卻索性。箕子在半上落下。最是難處。被他監繫在那裏。不免狎狂。所以易中。特說箕子之明夷。可見其難處。故彖曰。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。他外雖狂。而心則定也。

卷之上

七一

震盪八卦解義註卷之上

三 天雷无妄

乾上震下。剛主於內而動以天也。天行不息。與物為親。雷以動之。萬物歸真。故曰。大亨以正。天之命也。无妄之義。純乎天者也。天心初見於復。至无妄而元亨。利貞。乾之四德咸備也。先王體天之道。奉天之命。對時育物。各正保合。先王一天也。詞曰。其匪正有眚。蓋言三與上也。初剛主內。與四無繫。初往得志。四亦可貞。二五相應。剛中柔正。匪獲匪吝。心虛而靜。勿藥有喜。神閒而定。備觀諸爻。性命各正。惟上繫三。往則有眚。傳曰。无咎之往何之矣。天命不信行矣哉。自註。盪義云。天行不息。與物為親。雷以動之。萬物歸真。蓋謂誠者物之終始。天以誠予物。而物不受疾雷一震。物予之以无妄。人即至不肖。聞雷未有不恐懼者。甚至發露隱情。不敢自匿。此一時也。萬物有不歸真者乎。然則非雷之動。天即諄諄然命之。鮮有不悟然如寐者矣。初剛主內。四亦可貞。象所謂其匪正有眚。不利有攸往者上也。三亦匪

卷之上

七一

正也。而三爲邑人未往也。故曰无妄之災。上行有
咎。故曰无妄之行。窮之災也。二爲功利。關无妄本
无利也。參不得一毫。獲心三爲災禍。關无妄本无
災也。參不得一毫。繫心五爲生戚。關无妄本无疾
也。參不得一毫。藥治心初之往吉已透過三關矣。
固行乎所當行。四之可貞。僅得无咎而已。又止乎
所當止。然象曰利貞而可貞者。獨四有之。豈非以
心無繫應。唯四與初故。爻象宜嘉與之二五之利。
往有喜。多戒詞焉。然後知大亨以正之難也。盡其
動以天也。○何玄子曰。无妄卦爻中所取者三焉。
其一以剛實爲无妄。其二以當位爲无妄。其三以
不繫應爲无妄。初九三者皆全。最善矣。九五剛而
當位。則有其二。亦其次也。九四剛而不當位。與上
九同。然上有應而四无應。故四亦得其二。又其次
也。六二當位而柔。僅有其一而已。又其次也。上九
與六三俱繫應而不當位。故皆不免於災。繇曰元
亨。初九是也。四與初敵應。而詞曰可貞。即象所云
利貞也。二與五正應。亦庶幾之。而有戒詞。三上皆

以不中正相應。而六三柔體。猶可望其守靜。持
上九則過剛而亢矣。故聖人於爻詞。尤加戒焉。象
云其匪正有眚。不利有攸往。則惟上九當之。
三三 澤雷隨
兌上震下。天地盈虛。與時消息也。萬物出震。隨時怒
生。及其說兌。隨時歸藏。剛來下柔。剛伏乎柔。息之象
也。震動兌說。說而復動。息之候也。雷息於澤。人息於
晦。剛柔相推而生變化。隨時之義大矣哉。夜靜而息
奮動而交出門。有功初之貞也。二三不言隨。而言係
明陰性也。小子丈夫一得一失。有孚在道。以明有功
而求而有獲。猶倦倦以貞凶戒焉。甚矣隨之難也。乎
嘉如五中正相隨。吉孰如之。而上亦以拘係用。乎蓋
誠信之極也。嗟乎。衆明天道。隨以四德。而无咎。爻明
人事。隨以利貞。而有凶。此又天人之辯也。君子觀衆
不可不深明其故也。
自註 盪義云。萬物出震。隨時怒生。及其說兌。隨時
歸藏。云云。明衆傳言天道也。兌柔震剛。剛知始柔
代終。則剛宜在上。剛來下柔。是剛伏乎柔之下。用

靜而不用動也。當此之時，萬物皆說，隨時歸藏，則自元亨以迄於貞，四時之氣已備，故曰大亨貞无咎。而天下隨時，王肅顛倒時之二字，是不知天道者。集註何玄子曰：隨震動在下，兌說在上，本大亨通然。陽動陰說，易至說隨，故必利於貞，方得无咎。若初爲震主，上爲兌主，兩爻俱无繫應，則其動也無心，其說也無情，而得貞之道矣。按卦有震者皆主動，惟隨卦之震專取不動爲義，震居兌下，動不遠動也。唯不遠動，乃所以善其動，此動之所以召

卷之七

七

崇德雷在天上，大壯以之，非禮弗履，天下雷行无妄，以之，對時育物，皆法雷之動也。如雷在地中，復以之，閉關息旅，后不省方，澤中有雷，隨以之，嚮晦宴息，皆法雷之靜也。或曰：周公坐以待旦，孔子終夜不寢，果嚮晦入宴息之義乎？曰：嚮晦入宴息者，君子隨時之義，特旦不寢者，聖人救時拯世之心也。○卦以物隨爲義，爻以隨物爲義，六爻以陰隨陽者，言則上之陽可隨而下之陽不可隨，此三隨四所以有得上隨五，所以用亨而二隨初，所以有

卷之七

七

係小子之失，以陽得陰之隨者，言則五君位當爲人所隨，四臣位不當爲人所隨，此四得陰之隨，所以貞凶，五得陰之隨，所以獲吉，隨之不可苟也如此。

三三火雷噬嗑

離上震下，有去間之象焉。去間以獄，獄者，聖人不得已而用之者也。卦備用獄之道，而主獄者獨以柔中何也？禹命皋陶作士，明於五刑，以弼五教，刑期於无刑，然後知聖人之用獄爲不得已也。先王知其不得

已爲之明罰勅法。俾民有所畏。茲用不犯於有司。飲
哉。恤哉。刑成而決獄成。而議慎之也。初之滅趾上之
滅耳。輕重之分也。二以乘剛而滅鼻。三以遇毒而小
者。夫亦各有當不當也。四得金矢。五得黃金而報貞
之吉。猶曰。未光貞厲。无咎。乃爲得當。甚矣用獄之難
也。傳曰。願中有物。曰噬嗑。願者養也。去間以養天下
也。噬者合也。去間以合天下也。先王之用獄。其猶然
好生之心也夫。

補遺

噬嗑反責。去間以養天下之和。得願之下動。

卷之七

七

者也。動於下而明於上。盛世所以無冤民。白責以
敦人心之本。得願之上止者也。止於上而明於下
至禮。所以有同節。卦不言用刑。而言用獄者。刑者
已成之獄。一用而不可再。聖王所不忍也。獄者未
成之刑。雖用而尚可議。君子所必慎也。剛柔分動
而明。雷電合而章。此所以噬嗑而亨。柔得中而上
行。此所以雖不當位而利用獄。訟則出矢。獄則出
金。訟小而獄大也。四得金矢。小大兼理之。臣道也。
五得黃金。獨理其大者。君道也。從來陽爲君。陰爲

卷之七

七

民二五陰爻也。而用獄初上陽爻也。而受刑乃否
觀於全體之象。其去間者。全恃此上下二陽。則未
嘗不明陽之足貴。而初上无位。且恃剛而不知戒。
則刑之所必加耳。小懲而大誡。此小人之福。奈何
聽之不聰。而至於滅耳。凶其自取也乎。○予觀天
之微人也。電照雷威。而人心之隱隱。無可藏之地
矣。人君法雷電以用獄。非雷電合而章。鮮有克當
者。如五侯僭逼。罪狀顯明。成帝得於親目。非不明
也。乃不能置之法。則雷不與電合矣。趙主韓楊之
死。宣帝非不斷也。然皆罪非當死。則電不與雷合
矣。噬嗑卦象雷電皆至。而後利用獄。獄其可輕用
也哉。集註。立行可曰。噬嗑惟四五兩爻。能盡治獄
之道。象以五之柔爲主。故曰柔得中而上行。雖不
當位。利用獄也。利用之言。獨歸之五。而他不與。
焉。爻以四之剛爲主。故曰噬乾乾。得金矢。利艱貞。
吉。吉之詞。獨歸之四。而他爻謂之无咎也。王柔而
言以仁爲治獄之本。王剛而言以威爲治獄之用。
仁以寓其哀矜。威以懲其奸惡。剛柔迭用。喪受兼

施治獄之道得矣。

震為雷

震上震下有主雷之象焉。鼎者重器也。三代之所務。慎也。拱厥青宮以長且賢。然後告之宗廟社稷。付之重器焉。故先王之教世子也。必以禮樂禮樂所以養心也。所以脩身也。所以事先也。其習之成也。恭敬而溫文。雖有震驚不容七咎。出為祭主。守宗廟社稷也。濟雷恐懼敬天也。繼以脩省敬天之實也。一索得震是謂長男初固所謂主器者也。稱號號稱啞啞。無樂乎有此臣也。六五之屬咨嗟告戒事關宗社。能無危行七咎有托。小年又何異乎大无喪也哉。上之震降未雨綢繆公之為至。雷者處至深遠也。嗟乎。鷄鳴之作。天大雷電以風。震百里之謂也。王觀。公以歸。天乃雨。反風不喪七咎之謂也。金縢其與。易相發明也哉。

自註 震之義序卦已明告之時解以二為遷國通

存則視初為強隣耳。諸爻逐節分解義不勝屈。殊為牽強割裂。豈義以初為主。初震之一陽長子也。震繼鼎主器者莫若長子。青宮親德。山守宗廟社稷。恐致禍而後有則。中外歸心。長君踐祚。六二元老避位。喪貝而躋九陵。勿逐而七日得。此始避而終復之象也。三柔而不能自振。震行尚可无咎。四亦上震之一陽也。國有長君。四不敢與並貴。而趨泥未光。聲不及遠。二陰蔽之也。五以宗社之重。四海之大。傳位於長子。叮嚀告戒。恐弗克任。故曰震往來厲。德无喪有事。蓋就五而言。思昔日天地神人之眷。何以謝其責。而無愧厥心。就初而言。念今日繼志述事之艱。何以副其任。而克當天心。往來皆厲。能無危行。一中授受無墜。厥命公所云德无喪有事。豈虛語哉。上虞震終未雨綢繆。震於其隣。又何恤乎婚嫁之有言。嗟乎。公之居東。躋於九陵之象也。王親迎公以歸。勿逐七日得之象也。二爻之義於公若合符契。讀易者觀於金縢之篇。

而後知公之輔孺子王也。其於震來厲之說，足以相發明矣。集註何玄子曰：游震之四，既已遂泥，故其聲不能遠達。五當其往來之衝，危道也。然而能億无喪者，心有主，威不能懾，象所謂不容七蹇，卽此爻也。有事者有事乎恐懼脩省之功，六五初九本一人，初則潛邸之時，五則正位之日也。要其競競啞啞之德，蓋終身以之矣。玄子此段與予解別一義，然於初爻尚有闕會，超出時解遠矣。故並錄之。

卷之十一

十一

風雷益

巽上震下，陽下益乎陰也。凡爻之陽者，皆可以益陰，而陰不能益陽，猶之乎君可以益民，民不可以益君也。故曰：損上益下，民說无疆。自上下下，其道大光。主益者，五二受益者也。傳曰：利有攸往，中正有慶。益與受益皆中正也。益道之光也。成卦者初與四也。震作於下，巽遷於上，全體之材皆可以涉險也。傳曰：利涉大川。水道乃行，蓋取乎震巽也。窮益之道，趨益之時，鹿臺不散，過時則成也。膏勾萌不達，踰時則成枯落。

時乎時乎。君子觀象，遷善改過，迅若風雷。其有不能已於時者乎？若夫用凶事者，无咎无吝，心者取凶。然後知天之益人，不在安樂而在憂患，不可不審也。

補遺

益象无吉亨咎悔之詞，直係之曰利有攸往。

蓋指卦體上乾之下爻來益坤初，爲震下體坤之初爻往受四益爲巽，有利往象傳正中正相應，爲利往而後陰得以受陽之益，民得以受君之益，總一義也。他卦言利往者，不言利涉，益兼言之，蓋指二體皆木，又中虛象舟，有利涉象，傳所謂木道。

卷之十一

十一

乃行。蓋君之益民，當艱危險難，不憚利涉以濟之。而後知君臣合力，竭震巽之才，以蘇民困，而出震齊巽，天地以生物也。聖王以養民也。木道始流行，而不息矣。渙之乘木有功，中孚之乘木舟虛，皆此義也。通乎益之義，不必拘舉而利往利涉，推而行之，存乎其人。集註蘇子瞻云：涉川者用木之道也。震巽皆屬木，雷厲而風行，故利涉大川，益動而巽，合二體言，下有動求上能巽接，則上之益下者，未

以一陰應乾而爲巽。上布施。下發生。合同而化。物无不被。凡人君益下之道。不過因天之時。相地之利。非必發自內帑。而謂之損也。故曰其益无方。震異於時。爲春夏正當天地施生。雷雨益物之時。聖人體此。凡所以爲益之道。有慶賞而无刑威。故曰與時偕行。吳幼清云。遷善與衆。巽在外。於人之善。見則遷之。自外而益也。改過震衆。震在內。於己之過。有則改之。自內而益也。益下卦三爻皆受上之益者。然臣受君之益。凡所爲極難耳。故初必元吉。而後无咎。二必永貞。用亨而後吉。六三爻象晦翁作困心衡慮解是也。但象曰益用凶事。固有之也。不必作欲其固有之。予意論益之常理。未有益之凶事者。然事出意外。益用凶事。固亦有之。值此盤根錯節。正足以顯利器公於凶事。下予之以无咎。教之以有孚。中行。告公用圭。是在受益者之善其用而已。四之告公遷國。以益下爲志者也。五之有孚。惠心。勿問元吉。此益之主也。上不能益人。而反求益之不已。多欲則多懼。或繁之凶。其能

卷之上

人主

免乎

䷧ 水雷屯

坎上震下。長男代父而動。以濟險也。凡卦之遇震者。皆能動。而大難方殷。震在險中。故其動於解者。易動於屯者。難也。傳曰。動乎險中。大亨貞。難之也。建侯必以震。豫順以動。治定功成。作樂崇德。建侯又奚難焉。屯何時也。雷雨滂沱。天造草昧。文之祿建侯者。傳申言之。爻重言之。然後知初之大得民也。從盤桓行正。中來建侯。其不容已也。二之貞。三之幾。四之明。均足嘉也。而初求婚。四往經綸。四之係於屯者。豈其微哉。五致屯者也。王居未渙。大貞取凶。夫亦何利焉。上之貪位。慕祿。泣血遄如。進退維谷。國家又奚賴有此人也哉。嗟乎。濟屯須用出險。須往。詞戒勿用。有攸往。何也。西伯得事征伐。已建侯矣。乃終其身。以服事殷。亦勿往居貞之意也。卽甲子觀兵。重待十有三年。武登輕往也。哉。四之往。初求而往。明也。又屯之所不可少也。

補遺 屯之時大難方殷。雖具四德。未可輕用。若有

攸往惟利建侯蓋天下不可一日無王無王乃亂此建侯所以爲先務也晦翁將勿用有攸往作一句讀下面又往以建侯似未洽蓋義因之從眾也六爻惟九五屯膏致屯之主初陽二陰陽大陰小二之女貞小貞也然十年乃字不怠舊君子五則各位尚存猶可爾維故曰小貞吉初之居貞大貞也然以貴下賤大得民心於五則天命已去無可挽回故曰大貞凶集註或問彖云利建侯而本義取初九陽居陰下爲成卦之主何也朱子曰易有

卷之上

人主

一例成卦之主皆說於彖詞下如屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此○動乎險中大亨貞或問本義云此以下釋元亨利貞用文王本意何也曰乾元亨利貞孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動雖可以亨而在險則宜守正故筮得之者其占爲大亨而利於正初非謂四德也故孔子釋此彖詞只曰動乎險中大亨貞是用文王本意釋之也屯彖傳諸解語多重復朱子云

三段各有指首段是以二體釋卦各義二段是以二體之德釋卦詞三段是以二體之象釋卦詞只如此看甚明剛柔始交只此震言震遇坎便是始交而難生伊川解未分曉○雙湖胡氏曰本義云下求婚媾是指初九在下來求四爲婚媾求者在彼往者在我故吉不然豈有陽不倡而陰反倡男不行而女先行以是爲吉无不利者乎諸家多以求婚媾爲四求初非是惟本義得之

三 山雷頤

艮上震下卦備養之義焉靜觀虛中萬物致養性合各正口實自求養之微義也天地養萬物聖人養賢以及萬民皆本乎此也艮止震起成終成始頤之時大矣哉君子觀象頤言節飲食匪細故也養天下之道不出乎此也初上二陽取所賴以養也而上其主也柔順弗貴觀者非也二行失類三貞亦凶又何利焉頤頤虎視吉而无咎拂經從上是謂居貞由頤有慶上乃庖厨成焉養之所賴於陽剛者豈其微哉而惜乎初之觀頤自失其所貴也甚矣觀頤不可不

慎也

自註 盪義云靜觀虛中萬物致養性命各正口實
自求何也此卦互中有坤故曰萬物致養乾資始
坤作成物物予之以性命不須外求即飲食以養
身生財有其時用財有其節亦足自養不必依傍
他人象曰觀願自求口實旨哉其言之矣故諸爻
能以所養養人者皆吉不能自養而求養於人者
皆凶 集註 何玄子云下動上止中虛无物止乎虛
不動乎欲如是言願是之謂貞是之謂吉貞對動

卷之七

人七

可知貞吉主良言所謂口容止也卦爻詞同意上
三爻指體皆吉下三爻動體皆凶○二曰願願四
亦曰願願二本與上卦之五為應反側從乎初願
而下也四本與下卦之初為應反側從乎上願而
上也夫四之類與二同而无拂之嫌有吉之美者
何也二徇人而喪已者也四舍己以從人者也蓋
初之德動上之德止動止之分理欲判矣况四上
同體而上為卦主四合其應以從主乃能以理自
待而不動於欲者吉孰如之○黃成孫云艮三皆

吉震三皆凶今夫外徇者內喪故願之剝曰舍爾

靈龜觀我朵頤遂於末者其本必顛故願之損曰
拂經於丘願以其所以養害其所養則弗能為也
故願之賁曰拂願十年勿用此震動而凶者也
而坐者見乎四海馳而視之不觀乎車之下則靜
者常察也故願之噬嗑曰虎視眈眈其欲逐逐當
其不可為而不為則其不為之也功故願之益曰
拂經居貞吉不可涉大川動者病矣然靜而不能
動則靜者亦必大惟天下之至靜而後能動故願

卷之七

人八

之復曰由願屬吉利涉大川此艮靜而吉者也○
或問朱子曰本義謂觀願觀其所養之道自求口
實觀其所以養身之術與程傳以觀願為所以養
人之道自求口實為所以自養之道如何朱子沉
吟良久曰程傳似勝蓋下體三爻皆是自養上體
三爻皆是養人先人而後己君子觀願之象自上
而下於上體則觀其所以養人者於下體則求其
所以自養者要在皆得正則吉耳○愚按晦翁解
是祖述子與氏養大體養小體之說與程公大衆

養德養身同意就六爻言之則伊川說為有據耳
平菴項氏曰觀其所養指上九言觀其自養指初
九言初上二陽上下兩卦之主爻也○慎言語節
飲食最為緊要白圭有詩南容復之金人有銘孔
門識之可不慎乎三爵之過猶為非禮萬錢之奉
適以買禍可不節乎然慎言非默當其可則諫苑
不美括囊節食非矯當其可則探微不美林肉○
諺云禍從口出病從口入惟慎與節足以防之

三三地雷復

易

卷之上

八九

坤上震下文王序卦不以復繼坤而以剝起復何也
窮上反下天心未嘗改也七日來復天心常在七日
也陽復矣至日閉關陽氣微也潛龍勿用之意也動
以順行出入无疾朋來无咎而剛浸長矣攸往何不
利焉初曰不遠復无祗悔元吉明此一陽為元所以
脩身者此也二之下仁仁即元也元以長善三之義
四之道五之中皆本此一元以出入无疾也迷復如
上反君道矣凶其能免乎嗟乎碩果不食於剝行師
大敗於復何也上陰之極也陰極則戰剛長則決此

上之所以凶也夫

集註

復亨剛反言剝之一剛窮上反下而為復也
下文剛長言復之一剛自下進上為臨為泰以至
為乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸
長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復
之後○鄒陽董氏曰自外而入者曰來自內而出
者曰往疾之者取則未可往无疾則利於往矣消
息盈虛天命之自然而君子不謂命也上文言出
入无疾而後朋來无咎朋來无咎而後利有攸往
蓋常不以天命之自來者為幸而漢以人情之難
測者為憂何也來者微而疾其來者眾也來者微
則豈可遽以自幸疾其來者眾則豈可不善於自
養哉○復其見天地之心○濂溪謂利貞者誠之
復諸解遂以為至靜能見天地之心伊川謂復卦
下面一畫便是動安得謂之靜是於元字頭說復
其見天地之心最說得好蓋一陽初生潔潔淨淨
見得天地之心在此若是三陽發生萬物之後則
天地之心盡散在萬物不能見得如此端的康節

卷之上

九十

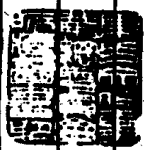
詩云冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時這是說陰陽動靜之間循環不息天心原未嘗間斷特於欲動未動時見得親切比程傳更先一着說雖不同總歸於見天地之心○初不遠復是剝之末極便已復了如碩果不食於上旋即復於下貞下起元失之未遠而即復所以不祇於悔元吉易三百八十四爻未嘗言仁子獨於復二言之乾文言亦言體仁仁即是元乾文言以釋乾元此指復之初即乾之初故曰體復之吉以下

易道

卷之上

九一

仁也盪義謂義與道與中併所謂君指心言也皆本此一元以脩身蓋元即天地之心天心以復而見人心以迷而不見若能即天心見人心者其在一陽來復時乎乾之潛龍復之閉關安靜以養微陽蓋合天人而一之者矣

同里姚 文煥若侯 全較

天風姤

乾上巽下巽始消陽而陰生文王有女壯之憂焉何也陰所以殺物也一陰始凝堅水可慮此所以憂女壯也姤遇也傳不言剛遇柔而曰柔遇剛何也陰方用事陰上遇陽有浸長之勢焉故曰勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章萬物潔齊之候也剛遇中正天下大行剛爲之主而柔尚聽命也姤之時義大矣哉天下有風施命惟后布告中外與民相遇其矣遇之微也而四方已受命矣龐來率初金柅可繫二包有魚義不及賓三以潔身而无咎四以遠民而起凶五剛中正包瓜含章有隕自天志不捨命姤之時其猶大可爲也哉而姤角窮各弗遇於陰如三與上真可與羣嗟乎陽極陰生天地相遇一柔遇剛女壯可畏遇而勿用姤之時義

易道

卷之下

十

易

卷之下

二

補遺 姤憂女壯。非獨君子之防小人也。即天地相遇。品物咸章。亦潔齊於巽。一陰始生時耳。浸長而肅殺之氣。品物遇之而彫零。陰之用事。何其慘也。剛遇中正。天下大行。此南面聽治。萬物相見時耳。事久變生。用師用獄。曾幾何時。而亂復生於治矣。天道之否泰。人事之盛衰。介在幾微。卒至勢重而不可返。邵子曰。防乎其防。邦家其昌。子孫其長。是以聖人貴未然之防。是謂易之大綱。卦以一陰遇五陽。取象於物。曰豕。曰魚。曰瓜。皆陰象也。其取類也。小明陰之可制也。五主姤而二輔之。二曰包有魚。五曰包瓜含章。其所以容小人者。即其所以制小人者乎。三上之剛。不與初遇。亦潔身之道也。奚其咎。而无魚之凶。四獨懼之。蓋以初之繫也。不知其為近者先得也。或問二包有魚。无咎。四包无魚。起凶。如何。予曰。四與初正應。初四之民也。魚指初陰。魚性善動。動則善與。二遇二剛中。不激不隨。初以金柅之繫。不覺入其轂中。故曰包有魚。二既能制初。陰則二為主。眾陽皆賓。即四為初主。而今

易

卷之下

三

澤風大過

亦為賓矣。義不及賓。二又何咎乎。但小人順則為福。逆則為禍。四不能包而遠之。異日者。淑陰乘進。不旋踵而剝及於四。禍之胚胎。實自今日起也。故曰包无魚。起凶。嗟乎。姤一陰在下。五陽在上。足以制之。况有剛中正之五。一陰尚在包舍之中。何遽憂女壯哉。即二之包有魚。未嘗非五之有以用之也。四亦何所不利。而介介然與二爭有無。凶其自取也夫。

兌上巽下。有大過之象焉。繫棟撓矣。易言乎利。往且亨也。傳明陰不能承棟。故撓也。剛中巽說。其才皆足以濟。故利往且亨也。君子觀象。獨立不懼。遯世无悶。其所以主持大過者。豈其微哉。初弱矣。而藉茅无咎。棟於何撓。眾憂其才之弱。爻與其心之慎也。二五剛中生。梯生華。何異致也。二比初。初柔在下。善守亦足以成功於二。則利矣。五比上。上涉滅頂。殺身雖足以无咎於五。則可醜矣。三四皆陽。棟之象也。而過剛則凶。居柔則吉。大過之時。所恃以隆棟者。四一人焉。子

所以咨嗟於本末之弱公所以躊躇於三四之間者蓋其慎哉

補遺

陽過之時而又居中用事文王不係之棟隆而直係之棟撓何也兌巽合體成卦者上下二陰也文王以主卦之爻明全體之義見上下二陰才弱故係曰棟撓既曰棟撓又曰利有攸往亨何也四陽唯二五剛過而中其德巽而悅行皆可得而亨也四以剛居柔剛柔相濟又居說體而應初不撓於初傳所謂剛過而中巽而說行之妙四爻獨

易

卷之下

四

備之象雖不言棟隆而棟隆之義已具於利有攸往中矣設卦以觀下卦上實而下弱下弱則上傾故三居下卦之上而曰棟撓上卦上弱而下實下實則可載故四居上卦之下而曰棟隆然棟之撓實由於初而初曰无咎棟之隆雖不關於上而上反凶何也大過之時剛柔互用斯克有濟耳二陽比初陽根陰也陰為陽根故曰枯楊生梯又巽為長女長女在初閨中之秀也二以初為配故曰老夫得其女妻无不利五陽比上陰乘陽也陰居陽

上故曰枯楊生華又兌為少女少女在上巳字之婦也上以五為配故曰老婦得其士夫无咎无譽然則初之无咎本得其藉而善藏其用生生不息之道也上之凶末居其極而自滅其頂窮而不知變之過也處大過者毋徒恃其剛而並用其柔此二四之所以吉无不利而三之以過剛撓棟又不專在本末之弱也

三 火風鼎

易

卷之下

五

離上巽下天地既闢萬物萌生範圍不過資始成形天地其萬物之鍾鍾乎水一火二民用以興水比於地火同於天虛而無麗其用隱涵天三生木後於子一極為三終而復始火麗木生木巽火炎木火相守烹任乃全卦具鼎象享帝養賢耳目聰明唯巽為然柔進應剛中以為實詞曰元亨凝命罔失顯趾未悖出否從貴鼎實何仇慎則无尤革耳終吉履餗乃凶各從其類應上與初黃耳中實金玉其鉉為剛為柔木火成功天三地二用無終窮

補遺

六十四卦以象名卦者三頤井鼎是也頤以

人身取象。象在卦先。井鼎制器尚象。象在卦後。文王係象。窮卦之蘊。詞雖不繁。而期於盡意。獨於大有。鼎卦下直係之。元亨。而無餘詞。及觀大有。鼎之傳。而後知元亨之係。唯二卦足以當之。豈升亦係元亨。而更。有他詞。不及二卦。遠矣。夫子釋鼎卦各直口象也。聖人立象以盡意。而其功用之大。至於享上帝。養聖賢。而且有凝鼎之德。王鼎之位。輔鼎之人。卦蘊無不備焉。係曰元亨。豈虛也哉。姬公觀象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。蓋自庖羲氏。

易

卷之下

六

興神鼎一統天地萬物而一之。黃帝作寶鼎三。以象三才。禹鑄九鼎。以象九州。非正位凝命之君子。恐有問鼎之輕重者。而鼎幾不可保矣。六爻唯上九曰大吉。无不利。與象之元亨。皆極贊之。而無以加焉之詞。蓋以鼎重器也。舉鼎非玉鉉。恐弗克勝其任也。初象趾。二三四象腹。五象耳。然而腹之實卒歸於五之虛中。何也。五惟虛中。故能明四目。達四聰。而實皆歸之。卽初之顛趾。二之慎所之。三之方雨。虧悔孰非効用於五。而折足履餗之四刑。乃

及之彼五之黃耳。金鉉公復戒之利貞。蓋其慎矣。○或問九三鼎耳革。其義如何。予曰。九三陽剛之才。五中變離。離爲雉。離火烹飪。有雉亨象。與上同德。越五比上是革耳。而比鉉也。鉉無耳不能舉。故曰其行塞。雉膏不食。然五虛中求賢以爲寶。方雨而三與五遇。虧其不食之悔。終吉。

雷風恒

震上巽下。具恒之義焉。坤乾闔闢變化無窮。見謂之象形。謂之器。惟象與器有時而易。設卦以觀天地定。

易

卷之下

七

位。否泰反類。山澤通氣。咸損異致。水火相逮。既濟未濟。惟雷與風相與不易。剛柔上下恒益同類。震動巽入。此感彼應。亘古於茲。雷動以聲。風入以氣。本無形也。孰得而易。故曰天地之道。恒久而不已。日月寒暑往屈來伸。聖人無爲久。道化成。天地萬物終始始觀其所恒。乃見其情。至哉道乎。雷動風散。無體無方。立不易方。久於其道也。浚恒以情相求。凶自取之久。中以道自守。吉孰如之。不恒者自暴其德。无禽者久非其位。均非道也。傳曰。夫婦之道。不可以不久。義盡。

于家人道備於恒五也婦人貞吉從一而終夫子制義從婦則凶明斯義者上下定其位也動巽觀其德也相應貞其情也夫婦之道一天地之道也生生不息無有終窮故曰利有攸往終則有始也恒在上乃大無功靡不有初鮮克有終嗟乎高岸爲谷淡谷爲陵陰陽剝蝕日月晦明雷風相與乃見其情聲氣之感性命之精天地網羅萬物化醇位三觀其所恒見天地萬物之情

自註 蓋義以天地定位圖參伍摩疊始知乾坤艮

卷之十

兌坎離交換便成兩義卦體卦象俱有變遷惟風與雷有聲氣而無形質其勢交相助益亘古不變爲恒予設卦觀象以窺其蘊有以不易爲恒者利貞是也有以不已爲恒者利有攸往是也蓋易窮則變變則通通則久聖人守常以立極故尊卑之位定而宮中肅雝之化可以正天下而有餘聖人通變以宣民故上下之情通而聖心化裁之妙可以治萬世而無敝集註何玄子曰利有攸往以成卦言之所以成卦者震巽也震巽者陰陽之始也

陰自巽生至坤極矣一陽生於下而爲震陽自震生至乾極矣一陰生於下而爲巽陰陽嗣續如環無端惟其往而不息所以能恒也如其積而不往則兩間之氣化或幾乎絕矣其在於人長男長女而爲夫婦去爲父母之日久矣父母所生者他日復爲夫婦相生相嬾與天地同其悠久此恒次咸後所以與乾坤分主上下經也利貞主震上巽下言陽尊陰卑之理也利有攸往主震巽相與言六子嬾化之初也○恒中道也中則能恒不中則不

卷之十

恒矣恒卦六爻無上下相應之義惟以二體而取中焉則恒之義見矣初在下體之下四在上體之下皆未及乎恒者故泥常而不知變是以初浚恒四田无禽也三在下體之上上在上體之上皆已過乎恒者故好變而不知常是以三不恒而上振恒也唯二五得上下體之中似知恒之義者而五位剛爻柔以柔中爲恒故不能制義而但爲婦人之吉二位柔爻剛以剛中爲恒而居位不當亦不能盡守常之義故特言悔亡而已恒之道豈易言

哉

巽為風

巽上巽下。曷言乎小亨也。明陰不能任大。凡言大亨者。皆陽也。陰往從陽。凡陽皆可從也。曰利見大人。何也。明爻之陽者。不必皆中正。而剛中正之爻。陽之所宗也。柔之所順也。申命行事。志乃得行。是以利見之也。初之進退。貞利。武人二之紛若。得中乃吉。三頻巽也。而志寤則吝。四悔亡也。而田獲有功。五剛中正。主巽於上者也。本至正。以申命。揆厥中而悔亡。吉无不

易

卷之十

十

利无初有終。真無愧大人也哉。而先庚後庚。初終靡懈。吉又何疑焉。牀下過車。資斧遂喪。上窮之凶。其能免乎。嗟乎。三與上皆陽爻也。而與柔同體。為柔所巽。巽者入也。剛化為柔也。五剛中正。二亦得中者也。而以剛主柔。為柔所順。順者歸也。柔化為剛也。剛柔順逆之際。吉凶悔吝之關也。微矣哉。而四固上體之柔也。乃能巽於三陽。以佐五有終厥功亦懋矣哉。

集註

何玄子曰。當巽之時。陽亦用巽道。以懷服乎下。凡巽之所以致亨。皆陽之為也。所謂申命。乃陽

事也有陽以巽之於上。故陰爻之小者能致亨。以

初四兩爻。言陰為卦主。故曰小亨。思致亨之由。則初四之所宜往。宜見者。可知自下之上。稱往初往。上四往五也。二五以陽剛居人位。皆曰大人。初為小民之位。則利見九二親民之大人。四為近君之位。則利見九五居尊之大人也。卦凡四陽。唯二五下比二陰。居中得正。據用事之地。故初四利見焉。若三之不中。上之不正。德不足以懷人。初與四莫之與也。凶吝其可免乎。○建安丘氏曰。巽二五剛

易

卷之十

十一

也。巽雖主于柔。而二五之剛得中。故論成卦。則以初四之柔為主。論六爻。則以二五之剛為重。唯二五之剛。能巽乎中正。則剛不過而志得行矣。故曰剛巽乎中正而志行。此以二五兩爻釋利有攸往之義。柔謂初四。剛謂二五也。皆順。謂初順二。四順五也。柔者多不能自振。故必順乎剛。則柔得剛助而後可行。故曰柔皆順乎剛。此以初四兩爻釋利見大人之象。○補遺。巽五爻取象於先庚後庚。何也。庚之先三日。丁戊巳。數已過中。無初之象也。須詮

審其所怠荒者何事必有背乎中正之道而後可
以去故取新庚之後三日辛壬癸數已及終有終
之象也須反復其所變更者何事必有合乎中正
之道而後可以法今傳後傳曰剛巽乎中正而志
行其斯之謂與終之以吉又奚間焉

䷧ 水風井

坎上巽下君子觀井象而深有味乎剛中之義也剛
中者泉之原居其所而遷者也體不變而用則遷也
故曰改邑不改井也靜以自養動以及物无喪无得

卷之下

十二

往來井井汔至而敗無功則凶故曰井德之地也不
可不脩也勞民勸相井養不窮井之用也井之德也
初陰爲泥時舍非泉二剛射鮒無與則漏三漂不食
將求王明四甃无咎功勩脩井爲冽爲寒居中且正
往來皆食澤及無窮而勿幕之孚元吉在上然後知
井收之功乃爲養道之大成也哉困以致命水淦於
澤下无水而不失其亨井以養性水潤於木上有水
而不改其井剛中之義及物之仁成性存存萬化生
心

補遺

自古國邑之建必先察其泉之所在是以公
劉造幽相其陰陽觀其流泉乃作京於幽而後居
之故邑居其所而能聚可改而就井井居其所而
有常不可改而就邑汲之而不竭故无所喪不汲
之而不盈故无所得爲卦下體本乾上體本坤初
五剛柔相易而成井井以陽剛爲泉上出爲功五
剛中正寒泉也四脩之而功歸於五上汲之而澤
及于人此所謂改邑不改井乃以剛中也三井漂
不食爲我心惻此所謂汔至亦未繙井未有功也

卷之下

十三

二井谷射鮒初陰在下至蹇敝漏此所謂羸其瓶
是以凶也然則三陽皆泉而寒泉之食下賴脩井
者以潔之上賴勿幕者以乎之四上雖陰其佐五
以養萬民者功亦偉矣而三之井漂五豈不能使
天下共食之而陽實爲泉陰虛能受坎口不掩收
之者乃在上一人焉卽射鮒之泉上且不棄况井
漂如三收而勿幕有正並受其福者乎象曰元吉
在上下大成也然後知三陽之泉一陰收之而功及
天下安得謂時舍之初終以井泥棄之而不爲上

所○惻○也○乎○詩○曰○相○其○陰○陽○觀○其○流○泉○井○之○爲○道○陰○陽○固○不○可○偏○廢○也○有○如○此○集註先儒以三陽爲泉三陰爲井陽實陰虛之象也以卦序而言則二之射始達之泉也三之渫已潔之泉也五之冽則可食之泉矣初之泥方掘之井也四之覺已脩之井也上之收則出汲之井矣又以二爻爲一例則初二皆在井下不見於用故初爲泥而二爲谷三四皆在井中將見于用故三爲渫而四爲覺五上皆在井上而已見於用故五言食而上言收也

三三山風疊

卷之十

十

艮○上○巽○下○文○王○係○疊○詞○不○及○貞○而○直○曰○元○亨○者○何○也○貞○正○而○固○也○終○象○也○疊○已○終○與○而○貞○固○不○變○非○幹○之○義○也○故○曰○疊○元○亨○而○天○下○治○也○元○亨○者○天○道○之○始○即○人○事○之○始○也○故○曰○終○則○有○始○天○行○也○先○甲○爲○終○後○甲○爲○始○往○有○事○者○不○可○不○知○也○君○子○觀○象○振○民○育○德○剛○上○柔○下○巽○而○止○之○非○其○道○也○初○之○幹○疊○善○矣○意○雖○承○考○厲○則○終○吉○貞○者○事○之○幹○也○二○幹○母○疊○曰○不○可○貞○何○也○貞○則○固○矣○非○中○道○也○文○周○聖○人○所○以○不○及○貞○也

三○之○幹○疊○終○无○大○咎○四○之○裕○疊○往○則○見○吝○剛○柔○之○分○也○幹○父○用○舉○相○承○以○德○匪○五○之○賢○二○又○奚○承○焉○疊○終○則○治○不○事○王○侯○終○老○履○穴○志○亦○可○則○嗟○乎○涉○川○之○事○戒○于○其○始○高○尚○之○言○愛○游○于○其○終○聖○人○將○以○愧○異○止○在○位○者○亦○振○疊○之○事○非○徒○以○取○節○也

補遺

予著甲庚別有說不入卦義嘗讀傳以終

則有始爲先甲後甲証大約謂甲之先三日辛壬癸天運之終如事之已壞者終之象也甲之後三日乙丙丁天運之始如事之將興者始之象也天

卷之十

十

行○如○此○人○事○亦○然○此○所○以○言○先○甲○後○甲○也○疊○以○長○女○在○內○少○男○在○外○所○以○致○疊○公○於○初○爻○即○曰○有○子○考○无○咎○明○幹○疊○之○事○乃○男○子○分○內○事○非○婦○人○之○所○得○與○也○初○之○幹○疊○不○承○其○事○而○承○其○意○此○善○繼○父○之○志○者○也○二○幹○母○疊○戒○不○可○貞○剛○柔○相○濟○乃○謂○得○中○耳○三○以○過○剛○无○大○咎○四○以○過○柔○往○見○吝○與○其○爲○柔○也○不○如○其○爲○剛○也○二○與○五○相○承○以○德○公○於○二○則○戒○之○子○道○也○於○五○則○譽○之○父○道○也○上○九○艮○之○一○陽○家○之○所○以○治○疊○者○正○有○賴○焉○而○乃○曰○不○事○王○侯○高

尚其事。蓋蠱之方治也。盡力以幹焉。用巽之權而
行乎所當行。蠱之已治也。潔身以退焉。體艮之義
而止乎所當止。此蠱之所以元亨而天下治。其所
賴於幹蠱之子。豈其微哉。集註伊川云。甲數之首
事之始也。治蠱之道。當思慮其先後。三日。先甲謂
先於此。究其所以然。則知救之之道。後甲謂後於
此。慮其將然。則知備之之方。善救則前弊可革。善
備則後利可久。○雲峰胡氏曰。先甲後甲之說。不
一。愚以為蠱由巽艮而成。當從艮巽看。先天甲在

卷之十

十本

東之離。由甲逆數離震坤三位得艮。先甲三日也。
由甲順數離兌乾三位得巽。後甲三日也。然則上
艮止下卑巽。所以為蠱。於艮得先甲三日之辛。於
巽得後甲三日之丁。又所以治蠱也。晦翁以辛丁
二字立義。此復本之先天圖。覺更有據。伊川解亦
自然。予本傳意發揮。于終則有始句。不相背戾耳。

地風升

坤上巽下。柔在下者也。凡柔之升者。非其中正。聖人
弗取也。升之成卦者四也。文王直係之元亨。何也。傳

曰。柔以時升。巽而順。應是以元亨。明升之義。
未可以躁進也。故有取乎柔也。柔升不以時。猶之乎
躁進也。故有取乎以時升也。巽而順。皆柔之義也。嫌
于无剛。非升之主也。故有取乎剛中而應也。用見大
人柔應剛也。南軒言。剛應柔也。君子以德順。積小以
高大。地中生木之象。亦柔以時升之意也。合志以允
升。惟柔則允。先孚以用。輪惟剛乃孚。三升虛邑。四亨
岐山皆順也。而四固以柔升者也。乃不言升而言亨。
何也。四千五則近矣。升則疑于君享。則全于臣岐山

卷之十

十七

順事吉而无咎。又何疑焉。五之升階。必以貞吉。柔與
剛應志乃大得。冥升如上進極。則消荷非其人。誰能
承貞甚矣。升之道難言也。柔推夫剛動。則有咎。巽入
乎順。征則无疑。君子觀象變以趨時。

集註

周省貞云。乾艮巽坤。後天四維之卦也。乾艮
合體為畜。巽坤合體為升。乾艮皆陽。陽宜升進。而
反畜止者。陽居北氣方動而未舒也。巽坤皆陰。陰
宜畜止而反升進者。陰居南氣尚舒而未已也。疑
柔以時升。晦翁主卦變言。謂卦自解來。柔上居

四以時而升伊川謂巽卑而就下坤柔而上升至
上體坤言若就晦翁解六四爲成卦之主而象傳
專重九二發揮爻之大吉者又屬初六卽用亨岐
山之詞亦不見四爲卦主之意若就伊川解象爻
詞中又絕無坤柔上升之說何玄子云柔以時升
指下卦言巽陰柔之卦故謂柔又巽爲高故謂升
以時猶言以漸卽大象之所謂積也木之升也雖
非地所能固然本卦巽猶在坤之下待時而後升
故曰柔以時升巽而順以二體言下巽而上順也

卷之下

十八

剛中而應以二五言九二有剛中之德而六五爲
之應也如此則得時而升是以大亨萃與升皆剛
中而應萃剛中在上其衆必萃升剛中在下其勢
必升故萃以五爲大人升以二爲大人六五旣用
見九二之大人則九二不必憂恤以有陰陽會合
之慶也南征吉者南離乃萬物相見之時大夏亨
嘉之候巽之求婦坤之求異來合於此下有明德
日新之臣上有嚮明而治之君君臣道合故九二
之大人必能遂其升而行其志所謂吉也有慶志

行卽元亨也此解柔以時升與大象同一意下面
釋巽而順剛中而應不必回護上句較程朱解爲
勝蓋義從晦翁說以便應制○初之上升者至四
而止過此則君位矣姬公於四稱王指文王也四
以陰居陰雖勢已近君而其德柔正小心謹畏無
失臣節象我先君文王三分有二侯度益謹惟祭
境內之山川止矣終不敢越分而脩禋祀者也此
臣道之至純者吉又何咎○六五貞信九二不變
其志所以獲吉二之升至五如陞階然此人君升
進賢臣與共天位之象也舜禹之宅揆足以當之
○項平菴曰用見大人勿恤戒陰也指六五言南
征吉勉陽也指九二言玄子謂勿恤亦指九二回
顧上句似未洽

卷之下

十九

巽盜八卦解義証終

三三 天水訟

乾上坎下。具訟之義。人生而靜。靜極而動。先兆於水。水者險之極也。萬物本乎天。天行不息。乾道成男。健之至也。故人心不能無險也。其才不能無健也。險健者訟之原也。聖人不得已。觀其乎空。教之惕中。戒之終。因將以致靡爭也。使無訟也。而木已也。又戒之曰。利見大人。不利涉大川。備觀諸爻。夫亦各有所取也。傳曰。剛來得中。曰訟。不可成。曰尚。中正曰入于淵。是健可以無訟也。險可以無訟也。即險健而訟。亦終歸于無訟也。天水違行。作事謀始。慎之哉。訟內事也。諸爻稱吉者三。稱元吉者一。何也。訟不可成。初得之矣。而舊德可貞。即命貞吉。三四均足嘉也。五位中正。惟明克允。訟歸無訟。元吉以終。即險健如二。自下訟上。歸通邑人。猶幸無肯甚矣。訟惟弗克吉。而無凶。不可不審也。上錫鞶帶。終朝三褫。又何如不錫之。爲愈也哉。昔虞芮質厥成。竟以周人克讓。弗終訟焉。西方美人。非所謂大人者乎。乃以未見而還。其殆無訟之

休風也與噫。難言之矣。

自註

盪義謂險健之才。得之性生。合二體觀之。其才皆足以訟。及考之諸爻。或稱吉。或稱終吉。即二亦以不克訟。而无肯。中正如五。元吉歸之。是于全體得訟之名。於諸爻得弗克訟之休也。文繫彖多戒之公繫。爻多予之總。不欲其終訟耳。惜乎上以剛而終訟。錫鞶不足榮。三褫真足辱也。好訟者亦可以戒矣。訟之義。上乾三爻與下坎三爻訟也。九五居尊。主聽訟者。彖曰尚中正。象曰以中正故

卷之六下

三

訟元吉。餘五爻則皆訟者也。然天下之人。唯剛者訟。柔者不訟。險者好訟。非剛不能濟其險。亦不訟。初與三柔也。故初不永所事。而終吉。三食舊德。而終吉。二四上剛也。二爲訟主。初與三實左右之。四求初而訟。上求三而訟。二之才。足以扶助同體之人。而訟之。五然而初與三之事。卒無成焉。即四亦以居柔而安貞。此二之所以不克訟。而无肯也。獨上九處卦之終。下與三對。而三弗與之抗。故有錫鞶之詞。然一日三褫。辱如之何。訟之勝者。何足敬

乎而況其不勝乎。○自下訟上。指上下卦言。非臣訟君也。五聽訟無訟象。集註何玄子曰。天一生水。始本一氣如人。我本是一體。休戚原自相關。惟作事者始之不謀。輕愠遽怒。施報滋甚。若女子爭桑而吳楚連兵。羊斟爭半而宋師敗績。曹劉共飯地分于七箸之間。蘇史滅宗。忿起于吹譚之頃。可不慎乎。

三澤水困

兌上坎下。柔掩剛曰困。困而不失其所亨。明柔不能掩剛而剛以困而得亨。剛不為柔掩。柔以掩剛而柔之困愈甚。故曰貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮。君子豈尚口哉。曷言乎剛以困而亨也。九居二剛也。曰酒食曰朱紱。曰享祀。皆亨象也。故曰酒食貞吉。中有慶也。金車有終。赤紱徐說四五之所亨。豈以困而失乎株木也。幽谷也。石與蒺藜。葛藟與鵲也。皆柔掩剛而受困如是之甚也。備觀諸爻。誰困誰亨。誰吉誰凶。可不深明其故也。哉。文之羨里。公之居東。子之喪匡。皆困而不失其所亨。若時命大謬。致命遂

志剛中君子臨難恬然不可奪志。然後知困而亨者。乾道也。剛中故也。非剛中而處困。鮮有不俛首喪志以乞哀而求全者矣。

自註困以剛掩得名。諸爻宜君子困。小人亨。及觀之三陽爻皆吉。無一凶詞。三陰爻皆凶。無一吉詞。乃知小人之困。君子適以自困也。蓋義之立論如此。偶讀胡雲峰解。與予合。不覺大快。集註雙湖胡氏曰。以卦體言。坎遇兌而成困。澤自潤于上。水自流于下。兩不相得。以卦爻言。二為坎主。上為兌主。

卷之下

又居不相應之地。兩不相向。皆困之道。蓋天地之氣由西而北。則其勢順。故兌下坎上為節。由北而西。則其勢逆。故坎下兌上。斯為困也。亨者以卦德言。本義盡之以卦才言。則二五剛中故亨。貞主九五一爻言也。大人兼指二五。當困之時。有二五剛健中正之大人以濟之。吉无咎矣。但二體終不相得。故兌言而坎不信。其亦居困之時。而二五各自為謀者乎。看來文王卦詞。不過如此。若剛掩之象。已是夫子象傳自釋其意。就象傳釋之可也。補遺

予觀剛之困于柔猶人之困於疾使易專論其困而無以通之是知其疾而不能藥也如是則安用易哉故彖曰困亨象傳曰困而不失其所亨其惟君子乎亨即是貞君子即是大人可見吉无咎由于貞貞由於亨聖人用藥妙處就在君子心上點出不向人間尋覓如二之困於酒食處之泰然朱絳方來非往以求之也四之徐徐其來志在援初非有求於初也五之困於赤紱乃徐有說亦積誠以受福耳雖有權奸何傷于五哉然後知君子之困君子之亨也君子之亨君子之貞也吉而无咎歸之大人彖詞之旨淡矣

三三火水未濟

離上坎下未濟男之窮也三陽皆失位也既失位矣而係之曰亨物不同窮也未濟是以亨也傳曰未濟亨柔得中也主未濟者六五也凡柔之才不足以濟五之貞吉光乎皆有藉於三陽也故彖之陽者二曰貞輪貞吉四曰貞吉悔亡而飲酒濡首有孚无咎上亦未有凶辭焉若初之吝三之凶皆以柔弗克濟而

濡首涉川無一當焉然後知三陽之窮三陽之亨也剛柔相應柔亦安能無剛以濟哉諸爻不稱未濟既濟已定而未濟無定也三爻獨稱未濟上下之界火水不交故名未濟也君子觀象辨物居方火上水下各存其用無有終窮天地混沌水火無功三陽乘運柔獨虛中靜翕動闢成始成終

自註

盪義謂辨物居方火上水下各存其用無有終窮蓋言未濟之時天地復歸混沌坎離謝事火水無功三陽至此儘力斡旋五柔主也唯虛中以

卷之下

二五

聽之而已以故靜翕動闢成始成終皆三陽主持之而柔不與焉甚矣世界不可一日無君子也

註雲峰胡氏曰小狐汔濟濡其尾未濟之象也无

攸利者未濟之占也易不終既濟而終未濟易不可窮故也未濟之時其花未開之春月未圓之夜乎天地不交為否否不曰亨否不通也水火不交為未濟非不濟也未焉耳故曰未濟亨無他未濟水火之不交而坎男居離女下又男女之交也况既濟下離互坎上坎互離既濟之中互未濟未濟

下坎互離上離互坎未濟之中互既濟非惟見時
變之相爲反覆而水火互藏其宅復於易中見之
乾坤之後爲坎者六既濟未濟雖因坎取義然
皆曰柔得中也則又專指離而言坎之與離終始
可相有而不可相無如此朱子曰小狐汔濟汔
字訓幾便是未濟未出坎中不獨是說九二爻通
一卦之體皆是未出平坎險所以未濟○不終終
指初也下坎象狐初其尾也二之未能出險者以
初柔力微而不能續其終也正猶狐幾濟而濡其

易

卷之下

二

尾首濟而尾未濟也何所利乎○既濟三剛三柔
皆正然剛柔正而位當即謂六二九五剛柔正應
而又當位也若泛言則失象義未濟六爻皆不當
位其曰雖不當位亦指六五言之剛柔應者覆解
亨字雖無攸利用其柔中以與剛應自有致亨之
理補遺初柔才弱躁進而濡尾故各二剛居柔曳
輪而守正故吉諸爻不稱未濟而三稱未濟坎離
相接水火不交三無才以濟以征則凶公獨指之
曰未濟戒之也四有剛健之才非不足以濟險而

必曰震用伐鬼方蓋以其居柔故利用震有臣如
此上有文明之君虛中以下賢而中正如二剛明
如上相與戮力王室而君臣一德上下交孚於以
觀君子之光而揚暉吉之盛倚與休哉未濟者不
終濟也與公於初防其濡尾於上戒其濡首其始
終於未濟者殆無日不兢兢也

三 雷水解

震上坎下物不可以終難故受之以解解則險出矣
出險取乎動不動無以出險也動往西南得衆而靜

易

卷之下

二

致養之地也故有取乎來復吉有攸往夙吉也四之
得取二之得中險所賴以解其功一也天地解而雷
雨作動象也天地不動百穀草木不能甲折故有取
乎雷雨作也解之時大矣哉君子觀象赦過宥罪所
以必本乎此也成卦者四也得衆而撫之以安靜者
二之中也五雖柔君也上則藏器以射隼者也二獲
三狐得黃矢焉狐其負且乘者乎黃矢其上之射隼
者乎而上亦賢矣稱狐者未離其類稱公者以其能
解悖也初之无咎際四之剛四之解拇疾初之柔拇

也而狐矣。君子有解弗惑于狐。五亦沉潛剛克者哉。嗟乎。田狐射隼。解拇朋至。其始四凶誅而五臣治之時乎。觀變於洪水。觀象於坎水。天地之險。君側之險。千古一轍也。解險之功大矣哉。

白註

溫義謂動往西南得衆而靜致養之地也。明

卦變自升三往居四入坤體爲震坤爲衆其德靜萬物皆致養焉。傳故曰利西南往得衆也。其來復吉二句指內象言坎陽在陰中剛柔相濟最爲得中。天下既平來復其所而安靜故吉也有攸往風

卷之下

二十八

吉二句指外象言震一陽善動才足以有爲大難甫解而餘氛未靖急惡除之無令滋蔓反致煩擾此所以早往早復往有功也成卦者四亦指卦變而言也。辨爻天下之難未有不起於小人者卦凡二陽四陰五雖陰君也稱君子者隆其名而予以解之權也。天王聖明二與四實輔佐之二居中以撫天下者也。四則動而解難以靖天下者也。初與三與上皆狐也。田獲三狐去其蠱惑君心者二蓋以中直之道行之無有不服其辜者矣。雖然初之

拇四剛能解之三之負且乘上柔能盜之從來盜可以言奪而未有言伐者唯小人而乘君子之器即盜亦得以聲其罪而伐之然則上固盜盜者也自古以小人而害小人者必其竊據高壘有得爲之權而肆得爲之志者也。狐也而隼矣難既解而隼未除此天下之大悖也。四以近君之臣奉天子之命集同德之朋一矢加遺滅此朝食獲之无不利象復中之曰公用射隼以解悖也。然後知巨奸斯拔永清大定天下始得以相安於無事矣。○或

卷之下

二十九

問君子藏器于身是指上爻說否。子曰非也。六爻具解難之才者唯四四爲人位係詞傳曰射之者人也又震體善動動而不括是以出而有獲明乎四之爲公明乎四之爲君子也。若夫以上爲公而射三則夫子必不指之爲盜既指之爲盜又安得稱之爲君子。從來說者憤憤此可以明矣。溫義通之應制姑從衆

風水渙

巽上坎下說而後散受之以渙渙者亂之所由生也

先王以爲始而說繼而渙則其渙可萃也萃天下之衆人不如萃廟中之一人廟中者境內之象也一人者天下人之所歸也王假有廟萃渙之首務也假廟而後利涉其精神先萃于廟中也剛來而不窮柔得位乎外而上同渙具有亨義焉而假廟涉川先王之所以萃渙者必本乎此也初拯壯馬惟順則吉成卦者二之奔機也其才足以濟其勢足以安顧斯得矣渙躬无悔君爾忘身四柔得位上同于君辭稱元吉實惟渙羣五主渙者也大號既渙並渙王居正位于上假廟在中渙之終濟乘木有功遠害如上血去逃

卷之十

三十

足以有爲從古據形勢之地而成興王之業者不可勝紀故曰剛來而不窮也姬公係二曰渙奔其機悔亡明乎時不可失惡然奔之奔得其機而天下事大定矣不則懷與安實敗名悔之靡及又安望其得願乎四以柔正之臣上輔剛中正之君絕去私交同寅協恭以佐五發號施令散財發粟公係四曰元吉曰匪夷所思係五僅曰无咎明乎五之正位皆四之集思廣益養賢以及萬民不則初之用拯三之渙躬上之遠害其誰肯各釋其私以爲五用乎甚矣柔得位乎外而上同之難也有臣如此其殆爲千古之一人與

三三坎爲水

坎上坎下重險爲習坎以習而孚也孚者中實之象也不習則爲陷爲心病習則有孚爲心亨坎之時用也故曰行有尚也水流而不盈行險而不失其信惟剛中故不失也心亨以此有功亦以此也天險地險王公設險皆有取乎坎之險也險之時用大矣哉君子觀水洊至以常德行習教事習而後說心亨之象

也初之入坎失道則凶三之坎坎險枕勿用而上六之凶且三歲焉甚矣柔之不足以濟險也無足怪也而六四之柔幸際于剛然且以納約自牖得无咎焉夫亦愈知濟險之難也二五剛中而係二曰坎有險求小得象曰未出中係五曰坎不盈祇既平象曰中未大剛中處險者尚未能圖大有功而况柔如初如三與上哉險以動而成功故濟險者莫如震陽以陷而少力故終險者莫如坎以坎遇坎險在天地以坎習坎亨在人心君子所以貴自強不患也

卷之十

三十三

補遺 六十四卦唯坎指心象以示人坎陽在陰中體中實而用則流行人心生而至誠無有不實而虛靈應物感無不通與水之流而不盈行險而不失其信有何差別君子之治已治人必本於此蓋有取乎習坎也夫二五之才足以濟險而身在險中來往皆險二之求小得五之祇既平皆以其心之亨而不能出乎身之險四陰陷之也四雖值剛柔之接而納約自牖僅得无咎甚矣險之難處也以有孚留人心之亨以行險問世道之變逝者如

卷之十

三十三

斯不舍晝夜是在剛中君子因坎之時妙坎之用世運之所以屢遷人心之所以不泯者其在憂患乎若夫處險而心弗亨者是不足以當天心之動忍若矣或問凡爻之剛者皆足以圖大坎之二五曰求小得曰中未大何也予曰坎無滔天之勢進一坎復進一坎故身在險中者雖有命世之才而無所用其力坎有行險之信出一坎復出一坎故身在險外者雖有出險之功而無所大其施集蘇子瞻曰物之室我者有盡而是心無已則終必勝之水之所以至柔而能勝物惟不以力爭而以心通也不以力爭故柔外以心通故剛中解最親切

山水蒙

艮上坎下山下有險險而止曰蒙觀蒙之象體蒙之意皆不離乎險止也蒙心之險乃真險蒙心之止乃真止也係曰蒙亨蒙自可亨匪時中則不能以亨行也剛中志應求我惟初再三賁蒙是以不告聖人如此乎重蒙養也蒙以養正聖功也君子觀象果行育

德取義山泉濟之不竭發蒙如初用刑人說極倍此
教法也而二之克家剛柔相接洵所謂數教在寬者
矣三不稱蒙匪蒙也四稱困蒙遠實也順巽如五童
蒙之吉蔑以加焉上不為擊而為順斯不亦得養蒙
之道而與剛中之二共奏厥功者哉古者家有塾黨
有庠州有序國有學其所以教弟子者獨詳焉重蒙
養也蒙之繼屯師道以興包蒙納婦剛應志行以中
養正故曰蒙亨

補遺 蒙頌 白揭一蒙字於山下有險之上蓋合二

易

主凶

體觀之有蒙之象復申一蒙字于險而止之下蓋
指六五之童蒙險于下而止于上有蒙之意蒙亨
以下主教者二應二者五也蒙以養正卦惟六五
足以當之推廣其義豫教太子先後一揆古之聖
君賢相咨嗟告戒所以必謹乎此也○蹇之險在
前見險而能止曰智有心之止也蒙之險在下險
而止曰蒙無心之止也夫以險而止蒙未亨之時
其可亨者在五以亨而行蒙將亨之時其養正者
唯二法坎之流以果行故初筮之告必不至於後

時法良之止以育德故作聖之功又無取于欲速
○文繫象曰匪我求童蒙童蒙求我公繫爻唯六
五稱童蒙何也蒙莫妙于童純一之性不識不知
作聖之基也故于童蒙之下直予之曰吉象曰童
蒙之吉順以巽也施教者惟剛中受教者惟順巽
剛柔之接此不知何以感彼不知何以應而育成
君德中外歸心然後知師保之功如子之克家而
亦知童蒙之作聖固無有加於蒙體者乎孟子曰
大人者不失其赤子之心言哉其言之矣

蒙之序

主吉

廷秀曰說者以蒙為蒙昧之蒙非也蒙猶屯也屯
者物之初非物之厄也蒙者人之初非性之昧也
勾而未舒曰屯釋而未達曰蒙故蒙有亨理○或
問二納婦吉三勿用取女如何予曰二應五五順
以巽故納婦直予之吉天下皆樂二之寬而師道
之所成就者大上應三三見金夫不有功故取女
無攸利天下皆畏上之擊而師道之所擇禦者嚴

地水師

坤上坎下文王係師曰貞舍貞無行師法也曰丈人

舍丈人無命將法也。此吉无咎之所以係也。傳曰：能以衆正，可以王矣。王者之師，其本於是乎？曰：剛中而應，明專而固也。行險而順，惟貞故順也。以此毒天下而民從，匪毒天下也。然者，聖人不得已而用之者也。故曰：吉又何咎矣？初九在下，無律則凶，重則律也。剛中如二，在師中，吉。王三，得萬邦，龍命三錫，甚矣剛中而應之難也。三與尸則凶矣。四左次，則无咎矣。剛內之責，六五主之田，禽利執長子帥師，詎可以三軍之命，輕擲於弟子之與尸哉？大君有命，開國承家中行之長。

卷之下

主六

子出而受命，歸而論功，皆所以懷萬邦而承天寵也。小人亂邦，戒以勿用，師之始終，蓋其慎哉。嘗觀牧野誓，師武城，奏績列爵，惟五分土，惟三建官，惟賢位事，惟能未聞以小人與焉。然有事則驅死，封疆無事則視同讎寇，恐非所以服其心也。公之所謂勿用，其有所以善處小人者乎？

補遺

師者聖人不得已而用之者也。後世兵書之繁，不可勝紀。文之係師，只以貞丈人畫之，弔民伐罪，貞也。倚任老成，丈人也。後之行師者，有能出其

範圍者哉？傳曰：能以衆正，可以王矣。明乎非丈人不能以衆正，非丈人之以衆正，必不可王，甚矣文之係詞畧而成功大也。夫子慮後世命將者不知所以用丈人，併不知丈人所以行師之妙也。復申之曰：剛中而應，行險而順，夫臨大敵，決大疑，非剛不能勝，然過剛則折，非中又不能善用其剛。既剛且中而闢外之任不專，寵錫之命不繼，大將未有能立功於外者。何幸二五之剛中而應也？興師動衆，雖云行險而東，征西怨望切雲，寬民心之順一。

卷之下

主七

至此哉？聖王不忍毒天下，以此毒天下而民從之。吉又何咎矣？姬公觀地中有水，而曰：君子以容民畜衆，此寓兵於農之說也。晦翁云：伏至險於大順，藏不測於至靜之中。故居則爲比，行則爲伍，靜則爲民，動則爲衆，軍藏於六府，將藏於六卿，大司馬掌兵者也。而乃曰：掌邦政，聖人不欲以師之名示天下，天下於是乎有兵之術而不受兵之害。備戰諸父，或出師，或駐師，或將兵，或將將，與夫奉詞伐罪，旋師班賞，未嘗不極其詳。大約師中之長子九

二也委任之專篇六五也三之或與尸者戒之也
四之獲无咎者幸之也田禽之執長子之命誰實
司之而可使弟子分其權哉嗟乎王三錫命行師
之始意惟在於懷邦小人勿用功成之後意惟恐
其亂邦然則聖王之行師豈毒天下而民從之然
後知一夫之毒勝於十萬師矣

坎盪八卦解義証終

卷之下

三十人

坎盪八卦解義証卷之下

天山遯

乾止艮下陰長而陽遯也文王係遯曰遯遯未有不
亨者也知遯之時明遯之義而後可以行遯之事故
曰剛當位而應與時行也夫當位而應非剛不能行
非剛不能與時行此傳釋遯之微意也曷言乎小利
貞也易不為小人謀為小人謀必利貞也利貞即為
君子謀也否曰不利君子貞則專為君子謀也遯之
時義大矣哉君子觀象以遠小人不惡而嚴此千古
待小人之法也山林可遯市朝亦可遯也遯尾之屬
初陰不能唱始執用黃牛二中且順能固志也二陰
亦云遯此小利貞之義也係遯如三疾厲不免又安
望其可大事哉三陽在上為好遯為嘉遯為肥遯三
乎不可拔其庶幾於潛龍也歟而五則剛當位而應
者也傳曰與時行象曰以正志五洵嘉矣哉言无不
利三陽有之遯世无悶樂行憂遯時不可失言元所
疑遯之小人其尚无害於君子惟天益高真或齊之
君子有容无或量之惟健能行誰為執之惟止能藏

誰爲係之應剛正志與時宜之

自註 湯義云當健而應非剛不能行非剛不能與時行此傳釋遯之微義也蓋謂遯雖二陰浸長其勢尚微五剛當位二之應五固結而不可解此時不遯後雖欲遯而不能惟剛能決絕之解其繫維飄然遠去故曰剛當位而應與時行也明乎遯之時義即在尚可有爲之時見機而作不俟終日非剛鮮有不爲牽制者矣

補遺 凡卦之初爲首四陽前遯初逐其後有尾象

卷之下

四十

焉以初陰而逼四陽能無厲乎公戒以勿往象曰不往何災小人未嘗害君子即子亦幸其無災也二之執用黃牛其始順從乎五寧不以道義自命即天下亦莫得而間之而識者觀其執之甚固說之莫勝豈曰陰陽之相得當亦類聚之非朋思之思之大可慮也三艮之一陽止而不能遯遯而不能決昵比二陰臣妾是畜嗟乎大事已去而僅畜臣妾之爲吉可不謂大惑乎四五上乾體也爲好遯爲嘉遯爲肥遯其去小人也愈遠則其處遯也

愈寬若夫宜尼之見陽貨與公山弗擾佛肸之徒則其遯不在山林而即在帝朝其孰能知之

澤山咸

兌上艮下天地交而萬物與人事起焉夫婦者人事之始也文王係咸曰亨利貞取女吉蓋有取乎此也傳以感釋咸其言感也曰氣曰心曰情觀其所感則以無心而名咸中虛之象也君子觀象以虛受人得咸之義也初二之咸拇咸腓三之咸股五之咸脢上之咸其輔頰舌盡乎一爻之義拘乎一體之名感而不能虛也四當心位而不言心妙哉咸之義其盡于此乎寂然不動孰爲朋從感而遂通一氣百慮微乎微乎少女少男思慮未起柔上剛下女歸待男釋咸之義觀其所感

卷之下

四一

補遺 上經首乾曰元亨利貞下經首咸曰亨利貞而不及元何也爲卦上兌下艮二少相感元氣未琢故曰柔上剛下二氣感應以相與明乎天地之元氣已具卦中而直繼之以亨也止而悅具利貞義男下女具收女義故總結之曰是以亨利貞取

女吉也。夫咸以無心爲感，而感則未有不以心者。惟天地化生萬物，咸以氣而不以心。聖人感人心，而天下和平，咸雖以心，而實未嘗有心。此所感之貞，天地萬物不能違，然心不可見，無心之心，尤不可見。故曰：觀其所感，而天地萬物之情可見矣。見其情終不見其心，此所以同歸殊塗，一致百慮。天下何思何慮？君子觀於山，上有澤，以虛受人，誠有得於無心之妙也。凡爻之義，以明卦也。卦合全體言之，爻分六位言之，或不必其相應，惟變所適然。咸之卦義，自男女夫婦，以及天地萬物，無所不該。而六爻獨以人身取象，其所謂吉，无悔與夫貞吉，悔亡，皆戒詞，無一予詞，何也？下艮上兌，六爻皆應，諸體不能以自主，唯四當心位，心天君也，所以主衆體者也。然四不言心，寂然不動，感而遂通天下之故，此所謂貞也。吉而悔亡，又奚疑焉？若懂懂往來，則拂與腓與股，下體之朋從之，勝與輔頰舌，上體之朋從之，此豈何思何慮？同歸殊塗，一致百慮者乎？公之繫爻動則凶，而靜則吉，未嘗不與亨利。

貞之義互相發明也

䷔ 火山旅

離上艮下，其旅之義焉。曷言乎小亨？旅貞吉也。旅以柔爲主也，得中乎外，是以柔中處旅也。順剛得所，與也。內止外明，備其道也。是以小亨。旅貞吉也。旅之時義大矣哉！明慎用刑，而不留獄，處旅之時，行旅之事，君子有取乎其象也。初之瑣瑣志窮，取災以旅與下，三焚其次，以旅在上，上焚其巢，三上其以剛敗者乎？四剛而柔處，未得位，得其資斧，未快厥心，柔中如二，卽次懷資，重僕貞信，我心用快，旅終无尤，斯不亦旅之最善者哉？五柔得中乎外者也，射雉亡矢，悔不終日，此五之所以毋荒於敗，而譽命終遠也。合二與五，其得旅之時義者乎？嗟乎！載馳載驅，豈無靜處，項今尾今流，離之子何以逢吉？柔中明止。

補遺：火災於上山止於下，去其所止而不處，故爲旅。當旅之時，凡事宜小心謹慎，不得好剛，使氣，故僅可小亨。然處旅自有旅貞，不失其貞則吉。

案註：彥陵氏曰：他卦止言貞，旅獨加一旅字，蓋。

旅之中志識卑靡者故失之苟且又有一等高瞻
識見自謂天地皆途旅萬物皆寄寓日流於放蕩
而不自知故聖人從旅點出貞字正是君子素位
而行的學問○程敬承曰諸說謂柔順止明四字
並重非也六五一柔在外承柔皆剛旅而遇剛最
難相與非柔而得中何以能順而處之用柔之道
以止爲本外順乎剛所主在人而內得所止所主
在我我有主而麗明以動非妄動者凡此皆旅之
貞也是以小亨旅貞吉也○蘇子瞻曰旅六二六

卷之六

四四

五陰據用事之地而九三九四上九三陽寓於其
間所以爲旅也小者爲主而大者爲旅爲主者以
得中而順乎剛爲亨故曰小亨爲旅者以居貞而
不妄動爲吉止而麗乎明故曰旅貞吉○雲峰胡
氏曰以卦體釋小亨以卦德釋旅貞吉柔而不順
乎剛則不亨止而不麗乎明則不正難盡者旅之
義難處者旅之時此其時義之所以爲大○山止
而不動旅館之象火動而不止旅人之象君子觀
象以用刑明如火慎如山不留獄如山不留火辨

六二柔順中正即次懷資得童僕貞此貞字不
可單言信兼有不過剛不過柔凡事處得其安纔
靠得他着若止言无欺於處旅之道全然不知有
何用處九三過剛不中上既无應而同體之初居
下瑣瑣以高亢之心與之焚次喪僕固其宜也然
三焚次上焚巢位愈高則志愈亢志愈亢則禍愈
深凶厲皆自取之然後知二五之柔中爲處旅之
善道也或問四何以不快曰旅以行爲義處而不
行得其資斧恐爲強暴者所窺防禦之不暇豈得

卷之六

四四

以爲快乎旅六爻以五爲主六五柔主也柔而得
中主之賢者也得中乎外旅象也順乎上下之二
剛弋取二賢以爲助也離爲雉雉止於山一矢加
遺射而獲之以五能馴雉而順之也雉止得其所
五柔而得中此所以麗乎文明而君臣濟美也惟
天眷德玄德升聞此舜之所以遷負夏漢雷澤陶
河濟流離瑣尾俯嘗艱難而卒至於文祖受終天
命歸之故可以通乎旅五之義矣乎於此爻反復
思維幾二十餘年忽一日讀彖傳始悟夫子已發

明爻義遂爲暢其說敢以質之高明盡義有別解
另註○六五一爻如程傳解大是費力於文義亦
不甚通曉晦翁云射雉不無亡矢之費而所容不
多終有譽命又苦無着落兩公俱不欲以君位予
五故語多含糊不知天子有天子之旅天王出居
於鄭是也六五柔順文明又得中道雖暫時出狩
亡其一矢而悔不終日無荒於政何損君德姬公
善其能反故曰終以譽命若拘定人君無旅展轉
回護於此爻益增障蔽○何玄子曰少康逃虞思

象之下

四六

之國宣王匿召公之家是亦旅也謙柔自物文明
在中故可以挽人心回天命者其旅之六五乎

雷山小過

震上艮下陰過乎陽小者過也係曰亨又曰利貞小
過之時亨不可恃而必利貞也得中之柔可小事失
中之剛不可大事明陰雖過而終不能任大也飛鳥
遺音上逾下順小過之象觀象而得其義也行過恭
喪過哀用過儉皆小過也初上之凶有飛鳥之象焉
柔過乎剛雖柔亦折也臣不可過過不及君密雲已

上五取其穴皆柔中也三戒或戕陰在下也方進之
機也四戒往朋陰在上也已亢之勢也剛柔遇而无
咎過而得凶盈虛之數也大過象棟陽過乎中誰
撓之本末之弱小過象易陰過乎外誰離之初上
之飛嗟乎陽大陰小內陽外陰君子觀象乃見扶抑
之心

補遺

小過之時陰過於陽陰柔才弱只做得小小
事業如行過恭喪過哀用過儉是也若獨立不懼
避世無悶是何等氣節何等擔當非剛中之君子

象之下

四七

其孰能之飛鳥遺之音不宜上宜下是推卦中有
此象以明可小事不可大事之意卦體下二陰上
承九三以陰承陽順也上二陰下乘九四以陰乘
陽逆也故曰上逾而下順設卦以觀不獨取象於
飛鳥也六爻二陽居四陰之中四陰雖過二陽間
之初上以飛而取凶陰性躁而喜上人與管其能
免乎二五柔而得中然必君臣相遇而後小事可
以獲吉姬公於陰過之時見羣小用事故出多門
不欲以君位予六五故於五稱公於二之遇五日

遇其妣妣可以爲君乎二唯柔順中正不敢自擬
於君故曰不及其君而適得乎臣子之分此二之
所以无咎也若初上之飛其日中之無君也久矣
密雲不雨自我西郊五一人孤立於上隔三四而
弋取在穴之陰豈能濟大事乎嗟乎在下之二陰
九三防之如寇在上之二陰九四戒以在厲卽二
五之得中而君臣相遇之艱又若此小過亨而卽
繼之以利貞明得中之柔不可求過於失位之剛
則其亨可長保矣

風山漸

四八

巽上艮下漸之義主進漸不可以遠名進也故曰漸
之進也女歸吉也女歸自貞得位以正正邦有功又
何疑焉柔正於下剛中於上中正以進君臣之道也
內止外巽善動之德也君子觀象以居賢德善俗未
有不本乎漸者也象取女歸爻取鴻漸漸之義盡乎
此也始進之厲小子无咎漸磐之吉素飽无漸三剛
比四孕匪其婦四柔比三征匪其夫禦寇以順相保
得梯惟順以巽漸之三四其終歸於正也哉五之漸

陸居高也不孕之婦遲歸有時飲食衎衎三年得願
二五皆吉象也漸達如上羽用爲儀中不可亂鴻自
高飛嗟乎漸之終也知足不辱知止不殆君子之幾
也達人之行也女歸從一象取其貞鴻漸終達爻取
其儀始終之際進退之間不可不審也

集註

胡雲峰曰咸亨利貞取女吉取者之占也漸

女歸吉利貞嫁者之占也然皆以貞爲主艮止
也止而悅其感也以正是謂取女之占止而異其
進也以正是謂女歸之吉○程傳云進得位往有

卷之下

四九

功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛
得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻
之得正亦可謂得位矣然未若五之得尊位故特
言之傳義得此而後論定○補遺漸之進也妙在一
之字晦翁云之字疑衍又云或是漸字俱未得其
旨○功名一路始終之際邪正之關不可不謹初
漸於干厲而无咎漸磐如二飲食衎衎德稱其位
吉无疑矣三之漸陸過剛躁進比匪其人故有夫
征不復婦孕不育之凶四入巽體鴻漸高飛于木

于陵于達或以順巽而免禍或以三歲而獲吉上則鴻飛冥冥羽可爲儀合諸爻以觀進必以漸無躁心也居則屢遷不貪位也始於干而終於達超然遠舉與世無爭焉詩曰既明且哲以保其身漸上有之後世如赤松之高蹈扁舟之勇退猶彷彿乎漸上之羽儀若功成名遂而身不退未聞有以令終者是禽鳥之不若矣

三三三 水山蹇

坎上艮下外險內止爲蹇蹇不以能往爲智而以能

宋之下

五十

止爲智何也往得中者五也五所以成大蹇也大蹇而曰利西南何也坎陽居坤中者也居中爲險而往得坤中又平易之象也坎險坤順故曰利西南不利東北也五才與位皆足以濟險而諸爻當位貞吉相與戮力佐大人以成功正邦又奚難焉蹇之時用大矣哉君子觀象反身脩德不敢諉諸天運也濟險之實功也初與三四與上皆王臣也而皆曰往蹇非坐視其蹇也來譽來反來連未嘗一日忘蹇也而來碩之功則大矣此大蹇朋來五之所以成功諸臣從貴

之力也不獨上一人也蹇蹇如二身爲王臣匪躬之故又奚尤乎坎險非凶往而得中艮止爲智來以從貴始茲一人志乃在內

集註

何玄子曰不利東北舊解以坎艮二方言之

以坎亦居北然據彖傳曰蹇利西南往得中也所謂得中既指上卦九五言則不利東北其道窮也專指下卦可知宜以內艮爲主艮體實據東北暗對西南所據在此所向在彼利西南之象也反其所向必還其所據不利東北之象也坤象曰西南

宋之下

五十

得朋東北喪朋可與此對看晦翁卦變小過四進五正合此意賴子瞻云險中者人之所避也而已獨安焉此必有以任天下之大難也故謂之大人不利東北者戒九三也九三止而不進則何時出險故曰其道窮也其惟三五同心共濟而後可五爲大人三利見之三五同功五尤多功故往有功也重在往字三五皆卦主陽剛當位其他若二若四若上亦皆當位初雖以陰居陽而處下亦陰之正皆正邦象也邦正則不終蹇矣蹇六爻無不同

心共濟者。蓋同舟而遇風。則胡越皆相救。所以能出寒也。處寒之時。而有濟寒之用。其大如此。坎睽寒皆非順境。夫子以為雖此時亦有可用者。故皆極贊之。○或問凡爻之陰者。每不足以濟大事。寒之諸陰爻。亦來就九五以濟險。何也。予曰。陰柔之人。處順境。則多欲。多欲則多敗。當險難之時。身處險中。功名富貴無路可入。只得往以濟寒。况陰性每多心計。遇險自生。惡智九五大人。剛柔並用。故能出險耳。可見陰柔用之正。亦能與陽剛同功。傳

卷之下

五二

曰當位貞吉。以正邦也。蓋合諸爻言之也。

艮為山

艮上艮下。微哉艮背之義乎。應變而動者。心也。心無止法也。文王不言心而言背。背即止也。故曰艮其止。止其所也。寂然不動。感而遂通。時止則止。時行則行。動靜一時也。止其所不失其時。是以內無所獲。外無所見也。思不出位。即止所之微義也。初陰艮趾。乃利永貞。二弗拯隨。艮蹠未快。艮限列。危乃薰心。三其知止而不知行。知靜而不知動者乎。止躬无咎。艮輔

无悔。五雖中正。夫亦各有所止。而非止其所也。上當艮背而不言背。不獲其身之義也。趾與腓與。限身與輔皆可見。而背不可見。此行其庭。不見其人之義也。微乎微乎。時止時行。誰為之。君動靜不失其道。光明不獲不見。誰為之。宗敦艮之吉。乃以厚終。

補遺

人之一身。唯背凝然不動。亦唯背隱而不見。

如北辰一般。居其所而眾環拱。各循其次舍。而不亂。傳故曰艮其止。止其所也。凡人胸中如有所獲。如有所見。憧憧往來。如何得止。惟艮其背。則內不

卷之下

五三

獲身。外不見人。湛然常虛。何思何慮。時止則止。非就空寂。時行則行。非逐境緣。靜固靜。動亦靜也。如文之緝熙。敬止。遇為君。便止。仁。遇為臣。便止。敬。遇為子。為父。與國人交。便止。孝。止。慈。止。信。時行。時止。總之。不出其位而已。宣尼素位而行。遇富貴。貧賤夷狄患難。無入而不自得。亦時行。時止。總之不顧乎其外而已。他日嘆莫我知。曰不怨天。不尤人。下學而上達。如此大聖人。只安心在卑邇處。做要不動念於高遠。世人便知他不得。須是天

纔知得他古聖賢都從此門入明德新民止至善
必先知所止而後能止其所到止其所時自然動
靜不失其時其道光明咸九四心位也係詞不言
心子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而
百慮天下何思何慮上九背位也係詞不言背豈
非不獲不見之旨不可以形求不可以言宣者乎
通乎咸艮之義寂然不動感而遂通天下之故非
天下之至神其孰能與於此辨爻先儒皆以艮其
身爲艮背獨不思象曰艮其身止諸躬也只是自
了漢能止而不能行能靜而不能動有何用處
義獨破諸解以上爻爲艮背及瀆陽明解曰惡動
之心非靜也求靜之心卽動也休心息見智故不
作不爲動動不爲靜靜其惟上九乎是真得艮背
之義者先生蓋先得我心矣集註朱子曰艮其止
止其所也上句止字便是背字故下文便繼之云
是以不獲其身不再言艮其背也止是當止之處
下句止字是解艮字所字是解背字蓋云止於所
當止也○問艮之象何以爲光明曰定則明凡人

胸次煩擾則愈見昏暗中有定止則自然光明莊
子所謂泰宇定而天光發是也○止有兩義時止
之止小得其所止之止大○雲峰胡氏曰震所主
在下初九下之最下者也九四雖亦震所主而溺
於四柔之中有泥之象故不如初之吉艮所主在
上上九上之最上者也九三雖亦艮所主然界乎
四柔之中有限之象有列其負之象故不如上之
吉二曰其心不快三曰厲蠱心蓋寂然不動者心
之體如之何可以徇物感而遂通者心之用如之
何可以絕物二陰柔隨三而不能極之是徇物者
也二本中正故其心每以爲不快二過剛確乎止
而不能進退以至上下隔絕是絕物者也三不中
唯見其危厲蠱心而已

三三 地山謙
坤上艮下謙者天地神人之道也道在謙故益之流
之福之好之盈非其道也故虧之變之害之惡之也
謙則有終盈則無終無論尊卑匪獨君子也天地鬼
神不能違也哀多益寡稱物平施君子之道下濟上

行之道也。初之謙謙卑以自牧。二之鳴謙乃得中心。三主良者也。君子有終。全卦之義也。公卽以係卦者。係爻焉。三其全體之義者乎。其易亨之辭曰。勞謙。象申之曰。萬民服。蓋有味乎其言之也。四之撝謙。不違其則。五不稱謙。而曰不富。順之至也。衆所歸也。侵伐以征。不服。威如之吉。大君之宜也。故曰无不利也。上六鳴謙。其志未得。雖用行師。利征邑國。謙歷六位。无凶咎之辭焉。謙信有終也哉。亢則有悔。乾不爲首。戰則有凶。坤利永貞。物不可極也。盈不可久也。君子謙謙所以有終也。

易之下

五十六

集註 厚齋馮氏曰。凡大象皆別立一意。使人知用易之理。衰多益寡。稱物平施。俾小大長短各得其平。非君子謙德之象。乃君子治一世使謙之象也。象與六爻全無此意。○雙湖胡氏曰。涉川貴于遲重。不貴于急速。用謙謙之道。以涉川。只是謙退居後而不爭先。自然萬無一失。故吉。○雲峰胡氏曰。謙王九三。故三爻詞與卦詞皆稱君子有終。初亦曰君子何也。三在下卦之上。勞而能謙。在上之君。

子也。初在下卦之下。謙而又謙。在下之君子也。在上者尊而光。在下者卑而不可踰。皆所以爲君子之有終也。○朱子曰。鳴謙在六二。又言貞者。謂謙而有聞。須得其正。則吉。蓋六二以陰處陰。所以戒他要貞。謙而不貞。則近于邪佞。上六之鳴。却不同處謙之極。而有聞。則失謙本意。蓋謙本不要人知。况在人之上。而有聞乎。此所以志未得。○辨。諸家釋鳴謙。謂自鳴其謙。自鳴則非謙矣。程傳謂謙德積於中。發見於聲音顏色。亦未確。晦翁云。二柔順

易之下

五十七

中正以謙有聞。是謙德不可掩抑處。正合尊而光。卑而不可踰意。予爲折衷之斷。以本義爲得旨。○或問謙德。無人不履。五言侵伐。上言行師。何也。予曰。君臣俱有謙德。遠近聞者。或易視之。故須自振神武。以示恩威並著之意。五君天下者也。利用侵伐。以征不服。威天下也。上與三應。而鳴謙不自振作。徒有謙之名。而無謙之用。豈能得志乎。故利用行師。以征已之私邑。蓋上處位最高。比于九五。君位有上公象。坤爲國邑。征之以宣力于三。報功于

五而後可以終謙之用諸父之有吉利而無凶悔
吝者皆有以善用其謙也程朱二先生皆以上爻
爲無位安得有邑國此可以破其惑矣

艮盪八卦解義註卷之下終

卷之十

主人

坤盪八卦解義註卷之下

天地否

乾上坤下泰極則否天之運也陰陽柔剛小人君子
皆反泰之類也故曰不利君子貞爲君子謀也儉德
避難不可榮以祿處否之時否則亨也初亦拔茅惟
貞則吉二雖包承大人否亨小人包羞自貽伊戚君
子有命時亦離祉嗟乎否泰之關君子處心于无咎
所以迓天休也小人賁志以永羞所以匪人類也苞
桑之繫固於其亡否之休也大人之吉也處二不亂
故亨處五能休故吉也否終則傾先否後喜泰否循
環勿憂先否設卦觀象天地定位二氣中分坎離息
用朋類潛形樂天知命不亂于羣大人之否君子之
貞誰爲包羞否之匪人

五九

自註 盪義謂天地定位二氣中分此天地所以不
交也卦中全無坎離此次離所以息用也互得姤
遯觀漸此朋類所以潛形也○內陰外陽以天道
言內柔外剛以地道言內小人外君子以世道言
天地之所以否實由小人在內有以致之也三句

當○以○內○小○人○句○為○主○集註 節齋蔡氏曰象傳言陰

陽者唯泰否而已蓋泰否二卦皆具乾坤之體也而泰言健順則乾坤之德否言剛柔則其質也否者氣藏乎所而不交故不可以德言但言其質而已○晦翁釋儉德為收斂其德予謂儉有節制意比斂字更妙○泰之時君子以同征為吉否之時小人以同貞為亨伊川以初六否而在下為君子之道項平川謂泰之初九君子始以類進君子難進故聖人勉之以征否之初六小人始以類進小

人進而為邪故聖人戒之以貞較伊川說為勝○

臨川吳氏曰泰初九應六四六四陰也民也初之陽志在澤民不獨善其身而兼濟天下故曰志在外否初六應九四九四陽也君也初之陰志在承君不植私黨而同仕公朝故曰志在君○雲峰胡氏曰初之惡未形故不曰小人至二則直以小人稱矣泰卦詞曰吉亨否初爻詞亦曰吉亨否之初猶可變而為泰也二曰包承小人吉於是乎成否矣曰大人否亨者是終不欲其否明以休否之責

付之大人也補遺予觀小人害君子其大奸處全

在包承二字王莽下士子雲失身蔡京奉法君實受欺休否之大人此時不入其黨安守其否然後與四上凝承天命挽回人心做出許大事業小人不得行其志唯有包羞無以施顏面于天下假令君子輕入其羣又安望其休否傾否先否後喜哉

䷁ 澤地萃

兌上坤下文王觀萃之象因萃之時行萃之事假期以致孝享聚正而見大人揆厥天命非用大牲利攸

往无以順命也故係詞若此之辭也天地萬物萃則

俱萃觀其所萃情乃相遇情勝則流遇極則睽大人宜照宗廟宜守君子思患除戎器戒不虞慎之也初孚不終往則无咎引吉用禴二之中也三嗟上巽能无小吝四位不當戒以大吉其要无咎五萃有位胡以匪孚雖曰悔亡其志未光上泣于終係曰无咎萃者天地萬物之情也故萃之六爻皆无咎也物聚而盛誰為用之王者假廟吉用大牲人聚而眾誰為撫之君子攸往利見大人

集註

雜卦傳曰：萃聚而升，不來也。萃二陽在上，五剛中，萃有位，以得眾而羣陰皆萃，升二陽在下，二剛中，孚用禴，以獲上而其勢必升，故萃以五為大人，升以二為大人，皆聖人重陽之微意也。○萃九四九五二陽眾陰莫知所萃，若從大人之五則貞，從四則非貞，曰利見大人亨，欲其萃于五也。曰利貞戒其萃于四也。○徐子與曰：天地萬物高下散殊，咸則見其情之通，恒則見其情之久，壯則見其情之正，萃則見其情之同。○國之大事在祀與戎。

卷之十

六二

王者假廟，君子以除戎器，戒不虞，皆萃道之大者也。○何玄子曰：王者作樂以薦祖考，必合萬國之懽心而後可以萃。二既引初三之同類，以萃于五剛中而應上下交孚，四海之內各以其職來助祭，順莫大焉，是乃利用禴也，不必作薄祭說。予以升參看其義不同。升二剛五柔二以孚誠用禴，以格君也。萃王假有廟二引同類以助祭，祭不論厚薄只在一誠以感格神明，故曰孚乃利用禴。然二之所引者同體之初與三也，而初為四之應，三為四

之比，皆將求萃於四而匪孚於五。五剛中有元永貞之德，四知君臣之分，不敢妄受其比，此五匪孚之悔，所以亡也。然人心已有他屬而復收之，其志未得為光耳。○雲峰胡氏曰：三求萃不得，故嗟上陰柔無位，亦求萃不得，故齋咨涕洟。然居兌終能反兌之悅而憂者，故無咎。夫萃極盛之時也，宜物情和悅順適，以應坤兌之象。今也初則號三則嗟上則齋咨涕洟，何也？禍福倚伏而盛滿難居，故大象有不虞之戒，而六爻皆言無咎者，必能補過而後无咎也。○補遺：予詳萃卦之義，總以王假有廟利見大人二句為主，故諸爻皆當萃於五，見大人也。上為宗廟，王在廟中，公孤卿尹以及百執事無不萃於此，假廟而祭，祭則必哀，百官有司莫敢不哀，是以齋咨涕洟而无咎也。

卷之十

六三

三三 火地晉

離上坤下，晉進也。明康侯之進，而得君非漸之進也。侯之進又不於其進之日也。先王開國如帶，如禡，祚土於侯也。而王已親諸侯矣，有康侯焉，功在國也大。

明之君順麗之臣進而相遇咸有一德是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也初之行正祿則无咎二之受福无慮愁如三志眾允而上行四位不當而貞厲五大明在上者也失得勿恤往則有慶康侯遇而眾志成歸也晉角如上伐邑未光晉而亢也君子觀象德明於上順麗乎明君都臣僉柔進上行受茲介福康侯之貞

自註 晉漸二義諸解多不分疏盡義云康侯之進而得君非漸之進也一語直截明醒諸侯有安國

卷之下

六四

之功天子寵錫蕃多接遇慇懃如左傳僖公二十八年晉文公朝王王錫之車輅弓矢命之曰敬服王命以綏四國受策而出出入三觀是也○晝日三接王接諸侯之禮也觀禮延升一也觀畢致享升致命二也車畢王勞之升成拜三也○君子之學欺曰自欺慊曰自慊復曰自復得曰自得強曰自強昭曰自昭皆是自已王張全不靠藉他人雖有明師良友下手工夫畢竟要自已勇猛精進若有一絲依傍念頭到底是因指見月終隔一層○

晉六爻五為大明之主為眾陰所麗四獨以不中不正竊據高位梗塞于其間初進而見摧守正而祿如二康侯也君臣同德應無所阻亦復以四而愁如然而麗錫之隆晉接之勤終得之于王母蓋其中正之德五自有以鑒之也三近於四而眾允志行然則四雖奸人下為諸臣所忌上為明君所擠四亦安能久據其位也哉况大明之主失得勿恤麗明之臣合志上行五亦何所不利而用此憂恤為上處晉極而自恃其剛用之不善不可也當

卷之下

六五

此會朝清明有一人焉竊弄威福于其際用此伐之雖危无咎然以失得勿恤之君視此小醜無介干懷又奚以伐邑為哉爻終之日貞吝象曰道未光兩聖人蓋不欲于晉時多此一番騷動也

三 雷地豫

震上坤下一陽得志而眾陰咸歸也天地絪縕和氣流行萬邦作乎上下相親物聚于順則樂氣洽于動則和豫順以動天地不違建侯行師奚不利焉天无愆陽地无伏陰聖人在上獄无冤民順動故也豫之

時義大矣哉。治定功成。作樂崇德。享帝享親。神人以和。先王蓋有不能已於此也。初之鳴豫。志窮則凶。二之見機。不俟終日。肝豫如三。遲則有悔。冥豫如上。樂不可極。五主豫者也。既貞矣。奚疾也。雖曰乘剛中則未亡。九四一陽臣也。係曰繇豫。曰大有得。順動之應也。勿二勿三。朋乃盍簪。而四之志大行矣。公之係爻者。或惕之凶。或憂其悔。卽四亦安能無疑也。太和在成周間。公致之也。俾侯于東。建侯也。東征破斧。行師也。逸豫滅厥德。匪獨疑之。而且无逸戒之。太師克之。公其善保豫也乎。嗟乎。謙極而豫。豫極而冥。君子知機不可不審。

卷之下

六六

集註 建安立氏曰。屯有震無坤。則言建侯而不言行。師謙有坤無震。則言行師而不言建侯。豫卦合震坤成體。故兼言之。○雲峰胡氏曰。小畜與豫皆以四爲主。小畜剛中而志行。是釋卦義。亨字此剛應而志行。是釋卦名。豫字小畜一陰畜五陽。陽之志自行。故亨。豫則五陰皆應一陽。陽之志得行。故豫。皆扶陽之意也。補遺 予觀易首乾坤。天開地闢。

繼以屯蒙。作君作師。屯變自坎。蒙變自離。坎月離日。代明不息。自需而及豫。歷十二卦。甫及于時。蓋有天地日月。則有十二時。此十二時卦之所自始也。其中有言時義者。豫隨遯旅。姤是也。有言時用者。坎睽蹇。是也。有單言時者。頤大過。解革。是也。依卦而取。各有其宜。深心體會。當自得之。○豫卦自建侯行師。以及天地聖人。其義無所不備。先王觀雷出地奮。作樂崇德。薦上帝。配祖考。卦義之精微。廣大無有過于此者矣。而所以致此豫者。實惟九

卷之下

六七

四一陽任之。甚矣剛應而志行。爻之具有全才也。順以動。卦之具有全德也。假令君臣一德。同寅協恭。豈不長有其豫哉。然而盛不可過也。盈不可久也。謙微君子見機而作。不俟終日。而鳴豫。肝豫冥豫者。皆以爲有此一人。舉朝晏樂。可永恃以安意。而肆志焉。孰知其貞疾之君。雖云不死。而處堂之燕。不知其禍之將及已也。諸臣其誰能自保哉。夫子反復於豫二爻。曰。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。不獨爲二頌也。兼以儆四也。

䷓ 風地觀

巽上坤下一陰壯姤四陰名觀而不及陰長何也義
文以大者在上爲觀而陰統于陽也居于中爲過盛
于下爲壯尊于上爲觀皆所以扶陽也順巽中正下
觀而化德盛化神神道設教聖人一天也盥而不薦
誠信之義也王者省方其道必本乎此也童觀之吝
闕觀之醜柔不及遠也進退以道先觀我生四近大
觀觀光用賓觀之盛也中正爲觀君子无咎五觀我
生卽以觀民觀極於上反觀其生民具爾瞻曰志未
平慎之也備觀諸爻二陽在上爲師爲君四陰下觀
頤仰若神陰長陽消陽上陰下觀之義微矣哉
補遺卦本四陰消陽聖人名卦以二剛在上四柔
在下上下相觀取義初二三四之觀下觀上也五
上之觀上觀下也若彖詞之觀則但以陽剛居尊
羣下所仰觀爲義皆所以扶陽也○盥而不薦舊
解作祭祀說何玄子曰搜之卦中無此義鄭康成
謂諸侯貢士于天子卿大夫貢士于其君必以禮
賓之惟主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則

弟子也卦惟取四五兩爻相酌酢爲成卦之義故
其象爲盥而不薦所謂有孚者五至誠以動物而
物成仰焉故下觀而化也公係五曰觀我生君子
无咎君道也卽彖詞所謂中正以觀天下者是也
係上曰觀其生君子无咎師道也卽彖詞所謂聖
人以神道設教而天下服是也兩君子旣擅君師
之權童觀如初闕觀如二細民之從風而化者耳
觀生如三觀光如四將作賓于王以瞻仰其中正
之觀耳又誰敢以四陰之盛而侵逼于二陽哉○
卷之六六九
或問觀其生志未平也予曰二陽以五爲主五旣
觀生以觀民則下之四陰皆五所生之民也上有
師道之任卽觀五之所生以神道設教豈異民哉
儻有一民之未服上便有愧于師道故曰志未平
有時時儆省意在○項平菴曰觀二陽向消道大
而福小故五上不稱元吉亨而僅曰无咎此卽唐
武宗之時內之宦者外之牛僧孺之徒皆欲攻李
德裕者也但以武宗剛明在上仰視而不敢動一
日事變萬事去矣故上之憂甚于五五有權而上

無權也

水地比

坎上坤下有比之義焉。師之後復為民比君也。剛中在師，寵以三錫。剛中在比，戒以原筮，難之也。比而无咎，是以貴元永貞也。不寧方來，後夫道窮嗟乎。惟德動天，无遠弗届。有苗弗率，天降之咎。自古然也。建國親侯，五瑞五服，共脩厥德，萬邦永懷。比孰加焉。初孚盈缶，終吉有他。二比自內，亦復何失。三以比匪而傷上，以无首而凶。四之比賢實以從上，貞吉又奚疑焉。五顯比者也。既中且正，舍逆取順，三驅不誠，惟上使中，樂觀諸爻，皆曰比之比五也。比復好先乾壯惡首比，不為首亦復无終危哉。後夫將安適從。

補遺 一陽之卦凡六，師比謙豫剝復也得位者師比而已。得君位者為比，得臣位者為師，而最吉者無如比。故直曰比吉也。原筮元永貞，晦翁指五比天下言，何玄子指天下求比於五言。伊川兼之，予意以晦翁解為的耳。萃比下體同坤，萃有四分權於下，故元永貞言於五。比惟五顯比於上，故元永

貞言于衆，義各有當也。○胡仲虎云：師之容民畜衆，井田法也。可以使民自相合而無間。比之建國親侯，封建法也。可使君與民相合而無間。○每思之，井田封建，聖王所以安天下。天下卒不自知其所以安，良法美意，莫善於此。惜乎秦漢迭興，奸臣輩出，盛王之遺制，其或存焉者寡矣。可慨也夫。○易諸爻貴於正應，其近而相得，亦有不相應者。惟比不論應否而專以比五為義，比未有不以孚信而可言比者。易卦言有孚者二十一，大都皆有坎象。比五在坎中，以至誠比天下。天下皆以至誠比之初之有孚，不與四應。四之外比，不與初應。之二臣者，豈非感於五之顯比而精白一心以事五者乎。正應如二比之自內不失其正，予之以吉固其宜也。三欲率同類以比五，而比匪其人，正所謂前禽之失。後夫之誅，三祗自傷耳。亦何傷於顯比之五也哉。○上爻在五前，故爻曰前禽。畫卦在五後，故象曰後夫。

山地剝

艮上坤下致飾而亨盡矣故受之以剝剝者柔盛變剛之象也往不可極順而止之物不可窮尚消息盈虛小人道長剝者剝也君子天行窮上反下也貞以起元養之則凶陰疑於陽剝之无咎四災已近剝及其膚五終无尤以宮人寵嗟乎剝極復貞凶以戒之碩果不食與以載之厚下安宅元復爲仁小人剝廬君子安貞

集註建安丘氏曰自一柔變剛而爲姤再變遯三變否四變觀五變剝更進則盡變而卦爲純坤矣

卷之十

七二

聖人於姤言柔遇剛者姤相邂逅之謂也此言柔變剛者則盡反其所爲舉朝悉爲小人天下之事有不忍言者矣故遇可爲也變不可爲也○予觀諸大象惟剝稱上下夫子已於序卦下一註腳曰剝窮上反下明明指上一陽爲碩果此碩果非他即貞也厚下安宅此安宅非他即元也仁也貞下起元上之碩果不食正所以厚下之安宅自伊川作君民解遂將陰陽消長之妙理被民爲邦本本固邦寧等套語埋沒數百年無人拈出予偶讀序

卦傳恍然有悟爲發明之兼著剝復二卦義以俟後之留心於易者○胡仲虎云剝之三即復之四復六四在五陰中獨與上應而許以无咎何也曰復君子在五陰中獨與上應而許以无咎許之可也剝小人之事明道不計功不以吉許之則無以開其小人中獨知有君子不以无咎許之則無以開其補過之門也○焦弱侯云召平董公四皓魯兩生之流士不以秦而賤也伏生浮丘伯之徒經不以秦而亡也萬石君之家俗不以秦而變也陽非陰

卷之十

七三

之所能盡剝故曰碩果不食○朱子曰小人剝廬不知惟君子乃能覆蓋小人小人欲剝君子則君子亡而小人亦無所容其身如自剝其廬也且看自古小人欲害君子到害得盡後國破家亡其小人曾有存活得者否○上九當剝之終吉凶未定天若佑晉則爲謝安之止桓溫而天下皆得所戴天不佑漢則爲王允之歿於淮汜而小人亦相隨而亡斯二者天也此爻獨不言吉凶聖人之意深矣

坤為地

坤上坤下周易首乾而承乾者坤也傳曰坤道其順乎承天而時行不獨序卦然也坤稱馬承乾也稱牝馬地類也不敢與乾敵也行地無疆則亦應乾之健也至哉坤元資生無窮厚德載物無成有終順之至也君子攸行後順得朋先迷喪朋與其為先也不如其為後也初陰始凝堅冰可畏姤女壯戒勿馴至二德應乾動直以方利以不習其道大光舍章如三以時而發括囊如四順則不害五柔中居尊者也有

卷之十

七

集註

朱子曰利牝馬之貞言利于柔順之貞不利

于剛健之貞利是箇虛字本無四德底意象中方有之又曰乾卦元亨利貞便都好到坤只一半好

易

卷之十

七五

故云利牝馬之貞即是亦有不利者○或問西南得朋東北喪朋何也曰陰不比陽陰只理會得一半不似陽兼得陰故無所不利陰半用故得於西南喪於東北○陽主義乾有剛斷意陰主利坤有斂藏意○或問大哉乾元至哉乾元曰大則無所不包至則無所不到乾之大無方而坤之至則未離乎方也○其靜也翕故曰含弘含言無所不容弘言無所不有其動也闢故曰光大光言無所不著大言無所不被此所以德合無疆也○問東北喪朋乃終有慶曰如慢水中魚去急水中不得大抵柔順中正底人做不得越常過分底事只是循常守分時又卻自做得他底事故曰反之西南則終有慶○補遺坤六陰之卦聖人扶陽抑陰於初則防其陰之凝於上則明其道之窮四亦上坤之初也戒以括囊所以遠害也卦惟六二一爻最為中正故為之著其直方大之德不待學習而無不利君子敬內直外發地道之光雖甚盛德茂以加矣舍章如三以時而發亦後順得常之義也六五主

坤者也。坤臣道也。妻道也。飛龍作觀於萬物。黃裳正位於宮中。故曰黃裳元吉。文在中也。此十五國之風。所以首闢。雖易故於正位居體者。深著其美也。陰疑於陽。堅冰已至。聖人於純陰之時。稱龍以存陽。然後知扶抑之意。其爲君子謀也。至深遠矣。

坤濫八卦解義註卷之下終

易道

卷之六

七六

剝復二卦解

姬公之大象。稱君子者五十三。稱先王者七。稱后者二。稱大人者一。獨至剝而以上下稱焉。予讀易至茲而恍然於天地之循環無端。陰陽之運行不息也。宣尼序卦及賁。嘆曰。致歸亨。盡夫自文係乾曰。元亨利貞。增減一字不得。此乾之所以純粹精也。別卦係元亨利貞者五。而更有他辭焉。無可與乾比者。然世道人心。不可一日無亨。以故諸卦皆有亨。而剝獨無之。亨盡而元可知矣。亨盡而亦无攸利矣。天地之所以常存。人心之所以不死者。恃有貞在。乾之傳曰。大哉乾元。貞乃元之結果。處元大而貞斯爲碩果矣。且貞爲元之終。而卽爲元之始。故曰貞下起元。序卦傳曰。剝窮上反下。上之碩果不食。所以厚下之安宅也。安宅者。仁也。卽元也。姬公所以惓惓戒幾貞者。懼其无以起元也。貞下起元。曰復。復不首。稱元而曰亨者。元卽在復中。文王爲世道人心慶。故首係之以亨也。夫亨盡于剝。旋見于復。元爲之主也。三聖人重視此一元。指之曰。天地之心。卦未嘗明言之。于初爻曰。不遠。

易道

卷之六

七七

復○无○祗○悔○元○吉○明○乎○此○一○陽○之○爲○元○而○爲○脩○身○之○根○
本○矣○於○二○爻○曰○仁○三○爻○曰○義○四○爻○曰○道○五○爻○曰○中○六○
爻○曰○君○君○者○天○君○也○又○明○乎○此○一○陽○之○爲○仁○爲○義○爲○
道○爲○中○爲○君○而○總○之○皆○所○以○脩○身○也○先○王○護○此○一○阳○
至○日○閉○關○商○旅○不○行○后○不○省○方○不○獨○一○人○掩○身○齋○戒○
以○養○微○陽○卽○商○旅○亦○俾○之○保○此○元○神○其○所○以○茂○對○時○
育○萬○物○俱○於○此○見○之○矣○

卷之十

七人

咸艮二卦解

咸○感○也○艮○止○也○咸○之○感○以○無○心○艮○之○止○以○艮○背○茲○二○
者○咸○艮○之○大○義○也○傳○之○言○咸○曰○氣○曰○心○曰○情○觀○其○所○
感○則○以○無○心○而○名○咸○中○虛○之○象○也○初○之○咸○拇○二○三○之○
咸○腓○咸○股○五○上○之○咸○脢○與○輔○頰○舌○盡○乎○一○爻○之○義○拘○
乎○一○體○之○名○感○而○不○能○虛○也○四○當○心○位○而○不○言○心○妙○
哉○咸○之○義○其○盡○於○此○乎○夫○咸○以○言○乎○天○下○同○歸○也○天○
下○同○歸○于○無○心○而○又○何○思○慮○之○有○造○化○物○理○學○問○以○
至○明○生○歲○成○屈○伸○存○發○窮○神○知○化○皆○本○于○無○心○此○同○
歸○殊○塗○一○致○百○慮○總○之○皆○以○虛○受○人○也○微○乎○微○乎○咸○
則○無○所○不○該○感○則○有○所○通○及○少○男○少○女○思○慮○未○起○柔○
上○剛○下○女○歸○待○男○是○以○亨○利○貞○取○女○吉○也○艮○言○止○兼○
言○行○言○靜○兼○言○動○夫○行○止○動○靜○一○本○於○時○是○之○謂○止○
其○所○是○之○謂○不○出○其○位○是○之○謂○其○道○光○明○夫○人○之○不○
能○止○者○胸○中○如○有○所○獲○如○有○所○見○憧○憧○往○來○如○何○能○
止○惟○去○其○獲○與○見○之○私○而○總○歸○之○時○止○時○行○夫○時○止○
固○止○也○時○行○亦○止○也○初○曰○艮○趾○二○曰○艮○腓○三○曰○艮○股○
四○五○曰○艮○身○艮○輔○上○當○艮○背○而○不○言○背○者○不○獲○其○身○

之○義○也○夫○趾○與○腓○與○限○身○與○輔○皆○可○見○而○背○不○可○見○
此○行○其○庭○不○見○其○人○之○義○也○天○道○終○于○北○而○藏○于○北○
艮○背○亦○如○之○故○曰○敦○艮○之○吉○以○厚○終○也○

象之下

人十

夬姤二卦解

一陰一陽生生不息剛柔相推變化之門碩果不食
窮上反下无號終凶居德則忘聖人非不欲陽長陰
消也天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行具此
二義陰道斯存乾不繼夫亢能所以不戰而反為悔
也夫即為姤窮陰所以无號而轉為壯也陰陽循環
夫姤上下莫知其朕孰測其候揚廷乎號君子之厲
小人之凶施祿及下小人之悅君子之和女壯勿取
陰不可長包瓜含章志不捨命夫姤之際剝復之關
不可恃也哉不可提也識姤之時即憂之幾于
夫夫所以无咎也

象之下

人一

納甲圖說

月之哉生明也。次於實沈。朔之越三日也。而光孕於太陽。作震象焉。夫實沈之納庚也。其職司五金之令。庚故居其木位也。而太陰始見象於震。得朋後順之義也。乃震亦與庚同次矣。震之納庚也。金木相琢以致用也。月之出庚也。金水相生以滋魄也。魄隱而魂漸升。於是乎上弦于八之日。作兌象焉。而光平于鶉首之次。鶉首之納丁也。火金相守以成堅也。而月之見丁也。坎離相濟以生輝也。輝漸著而體以望而盈矣。月之十五日。盈于析木之次。作乾象焉。析木之納甲也。木之始氣也。而太陰見象於乾。乃亦次於析木。則乾之納甲並納壬也。子母相依以細縕于乾也。月既盈矣。盈極則虛。進極則退。天之道也。自東徂北。先迷喪朋。十八之日。始退于降婁。作巽象焉。降婁之納辛也。金之極位也。而太陰見象于巽。乃亦次于降婁。則巽之納辛也。木居金位而木得理也。月之退辛也。水賴金生而金氣凝也。退則以漸而消。月之二十三。日為下弦。消于鶉尾。作艮象焉。鶉尾之納丙也。土入

火宮而土得母也。月之消丙也。水火相息而光漸滅也。消極而虛。月之廿八日。減于壽星。作坤象焉。壽星之納乙也。木之極位也。而太陰見象于坤。乃亦次于壽星。則坤之納乙並納癸也。亦子母相依以細縕于坤也。三十而晦。初一而朔。亥子之交。日月會焉。星紀之次。坎離之分也。而坎納戊。陽實其中也。離納巳。陰虛其中也。而晦朔弦望消息盈虛靡不覩於此矣。造化之懸象以示人。不大彰明較著也哉。

易經

卷之十

八三

甲庚圖解

文王于蠱卦曰先甲後甲姬公於巽五爻曰先庚後庚此其義何居大甲之先三日辛壬癸天運之終甲之後三日乙丙丁天運之始故曰終則有始天行也此蠱之所以元亨而天下治也庚之先三日丁戊己數當其中而无以戒之於初庚之後三日辛壬癸數過乎中而有以揆之於終故曰无初有終此五之所以貞吉悔亡无不利也元以爲始貞以爲終天時人事互相終始於無窮也夫甲居先天離位考之先天

易圖

卷之下

八卦

知幾解

微哉幾乎易之言知幾也取義於介取象於石決之以不終日與之以貞吉夫介之可與於幾也幾存乎介也天下之介莫過於石介於石爲其安靜也不撓於幾其堅確也不撓于幾其不終日也無煩思慮而當決于幾貞孰如之吉孰如之易取乎豫之二也二中且正也夫爻之稱中正者多矣易取乎豫也蓋豫之難得者介也故有取乎介于石以貞豫也幾之所難得者豫也故有取乎不終日以決幾也觀象玩辭者通乎豫之義夫亦各有所當也易爲乎言知幾也而必於上下之交也而必於上下交之不誦賁也於乾之九三亦曰可與幾也旋云居上位而不驕在下位而不憂於脩凝之君子曰居上不驕爲下不倍復引詩曰既明且哲以保其身非言知幾乎然則子之言知幾者亦屢矣其旨趣亦若有同歸矣蓋歷乎生人之境者上下也繫乎生人之情者誦賁也能於此處觀破便把學問大關頭操守大界限一齊打透堯之欽明文思舜之溫恭允塞只是居上不驕文之小

易圖

卷之下

八卦

心翼翼公之赤。歸凡凡。不過爲下。不倍凡乎。凡乎。動之微而吉之先見。故曰知幾其神乎。非知微知彰知。柔知剛之君子。其孰能與於此。

易

卷之十

八

卦象解

乾一變而得巽。天下有風。而柔遇剛也。巽一變而得乾。風行天上。而陰畜陽也。坤一變而得震。雷在地中。而復不遠也。震一變而得坤。雷出地奮。而順以動也。坎一變而得兌。澤上有水。而施有限也。兌一變而得坎。坎水下流。而上爲枯也。離一變而得艮。山上有火。而火性炎上。也。艮一變而得離。火在山下。而明不及遠也。

乾二變而得艮。山在天下。而止不進也。艮二變而得

易

卷之十

八

乾。天在山中。而畜無窮也。坤二變而得兌。地臨於澤。而臨以教也。兌二變而得坤。澤上於地。而聚以正也。坎二變而得震。險則貴乎動。以經綸也。震二變而得坎。動而免乎險。以救宥也。離二變而得巽。以木巽火。而亨飪之功大也。巽二變而得離。風自火出。而正家之化成也。

乾三變而與坤遇。坤三變而與乾遇。天地定位也。艮三變而與兌遇。兌三變而與艮遇。山澤通氣也。震三變而與巽遇。巽三變而與震遇。雷風相薄也。坎三變

而與離遇。離三變而與坎遇。水火不相射也。

乾四變而再得巽。天之體隱。而氣行地中也。巽四變而再得乾。風之氣靜。而天下雷行也。坤四變而再得震。地之勢伏。而雷在天上也。震四變而再得坤。雷之聲息。而風行地下也。坎四變而再得兌。澤中有火。而水火相息也。兌四變而再得坎。山上有水。而澤不下逮也。離四變而再得艮。山下有險。而明極以止也。艮四變而再得離。澤上有火。而止極生明也。

乾五變而再得艮。陽止於上。而碩果不食也。艮五變

易

卷之下

八

而再得乾。天位乎上。而定分不亂也。坤五變而再得兌。澤通於天。厚德載物而不居也。兌五變而再得坤。山在地中。勞謙有終而不伐也。坎五變而再得震。雷電皆至。行險而不失其信也。震五變而再得坎。水木相養。有孚而不屯。其膏也。離五變而再得巽。風水文成。而火之明未嘗掩也。巽五變而再得離。雷電合章。而風之烈未嘗息也。

乾之遊魂得離。明出地上。而麗乎天也。離之遊魂得乾。天水違行。而斷以明也。坤之遊魂得坎。雲上於天。

而能靜以聽也。坎之遊魂得坤。日入於地。而能浴以出也。震之遊魂得兌。澤過乎木。而木還賴澤以養也。兌之遊魂得震。雷上於山。而澤還因動以潤也。巽之遊魂得艮。山下有雷。而風助其威也。艮之遊魂得巽。澤上有風。而山止其烈也。

乾之歸魂得大有。天以火為照。而光不息也。坤之歸魂得比。地以水為流。而脈不滯也。坎之歸魂得師。水行地而澤及萬物也。離之歸魂得同人。火附天而明徹九有也。震之歸魂得隨。雷藏澤中。聲以時而收也。

易

卷之下

八

兌之歸魂得歸妹。雷動澤上。情以悅而感也。艮之歸魂得漸。木生乎山。而山之勢寢隘也。巽之歸魂得蠱。山止乎風。而風之勢寢息也。

聲元小引

徵哉聲音之道乎。成文爲變。成方爲音。其數定於五。因乎其方也。此造化自然之韻也。宮生徵。徵生商。商生羽。羽生角。上下相益。迭相爲宮者。陰陽之序也。天地不能違。而況於人乎。黃鍾宮。林鍾徵。大簇商。南呂羽。姑洗角。分左分右。定位而不亂者。參兩之數也。君子於是乎審聲。以知音。審音以知樂。此豈可不深明其故也乎。嗟乎。音必有律。律必有元。元以唱始。施生是謂律本。呂者旅也。以旅陽宣氣也。五乘十二律以

易

卷之下

九

定位相生。呂以易位相比。而音始和焉。推歷而爲六十調者。正聲也。化裁而爲二十四調者。變聲也。數極變生。候至律應。而天地之氣以于支相乘而爲六十。以四序相因而爲二十四。則又變統于正。而人心之元韻於是乎以二十四聲爲極。則矣。然綱定于四聲。而母衍於三十六者。何。啓閉各有所司。輕重各有所候也。因子立母。遇母得子。通其變者。風雲之興。草木之動。莫不有自然之韻存乎其間。故曰聲音之道。通乎性術。旨哉其言之也。古來定韻諸者。不一家。其次

第廻環類于艱深。不復學習。予承師訓。得聲元提訣。大約從唇及喉。陽施陰受。卑不過羽。高不過宮。循環五位。終而復始。觸響應聲。啓口卽得。茲授諸新安兼山葉先生也。予不敢秘諸枕中。願以公之同志。戊寅之秋。浪遊皖江。以語同社諸君子。諸君子天資敏妙。素有聲于藝林。語未旬日。無不了其大義。任舉一字以叩之。皆能以音轉聲。以聲諸音。心口唱和。相視莫逾。而後知茲編之妙。殆天授非人力也。後之學者。能無以是爲津梁也哉。

易

卷之下

九

易經時論序

河洛既兆九圖用彰卦畫已陳象變斯備時至事起
數極變生聖人有微權焉周文志在明夷道在小畜
其當殷周之際乎宣尼服膺斯文龍潛畏匡乃志在
春秋行在羊經豈先後之殊塗哉兩聖人之時焉之
也易之言時者莫備于乾而假年學易庶無大過乃
始喟然于變通趨時嗟乎化而裁之存乎變推而行
之存乎通吾黨之小子不知裁既有典常苟非其人
道不虛行蓋難之也朋亡于泰拔茅斯吉社離于否
易盪

卷之下

九二

包承則蓋君子趨時能無慎與吾家中丞公潛夫歷
仕既久遭時多艱用晦而明得免于難退而著易時
論其所撰觀天之道察時之變盡人之事備物之情
發揮旁通引伸觸類作易者其有憂患乎筮賁慨然
致飾亨蓋窮上反下復亨剛反先王閉關以息物君
子齋戒以掩身因乎其時也文之序卦大過終坎離
而水火分小過終既未而水火合乾坤闔闢日月繼
明終終始始物不可窮知其解者故能為龍為蛇為
潛為見碩果不食載之者誰為爾之包瓜含章命之

者誰為迎之際斯時者然後知處時之難也惟虎有

尾履道坦坦幽人貞吉惟龍无首終日乾乾與時偕

行盈不可久也謙乃有終也物惡其居莫測其伸身

隱于簪莫測其存易之為書也不可遠噫亦要存亡

吉凶則居可知矣而况寢食游咏其中者乎子雲之

玄極深研几其于易道知耶否耶學者未能無譏焉

若夫著圖以該其義設卦以廣其象別爻以盡其變

祖義皇而郊仲尼周道傷于幽厲舍魯何適不能去

父母之邦夫亦曰易象在魯其可以集厥成乎茲論

易盪

卷之下

九三

也道未墜地傳之其人後有作者欲考成焉則是編
之為津梁功亦偉矣哉

中庸大義

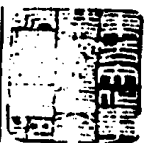
一 中初分性命著焉。脩道設教戒慎不覩恐懼不聞。最爲先着。聖人覩隱微處便是莫見莫顯。故君子慎獨斷斷如也。未發曰中。天地萬物皆從中起。故各大本中節。曰和以位。以育皆從和生。故名達道君子遵道依乎中庸。庸卽達道行道中節。仍歸于和。非有二也。達道有五行之者三。統之于夫子先提舜之大智。回之爲人卽是仁。由之問強卽是勇。末節歸本于中和。已爲下面仁智勇伏案論君子之道。曰造端乎易盪。卷之下。夫婦于子臣弟友口血未之能已。爲五達道伏案論。誠從鬼神說出。贊其德之盛。鬼神體物不遺。終物始物。未有誠於鬼神者。已爲誠者天之道。誠之者人之道。伏案說誠旋舉舜之大孝。武周之達孝。已爲誠身順親伏案。中庸一書前面段段說出。後只在哀公章總結單歸重誠字。以後誠明章直至達天德無非將誠者誠之者兩項及復說到至誠地位。末一章復從不見不聞說歸無聲無臭。仍還天命本體。此中庸之大義也。予爲畧舉其槩以質之高明。

易盪卷之下終

易盪

卷之下

九五

易盪二卷

安徽巡撫
採進本

國朝方觚撰鯤字羽南桐城人其書不載經文不依
周易卦次惟據大傳八卦相盪之義縱橫圖之八
卦相重一卦盪爲八卦故名曰易盪每卦各爲之
說說後附以自注集注及補遺卷首有自序二一
在康熙癸未一在戊戌蓋成書之後又十六年復
加訂定云

易說要旨二卷

〔清〕李寅撰

北京圖書館分館藏清康熙刻本

附《四庫全書總目·易說要旨

二卷》提要

易說要旨自叙

寅少時頗好數學先子永思公訓誡曰數學非不佳久之壞人心術觀孔子學易以求寡過知自古聖人作易專爲君子謀耳寅用是惕然有省顧自念大易精蘊非淺學所易研極中歲後復取諸儒所論易義叅互尋繹始悟紫陽之作本義務極簡當不敢稍事支蔓者以易本繫靜精微倘偶襟偏見最易流入易說要旨寅自叙

緯學早已大爲之坊也茲所存易說要旨特與諸生講說之餘抄錄成帙取其明白易曉便於初學非於本義別有增益也如謂窮神知化之能固須探賾索隱與京焦管郭諸人比肩恐易道由茲濫觴寅直兢兢遜謝弗遑爾

康熙甲申重九東崖李寅書

周易上經

吳江李寅東崖著

連山首艮歸藏首坤周易則首乾易以變易交易為義變易交易莫如時時即天之時也道之大原出於天萬物本乎天故以乾為首而天道之易即文王周公人事之易此則周易之異乎連山歸藏也與

乾

道之大原惟天為大故易首乾

乾元亨利貞

以乾坤為首者天地定位也以咸恒為首者山澤通

易說要旨

卷上

氣雷風相搏也以坎離既濟未濟為上下經之終者水火不相射也乾健也天德至健而以元亨利貞四字該乾之性情此四字分而言之則為春夏秋冬也仁義禮智也木火金水也而土則寄旺也合而言之則大通者天之道也利於正者人之道也以天道言天不言而四時行百物生是曰元亨於穆不已而並育不害並行不悖是曰利貞若以人道言則生知安行者曰元亨學知利行者曰利貞故孔子之仕止久速其乾之元亨乎富貴貧賤夷狄患難無入而不自得其乾之利貞乎由是觀之元亨利貞可以天道言

可以人道言可以分天人言可以合天人言可作四字讀可作兩句讀可作一氣讀於象象文言見之矣

六爻皆乾也潛見惕躍飛亢皆元亨利貞也分言之孔子之不遇也伊尹之起莘也周公之攝祚也湯武之革命也堯舜之中天也不與子而與賢也六爻可分而為六人也合言之舜之耕於歷山也館於貳室也納於大麓也類於上帝也格於文祖也亦以命禹也六爻可合為一人也極而言之亢也稽阮潛而亢信布見而亢莽操惕而亢玄廣躍而亢桀紂飛而亢六爻皆可亢也一潛也魯連少伯見而潛子房

易說要旨

卷上

二

今公惕而潛泰伯文王躍而潛漢文宋仁飛而潛唐高元順亢而潛六爻皆可潛也錯綜而言之漢祖之興馬上見遂已成飛姬公之辟東都既躍還反為惕孔明鞠躬盡瘁見惕而不離乎潛文皇十漸不終飛躍而仍歸於亢六爻屢遷而不居也

初九潛龍勿用

所謂舍之則藏也易始於伏羲成於文周中間千數百年明良喜起或為二或為三或為四五上種種備矣誰為初九者巢許豈足以當之周公蓋預設一位以待孔子共成此易書耳

九二見龍在田利見大人

龍既見則為時雨為甘露匹夫匹婦無不與被堯舜之澤故曰在田以其於民事較切也何事非君何使非民治亦進亂亦進此有事功之見龍形著明而至於動變化此有學術之見龍 舜尚見帝二見五也帝亦饗舜五見二也胥天下而遷之天下之士多就之二五為人所利見也人見見人無所不可不必強而一之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

居二乾之間有乾乾之象居下乾之終有日夕之象

易說要旨

卷上

三

仰而思之夜以繼日幸而得之坐以待旦此惕若榜額也厲競厲也戒慎恐懼也不作危字解凡卦爻中厲字同 日出為日日沒為夕日非有夕也此日既墜彼日又升衆人見其半故日出而作日入而息君子見其全故日乾而夕惕 天之春夏秋冬天之生長收藏皆日為之也文王首乾而曰元亨利貞周公列爻而曰終日乾乾此二聖未發之蘊也與

九四或躍在淵无咎

居上之下故稱淵業已上矣故稱躍躍而在淵其審顧何如其曰或則審之又審矣桐宮之放東山之征

動關一世禍福不獨革命爾也淵與天似二而實一惟其躍在淵是以飛在天躍者不沉吟則飛者不軒舉

九五飛龍在天利見大人

則天之謂飛龍成功文章之謂飛龍若徒擁虛器不幾乎貴而无位之亢龍乎 天一而巳月與星皆日之屬山與陵皆田之屬川與谷皆淵之屬卦中曰日曰天而天之道盡曰田曰淵而地之道盡曰大人曰君子而人之道盡曰龍而物之道盡

上九亢龍有悔

易說要旨

卷上

四

善處亢者當處之於未亢之先既亢而圖之則四海困窮天祿永終矣初以潛而勿用用之猶可潛乎上以亢而有悔悔之猶至亢乎二五利見以見以飛不見而飛无為利矣三四无咎以惕以或不惕而或未免咎矣知此方可語易以次序言潛而見見而惕惕而躍躍而飛飛而亢索索乎如貫珠以反對言不潛則為躍不見則為飛不惕則為亢森森乎如列仗渾而圖之則如連環如滾珠所謂見羣龍无首也

用九見羣龍无首吉

程傳本義皆以老變為解故以純陽變純陰純陰變

純陽爲用九用六惟洪化昭不用此說今按小象謂天德不可爲首又曰乾元用九天下治也又曰乾元用九乃見天則又曰乾元者始而亨者也天之生氣莫大於元一始則無不始六爻皆乾則六爻皆元不可以一爻爲首矣且春來天上渾无迹无迹則无首也故六爻皆九即六爻皆用九六爻皆乾即六爻皆元以內卦言三陽交泰固爲春生元氣殊不知外三爻獨非春生元氣乎內卦用九固見天心好生所云發育萬物而非有發育之迹外卦用九亦是天心好生所云峻極于天而非有峻極之迹故云羣龍无首

易說要旨

卷上

五

耳若坤之成物則不言元始而言利貞又六爻純陰故曰利永貞又曰以大終也坤以用六爲大終則乾以用九爲大始用九者用乾元耳一元之氣无往非始於何爲首用六者用牝馬之貞耳厚載之德无往不終於何不永如此則用九用六乃正解而非變九變六之解矣更俟後來者辨之說易似從仲尼大小象爲正 大哉乾元萬物資始乃統天羣龍无首也大明終始六位時成時乘六龍以御天用九見羣龍无首也首出庶物萬國咸寧則所謂吉也故用九而曰羣龍所謂大而化之之聖也羣龍而曰无首則所

謂聖而不可知之謂神也

象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

象傳者卦辭之注疏文言者象傳之注疏試合併而言之始則必亨无可間歇故資始之後隨繼以流形此釋乾之元亨也而文言亦曰乾元者始而亨者也則元亨之義尤明矣性即是情无可分別故各正保合總以釋利貞也而文言亦曰利貞者性情也則利貞之義尤明矣然四德統之一元故曰大哉乾元萬

易說要旨

卷上

六

物資始乃統天而文言亦曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉則元之統乎亨利貞尤明矣四德又統乎一乾故曰大哉乾元又曰乾道變化而文言亦曰大哉乾元剛健中正純粹精也則乾之妙蘊无餘矣是道也不有六爻誰發揮之故曰大明終始六位時成而文言亦曰六爻發揮旁通情也既旁通矣不有聖人誰實體之故曰時乘六龍以御天首出庶物萬國咸寧則聖人體乾之元亨利貞昭昭矣而文言亦曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也而法乾之旨尤著矣 元亨利貞一也在天有天之四

德在有人人之四德一歲有一歲之四德一時有一時之四德一事有一事之四德一物有一物之四德如必執春夏爲生長秋冬爲收藏則惟江北之麥江南之禾近之他如菽粟黍稷秋發冬成梅杏桃李春華夏實元亨利貞如何分派故曰一物有一物之四德不必泥於春夏秋冬間也

象曰天行健君子以自強不息

天而曰行可見天本虛空非有九重三十六重之區界地而曰勢可見地本渾淪原無中間上下左右天行健者維天之命於穆不已也君子以自強不息者

易說要旨

卷上

十

於乎不顯文王之德之純也純則健不息則不已矣潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也

九即天德也天德不可見也一元之德統乎亨利貞則亨利貞有首乎无首乎真下起元初不能分其何者爲貞何者爲真下之元則元之爲德也有首乎无首乎每歲以正爲首每月以朔爲首每日以子爲首矣乃臘之於正也晦之於朔也亥之於子也未有能間隔其中者則正也朔也子也如環无端莫知其始

而謂有首乎无首乎天德无首而用天德者可以爲首乎下文乃見天則即見此不可爲首之天德也乃位乎天德亦位此不可爲首之天德也自一陽至五陽其爲潛爲見爲惕爲躍爲飛皆當乎時合乎宜固皆不爲首而吉矣惟上爲亢亢者盈也驕也滿也是爲首也故有悔悔則不吉殊不知天德重乎惕厲而悔即不盈悔即能惕能厲正與三乾乾同德何咎乎故曰見羣龍无首吉以仲尼之文言發明周公文象莫明辨於此變陰變陽殊晦也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

易說要旨

卷上

八

貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

向來以元屬仁以亨屬禮以利屬義似矣今按以貞屬智則并信字亦在其中易本渾淪徹上徹下无所不在故象象文言有就其辭而重發明之者不嫌其爲同也有反其辭而別發明之者不嫌其爲異也必欲強文言以合象象又強象象以合卦爻易之理不若是固也元者善之長故體仁足以長人亨者嘉之會故嘉會足以合禮利者義之和故利物足以和義

貞者事之幹故貞固足以幹事或增一字而移上或減一事而換下一轉筆而遂成定論方是聖人之言君子即自強不息之君子行即天行健之行而四德即天德不可為首之德故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之愛則違之確乎其不可拔潛龍也

此龍德即天德不可為首之天德故可以潛亦即可以見可以惕可以躍可以飛可以亢而仍不亢而獨不可為首能隱而不能見者腐儒也能見而不能

易說要旨

卷上

九

隱者賤士也易乎世者名必成成乎名者必為世所易即使不易矣不成矣而或歎知希之我貴誇寡和之彌高得无有悶心乎孰是不慍不悔素位而行不願乎外者用行舍藏惟我與爾確乎其不可拔夫子自道也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

乾坤二五與諸卦不同乾之九五中且正矣二亦未始不正故曰龍德正中坤之六二中且正矣五亦未

始不正故曰黃中正位既曰龍德而正中中者必庸非信庸言謹庸行何以稱正中焉閑邪內省不疚無惡于志也存誠不動而敬不言而信也善世不伐篤恭不顯也德博而化聲色不大也夫如是大人之事備矣君德亦即天德不可為首之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

易說要旨

卷上

十

大臣處危疑之地非德業不勝任德如何進忠信所以進德也業何以修修辭立誠所以居業也顧德之極致為至而至中微妙之理為幾本忠信之心知至而求所以至之則至中微妙之理無不洞徹而幾可與矣業之歸宿為終而終內條理之妙為義本立誠之心知終而求所以終之則終內條理之妙无不完具而義可與存矣知至至之則忠信進德矣可與幾不亦可上可下乎知終終之則立誠居業矣可與存義不又不驕不憂乎有謂忠信立誠淺而與幾存義深者有謂忠信立誠虛而與幾存義實者皆非也然

忠信一誠也至一終也幾一義也則夫德一業也進一修也論語曰主忠信中庸曰誠身大學曰止至善孟子曰終條理繫辭曰極深研幾曰精義利用又曰日新之謂盛德富有之謂大業大旨總括於此節矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

聖賢行事固三思亦獨斷鳴條之誓孟津之盟桐宮之放東山之征看得真握得定似以霹靂開天做去

易說要旨

卷上

士

若只遲回不果成甚底事或躍在淵惟顧其德業何如耳進修備矣誰得以邪目之欲及時正所謂時至勿疑也此則仲尼反周公爻辭以解或字意耳

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

只聖人作而萬物覩一句是釋九五爻辭正旨其餘都是比例其君堯則其相舜其臣禹稷契皋益一堂喜起萬方從欲百世之下聞其風者猶心醉而神往況於親炙之者乎本乎天日月星辰皆是也本乎地

山川草木皆是也不止動物植物

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

悔者吉之幾能悔則不亢不亢即可飛可躍可惕可見可潛豈非羣龍无首乎亢即驕也滿也不知止也是龍焉而為首也故秦皇漢武同一亢也一悔一不悔而國祚之存亡因之矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

易說要旨

卷上

士

此皆以聖人之行事釋爻象

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此皆以聖人之乘時釋爻象觀兩乾元用九而猶云見羣龍无首吉者可變為坤乎變為坤是乾元變九非用九也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天

下平也

始者元也美者亨也利者利也不言者貞也乾始能以美利利天下不言所利故曰萬物資始乃統天也無屈折之謂剛無斷歇之謂健無過不及之謂中無反與側之謂正剛健中正無夾雜之謂純無疵累之謂粹而純粹之至微至妙無可名狀之謂精此皆乾道之蘊所以能始亨能性情能美利不言皆是故也故曰大哉乾乎天何以覆地何以載日月何以明四時何以行山何以峙水何以流萬何以飛魚何以躍萬物何以生死義何以畫文何以重周公何以文孔

易說要旨

卷上

圭

子何以象惟其情而已矣易之情則天地之情天地之情即聖人之情聖人之情即吾黨之情旁通猶云曲盡觀前象傳是乾可以天道言也觀文言是乾又可以人道言也分觀象傳文言是乾可分天人言也合觀象傳文言是乾可合天人言也曰善之長曰嘉之會曰義之和曰事之幹是元亨利貞可作四字讀曰始亨曰性情是元亨利貞可作兩句讀曰君子行此四德曰乾始能以美利利天下不言所利是元亨利貞可作一氣讀

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也

行去聲下二行字當從平聲並作去聲者非

初九純陽故為成德宜乎不日見之施行而曰潛則德雖成而時當隱不當見其隱也非好為斂藏也大聖大賢不能違時以成功業既行而未能成功何如弗用之為知幾顏子之欲罷不能吾見其進未見其止一日克復是成德為行也簞瓢陋巷不改其樂舍之則藏是隱而未見也即欲行道其何能有成孔顏曾孟皆同此義

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

易說要旨

卷上

兩

惟博學則收之廣惟好問則擇之精惟寬居則俟之從容惟仁行則施之弘遠此固為大人之全德而亦萬世訓儲之大法故再明君德如此

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

乾剛也上下皆乾重剛也三與四居上下之間皆重剛而不中若以四爻重字為衍文是專就爻位解之不從卦體解之也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

重字朱子謂衍文

在人之功稍有未盡則當乾乾夕惕何暇於躍與夫在田猶隱而未見則不宜躍在天則霖雨萬方則不止躍者同一位置惟非飛非見非惕則既未登大寶而又不徒北面此所以爲躍此躍之所以言或也白魚赤鳥之年諸侯皆曰可伐而聖人獨曰未可謂非疑不可也謂非沉幾觀變不可也又何咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

此就五爻大人二字歷言之人與天地鬼神本無二

易說要旨

卷上

主

理特蔽於有我之私故格於形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天弗違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

初爻兩言君子見非君子不能處潛上文兩言聖人見非聖人不能處亢凡天地間有進必有退有存必有亡有得必有喪知進而知退知存而知亡知得而

知喪則亢復爲潛潛復爲見惕躍飛貞下起元終而

復始是所謂見羣龍无首者也所謂乾元亨利貞也

易首乾卦文王一家周公一文辭矣孔子釋象辭則

有一象傳釋卦名則有一大象釋爻辭則有一小象

而又係之以文言文言又以釋象傳大小象未盡之

義也釋象傳者再釋爻辭者四反覆紬繹委曲詳明

而於爻辭獨申言用九者三較坤之用六尤加意者

何也聖人以天自處知天命則知乾元乾元一始則

无不始更從何處覓首大抵一爻自具四德則爻爻

皆羣龍无首也一德各具六爻則四德皆見羣龍无

易說要旨

卷上

六

首也而統四德者乾元故文言兩釋乾元用九蓋用九本屬王道有天德然後可以行王道但去其亢而天德已完故堯舜之兢兢業業孔子論君子曰修己以敬非天德不可爲首之義乎若老陽變陰老陰變陽之說作八股文字但取好看與易理實相遠故申言之非好異也

又曰畫卦自下而上則以初爲首卦爻位置則以上

爲首故遯之初爻曰遯尾厲既濟初爻曰濡其尾上

爻曰濡其首屬未濟初爻曰濡其尾上文亦曰濡其

首有孚失是大過上文曰過涉滅頂頂亦首也咸卦

初爻曰咸其拇損益二卦以損頭益尾爲吉蓋益在下故初爲利用大作元吉无咎損在上損極爲益故上九曰弗損益之无咎貞吉以此例推六十四卦皆以上爲首寧乾之上九不爲龍首乎周公以爲有首則亢亢則有悔故於上爲戒辭悔則不亢不亢則可潛可見可惕可躍可飛而終不至於悔故以羣龍爲无首无者指六爻皆不可亢爲言其理甚明

坤

動極則靜天地成故乾繼以坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

易說要旨

卷上

七

得朋東北喪朋安貞吉

坤順道也地道无成生而不有爲而不恃故曰元亨地道有終博厚載物悠久無疆故曰利牝馬之貞君子法坤亦順而已先則不順故失其道而迷後則順矣故得所主而利後天卦位坤居西南是西南坤也順也又兌在西離在南皆坤類也故得朋東北乃西南反對不順也又震在東坎在北皆非坤類也故喪朋此皆牝馬之貞也安而行之不思不勉從容中道渾然一元亨矣故吉 牝馬取其順故以爲坤象象曰先迷失道失道者失主也後順得常得常者得主

也故文言曰後得主而有常惟得主故有常惟得主故利也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地無疆

既曰大哉乾元矣又曰乾道變化變化之乾道即資始統天之乾元也則夫雲行雨施各正保合無非是資始統天之所爲不必專屬之利貞也既曰至哉坤元矣又曰坤厚載物載物之坤厚即資生順承之坤

易說要旨

卷上

六

元也則夫含弘光大柔順利貞無非是資生順承之所爲亦不必專屬之咸亨也坤之厚載坤之安貞也其德合天之无疆君子之安貞君子之厚載也其德亦應地之无疆既應地之无疆則亦合天之无疆矣故君子與乾坤合德也安而貞之原非利而貞之乃利而貞之者亦即安而貞之蓋性之反之固同歸一致 大哉堯之爲君與大哉乾元之大同也周之德其可謂至德也已矣與至哉坤元之至同也其德之健與順同故也

象曰地勢坤君子以厚德載物

乾道圓隨時變化不可把捉故六爻有不定之義此所謂无首也坤道方一受其成形確乎不可拔故六爻有一定之義此所謂永貞也君子載物之厚德即坤厚載物之厚德其厚德同故其載物同其无疆亦同

初六履霜堅冰至

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

夫陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相無者既以健順仁義之

易說要旨

卷上

充

屬明之而無所偏主其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地也與

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直方大地道也不習无不利安貞也故曰地道光即所謂應地无疆也柔順正固直也賦形有定方也德合无疆大也六二柔順中正更得坤道之純故其德内直外方而又盛大不待學習而無不利所謂安貞之吉與

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

无成有終地道也六三得之以從王乃含弘光大亦地道也六三得之以貞為含章而發為光大

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

與其有咎不如无譽囊口在中而又在上下坤體中虛有囊括萬物之象故曰囊四居中之上又得純陰故曰括囊

六五黃裳元吉

易說要旨

卷上

丰

象曰黃裳元吉文在中也

黃為坤之正色六五純乎坤者也中正之德充諸内而見於外是謂黃裳垂衣裳而天下治矣元吉即象所云元亨而安貞吉也文在中即文言所云美在其

上六龍戰于野其血玄黃

象曰龍戰于野其道窮也

陰屬於陽而佐陽則吉伸其道而抗陽則凶地之於天也月之於日也臣之於君也婦之於夫也佐者也小人之於君子也夷狄之於中國也姦究之於善良

也抗者也安得不戰乎

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

坤厚載物德合元疆永貞也安貞之吉應地无疆用六利永貞也乾元用九萬物資始故曰大始用六永貞地道有終故曰大終然則大明終始明此也老陰變陽豈永貞乎

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

此極贊坤道之順而總結之每句重在下半截使柔

易說要旨

卷上

主

不剛靜不方不可以言順使後而不常合而不光亦不可以言順故總結之曰坤道其順乎承天而時行承天即象之乃順承天時行則咸亨利貞皆是也後得主即卦辭之後得主也而有常則象之後順得常也含萬物即含弘也而化光則其所謂光大也此聖人化工之筆也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

臣而順子而順必無弑君弑父之事此正宜辨之於

早蓋柔順利貞乃坤之道則不作慎字亦可

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直其正也正本於敬故曰敬以直內方其義也義即是方故曰義以方外敬義立立乎其行也不疑其所行行乎其立也此以學而言之正謂本體義謂裁制君子敬以直其內義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非義外也敬義既立德盛矣不期大而大矣德不孤矣無所用而不周無所施而不利孰為疑乎

易說要旨

卷上

主

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

坤道承天而時行苟非時行何取於承天故无成有終合而成地道亦合而成妻道臣道

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

雖有變化豈無閉塞之候雖有閉塞實為蕃衍之機曰慎曰謹一地道也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

一中能通萬理非通而且理也立天下之正位正位即居體也非在尊位而居下體也中正合之皆美德有是中正之德是美在其中也由是而暢於四支由是而發於事業不亦美之至乎美在其中之謂黃暢而發之之謂裳而美之至則所謂元吉也

陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃以爲混沌之乾坤則有開闢之聖人出焉以爲擾攘之乾坤則有戡戡之聖人出焉此乾坤之後即繼之以屯亦殷之末世周之盛德有然耶謂非文王與紂

易說要旨

卷上

重

之時耶

屯

剛柔既交萬物萌生故乾坤繼以屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

兩儀判而三才分在天有日月星辰在地有華嶽河海在人帝王師相以上古言之洪水橫流屯也堯獨憂之舉舜而敷治焉禹作司空水土平治矣契爲司徒蒙也稷播百穀需也皋陶明刑訟也命征三苗師也如是而天下比矣以中古言之受惡貫盈屯也武王東征順天而應人矣成王之訓頑民之遷蒙也

需也三叔流言周公誅之訟也師也如是而天下比

矣以近代言之有元末季屯也洪武開天日月乃大

明矣制科取士條編便民蒙也需也郡縣有司九邊

督撫訟也師也如是而天下比矣漢唐有天造草昧

之象而少蒙養需待之功晉宋有飲食宴樂之風而

無師貞丈人之氣全體易者唐虞及成周爲最乎

繼乾坤之後而繫以屯文王若逆知有東征之事其

曰元亨利貞勿用有攸往利建侯似臨終時遺囑初

九磐桓利居貞利建侯是起兵時檄文

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動

易說要旨

卷上

雷

滿盈天造草昧宜建侯而不寧

混沌初開世界此際如何著辭却從動乎險中發出

居貞建侯一番大義亦是殷之末世周之盛德有然

雷聲震谷雨勢傾盤草蕪荒徑日暮黃昏嗚呼寧爲

太平犬莫作亂離人乃古今豪傑偏從此處成名

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲未通之意經引之綸理之一絲一

縷纖毫不可錯亂典創大業豈輕躁之徒所能辦哉

動乎險中屯之所由亨也九五爲坎險之主兆屯

之端者也初九動乎險中衆所利建爲侯者磐桓居

貞豈肯輕往六二反經行權六四知人善任皆得建侯之義者若六三恣意妄行上六束手待斃既非居貞又不建侯求免於危亡得乎以有明言之洪武開天初也劉誠意爲元臣而行權二也徐中山一見決聖明四也元順其坎五之急回沙漠乎友諒士誠之橫三也擴廓帖木之流離上也

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐大石也桓大木也此之謂居貞象所謂元亨利貞勿用有攸往也太平天子舍此其誰貞正也行正對

易說要旨

卷上

章

居貞言有志者事竟成三年不飛飛將沖天燕雀焉知鴻鵠志哉知亢龍之高而无民則知以貴下賤者之大得民矣

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

傳注皆謂九五正應終必得合爲解今按卦以初爻爲真主五爲屯之主則雖乘剛爲難而故國將亡人心已去英君傑出人心所歸始雖不合而終與合如良平之去項歸劉魏徵之去建成歸秦王伯溫之去

元歸明皆十年乃字而反常者不然則亦苟息召忽呂甥卻芮之徒而已豈得拘九五正應而歸之之說耶

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

秦失其鹿天下共逐之然日月出矣而燭火不息其於光也不亦難乎惟入於林中謂從獸無厭入而忘返至此時而舍之晚矣不爲君子幾矣當求而往之謂明當舍之而往之謂不知幾故曰勿用有攸往六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

易說要旨

卷上

美

象曰求而往明也

四與五近二與五應若釋茲又若念茲故皆有乘馬班如之象四與初應二與初近此天授非人力也故皆有婚媾之象

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

財聚則民散亡國之君往往由聚斂始故曰屯其膏事已如此無可如何捐之以悅民心猶可稍延國脉若戀戀不捨必有瓊林大盈之劫奪矣故曰小貞吉大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

此乃伯夷叔齊餓於首陽之象寧泣血而死與剖心同烈不肯抱器歸周也夫子固以不降不辱稱之矣

蒙

貞醇未鑿啓牖宜先故屯繼以蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙對聖言聖通明也蒙則未通未明之稱亨謂通明之也禮聞來學不聞往教匪我求童蒙童蒙求我則

易說要旨

卷上

五

師嚴不憤不啓不悱不發初筮告再三瀆瀆則不告

則道尊矣而要歸於利貞盡之天下之命懸於太

子太子之喜在於早諭教與選左右屯之後文周穆

然有深思焉

象曰山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求

童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則

不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

凡象中釋名釋辭有一連兩句者上句實生下句下

句實承上句不平對有以卦德言者皆先內卦而後

外卦亦不平對以亨行時中者九二以可亨之道發

人之蒙而又得乎時之中乃君子而時中也時中之

道可以修己亦可以誨人剛中志應是也可以造端

亦可以極至蒙養聖功是也要而論之入則孝出則

弟謹而信汎愛衆而親仁此乃蒙以養正聖功也不

沾沾灑灑應對已也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德行去聲

泉水之始出者蒙之義也蒙須激發故曰果行如水

之必行也蒙須涵養故曰育德如水之漸進合之所

謂時中也養正也聖功也陽明陰暗凡陰柔皆蒙也

凡陽剛皆發蒙者也發蒙之道全在時中九二剛中

易說要旨

卷上

五

能以亨行時中者故稱包焉上九過剛不無已甚之

行故稱擊焉然而明者發蒙亦在蒙者自養初六小

童天之未定者三自暴四自棄終於下愚而已六五

沖人同未在位學有緝熙於光明求我之童蒙也初

筮告告此蒙也蒙以養正養此蒙也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

此蒙之初聖人爲立一不寬不嚴時中規矩鄉學國

學在處通行曰發蒙則宜包而不宜擊明矣用說桎

梏此所謂包者乎以往吝此所謂擊者乎

九二包蒙納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

人之最能容者無如納婦賢愚好醜無不護而全之
至於蒙則不然少不當意輒棄去之過矣子克家者
二為臣五為君以臣養君德如子能謝親於道如公
之於成王雖子之幾諫何以加焉五以柔中虛心以
從二之誨二以陽剛優游以成五之德故曰剛柔接
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取去
象曰勿用取女行不順也行去

蒙以順為正者故取象於婦又取象於女婦何以可

易說要旨

卷上

完

納順也女何以不可取不順也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

克家之婦可納也五也金夫之女不可取也三也困
蒙則不辨菽麥之愚婦人也四也遠實謂遠於陽剛
而無嚴憚切磋之實 凡不知而作之者彼自以為
聰明人傑而有識者直嗤為困蒙而麾之門牆之外
耳

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

順以巽即象所謂志應也如璞之玉如鑛之金純一
未發以聽於人即所謂剛柔接也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

不順之行蒙之寇也治蒙者不利為之寇利用禦寇
耳擊蒙雖似過嚴然所以禦寇也禦寇則蒙可發可
包而上下順也既曰包蒙則無論自暴自棄者皆可
化而入於善不獨童蒙之五矣既曰擊蒙則無論學
知困知者皆未必其能有成何止金夫之女當擊矣
故曰中也養不中故人樂有賢父兄也是為以亨行

易說要旨

卷上

手

時中

需

物穉將長待哺尤亟故蒙繼以需

需有孚光亨貞吉利涉大川

需須也欲行遇雨而不進也竟有洪水之警文有美
里之囚公有流言之譏孔有陳蔡之厄雖大聖人處
此無可如何但優游以須之而已須之有是實心曰
手乎之不失正理曰貞既乎且貞亨吉利涉終有日
矣

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需

有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

無欲速無見小利三年有成必世後仁天德王道胥於此在履常涉變何之而不可

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲已上於天矣其密雲不雨也惟天其既雨既處也惟天此時惟有飲食宴樂需之而已彼躁心急急亦何爲即以堯之洪水言之使禹治之或以爲勞心或以爲勞力而聖人曰此需於飲食者也故掘地而注之海驅蛇龍而放之菹其始受命而需於郊乎八

易說要旨

卷上

圭

年於外其於沙於泥時乎中國可得而食其出自穴乎非剛健不陷而何能不困窮焉縣方命圯族治水無功有賢子而不能早舉竟自取入穴之災亦欲速之心爲之累耳此以一人一事觀一卦六爻之法類推之或以一爻觀一人一事或以一爻觀數人數事或以一爻綜古今人綜古今事或合兩爻分觀古今人與事變而通之切勿拘泥乃可知易

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

緩受事而遽欲以一旦收功難不犯人人自犯耳故

曰利用恒无咎恒即卦辭之所謂有孚也貞也不但於郊也而於沙於泥於血皆此一恒心需之何失之有

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

歷久無功萑菲必起其可以口舌弭乎於是有衍在中之一法焉任夫疑謗交訐處之寬裕則衍亦所謂有孚也貞也觀九畝狼跋諸什可見已言語之傷雖小災而已如沙之漸近於險賴九二剛中不困窮故得終吉

易說要旨

卷上

圭

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

功將成而羣小媒而孽之稍不自戒即墮其術中雖寇之災實我不知需以致寇耳三代而下任事者惟有敬慎可以不敗敬慎則寇亦從而化矣敬慎亦有孚也貞也

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

大聖大賢遇剝膚切骨之災猶然從容處之如文之演易沛公之都漢中夏侯勝之授尚書先主之敗當

陽似萬無生理者而一以義命俟之非需於血也乎
孰知反凶為祥反危為安正在此故云出自穴穴乃
禍之深者順以聽者非小不忍則亂大謀勾踐之事
吳也近之順聽亦有孚也貞也

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

自古不患無恒衍敬慎之臣而獨患無需于酒食之
君所謂需于酒食者如堯舜之使禹需之以八年沛
公之於曲逆需之以捐金孝宣之於充國需之以方
略太宗之於魏徵需之以行仁義皆需之有孚光亨

易說要旨

卷上

重

貞吉者非九五之中正安能位乎天位以成臣下之
大功然則五人治天下非五人之功而舜需之故曰
舜有五人也堯需之故曰大哉堯之為君也此需于
酒食貞吉之義也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

凡陰為穴出自穴者本在穴中今乃始得出也入于
穴者本在穴外忽墮入其中也上六何以入穴陰柔
居險極故有入穴之象獨不曰有不速之客三人來
乎三人者剛健而不陷之三人也敬之敬之反其所

以入即得其所以出矣

訟

逸居情熾並有爭心故需繼以訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

凡物不得其平則鳴非有孚而窒則不必訟矣雖然
訟亦有道焉惕中則吉終則凶見大人則利而涉大
川則不利不得已而為之可耳虞芮質成其亦惕中
而不終訟耶

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而
得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉

易說要旨

卷上

重

大川入于淵也

卦變自遯為剛來居二而得中上九過剛有終訟之
凶以剛乘險且剛陷於陰有不利涉川之象凡人
險者不能訟不健者不敢訟險而健訟之所由起也
剛來得中則險健之念全消尚中正則險健之風自
屈雖百年無訟可矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

人情合則和違則競天與水違行訟之所由起也或
問作事如何謀始我對曰無違凡事有始有中終
大人制法君子守焉初六訟之始也始而訟已不能

謹於始矣訟而不永則猶能惕之於終者宜其以吉終也二三四訟之中也不克无成則亦惕中吉也上九訟之終也所以終凶也九五聽訟之主也元吉中正所謂利見大人也

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟之終曰訟不可成也訟之初曰訟不可長也惟長乃成不長則不成矣故不永所事而但小有言辯明則止亦作事謀始之義終吉與終凶反

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

易說要旨

卷上

章

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二自下訟上非同小可稍一顛蹶三族之誅其可免乎不克而逋則其邑人三百戶俱可免於災眚矣初與三同居險體是二之邑人也三百則非單約也六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

食舊德乃素其位而行也以此食舊德者自守其正兢兢惕厲即惕中也何有不吉即或出而從王之事亦无專成況在於訟其可成乎以此食舊德者從上而无專成亦可獲吉況在於訟有不吉乎

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

命正理也不克訟而復就正命也訟亦有命乎曰莫非命也順受其正不為行險以僥幸是為居易以俟命二與四不克訟同也一歸而逋一渝而安其所以不克者有優劣焉渝變也變其險健之心也

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

非明德新民之大人其孰能當之象曰尚中正尚此而已謂聽訟可謂使無訟亦可中正則大畏民志矣

易說要旨

卷上

美

上九或錫鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

曰或錫則勝未可必也曰終朝三褫則禍不旋踵矣況以訟受服亦不足敬乎

師

刑不足禁乃起大軍故訟繼以師

師貞丈人吉无咎

屯之卦辭便知太子發是一朝天子師之卦辭便知太公望是一代軍師師出有名師直為壯故曰貞神武不殺好謀而成故曰丈人

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師不難於正而難於順匈奴之伐高麗之征皆正也以爲順乎則未也東面而征西夷怨南面而征北狄怨是之爲順耳兵凶戰危故曰毒天下惟有才與德之丈人則民悅而從

象曰地中有水師君子以容民畜衆

先王之法有事窮而不得不變者在師之容民畜衆有勢窮而不得不變者在比之建國親侯然召募之兵郡縣之守猶然容之吉之建之親之之意而不可

易說要旨

卷上

圭

易之理也師之始宜整軍法師之終宜紀軍功六五師之主也故發貞丈人之義九二剛中之丈人故發吉无咎之義六四太柔能守而不能戰者六三輕躁知進而不知退者開國承家二受上爵四受餘金如六三者戰死久矣

初六師出以律否臧凶

否 偷 九反

象曰師出以律失律凶也

法之嚴者曰律音有六律詩有五言律七言律皆嚴整之意霍去病不欲學古兵法正善於古兵法者律要善用始臧非徒如趙括能讀父書也

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

承天寵則在師中吉矣使不當則與尸貞凶矣將之吉凶尤在將將者其所以在師中吉无咎者何剛中而應行險而順也

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

屠七十二城坑四十萬卒敗固罪之魁勝非功之首安得不戮一人之將乎

六四師左次无咎

易說要旨

卷上

夫

象曰左次无咎未失常也

君子居則貴左用兵則貴右故以左次爲退舍兵法有以戰爲守者有以守爲戰者李牧之破匈奴充國之降西羌皆退一著取勝者

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

田有禽利執言貞也長子帥師即所稱丈人也自衆尊之曰丈人自君親之曰長子以中行者其平居也撫衆以寬馭衆以威其臨事也見可而進知難而退上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

小人可與共患不可與久安以之臨陣或可以擊斷
收功以之立朝必至以跳梁起禍王三錫命懷萬邦
也小人勿用恐其必亂邦也師出師旋無非為萬邦
計而已

比

削平禍亂羣情會歸故師繼以比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

兩七曰比物之兩相附也於人為親輔之意既謂之
比則吉不待言矣元即用九之乾元而永貞即用六

易說要旨

卷上

无

之利永貞元永貞我所自有者然必再筮之審其果
有元善永長貞固之德然後可以當眾之歸附而无
咎矣其來者自來凶者自凶而于比吉者初無與

象曰比吉也

三字

比輔也下順從也原筮元永貞无咎

以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

剛中者惟精惟一允執厥中心法即治法也上下應

者應此下順從者從此

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地中有水地地上有水不聞曰地下有水則知三十六
驚戴地之膠王者親諸侯侯各親其親故堯舜之仁

不偏愛人惠親賢也今時雖不建國獨無親侯之術

乎哉比本九五剛中而下順從故五稱顯比餘各以
比之為文蓋言上下應也顯比之主舍逆取順天
海濶何所不容六四股肱之臣六二腹心之臣初六
寮案之臣一德同心遐哉尚已上六既不足為人比
又不肯比於人雖前禽之失在五有所不較而後夫
之凶其可以自免乎眾皆比五三獨比上是為比之
匪人凶亦不待言矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

易說要旨

卷上

卑

人臣事君惟是勿欺一念可以始可以終可以內可
以外故一有孚而事君之道畢矣缶土器也朴忠之
誠積之滿腔有盈缶之象

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

臣事君以忠忠中心也比之自內也比之自內亦有
孚也

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

比之匪人者比非其主如揚雄附莽是也二四貞吉

之臣不得謂之匪人單指上六為是

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

外謂五也國爾忘家矣賢謂五也主爾忘身矣上謂

五也公爾忘私矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

大道之行天下為公不言而喻是為大同故曰顯比

來者不拒去者不追上無機心下無機事故曰王用

易說要旨

卷上

聖

三驅失前禽邑人不誠夫天子不合圍開一面之網

任其去來此用三驅也乃失前禽而私屬皆論上意

不相警備以求得是向也田有禽利執言真為王者

之兵今也失前禽邑人不誠又真為王者之民矣顯

比即元永貞也位正中即剛中也中無取舍聽其去

來若或取舍耳中不可使上行下效若或使之耳

上六比之无首凶

象曰比之无首无終也

以上下之象言則為无首以終始之象言則為无終

无首則无終矣屯之建侯為比之造端托始比之元

永貞為屯之治定功成當其時屯膏皆亡泣血者死

昔之磐桓者今之顯比者也昔之乘馬婚媾者今之

比內比外者也以貴下賤斯大得民其麗不億皆其

有孚比之者也惟即鹿无虞者往而不反比之无首

者寧取後夫之凶以周事言之不寧方來惟臣附於

大邑周後夫凶有攸不為臣東征由是開國承家齊

燕各分茅土包蒙納婦元公亦佐儲君故曰殷之末

世周之盛德也

小畜

盛明之治易伏權奸故比繼以小畜

易說要旨

卷上

聖

小畜亨密雲不雨自我西郊

天下未定眾君子成之而不足天下既定一小人敗

之而有餘故比之後而有小畜畜則畜矣有亨道焉

亨則亨矣而小人之勢有大可畏者密雲不雨其為

興雲作雨詭秘之情狀可畏矣自我西郊其勢甚近

不可以有為也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而

志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

柔謂四陰柔小人也得位而上下應之是以畜君子

君子而能行則不為所畜矣尚往即行也施未行君

子道將施而猶未行也故必健巽剛中而後志行乃可以得亨否則為模稜兩可之見亦將流為小人矣象曰風行天上小畜君子以懿文德

雖有拔山振海之勢自天視之不過噫氣可云小畜當小畜時為君子者大節雖無可議而於威儀文辭之間或動而未盡善小人即從而媒孽其短故萬不可忽而必美其文德美其文德者口無擇言行無惡惡正防小人之善術周公之赤舄几几德音不瑕是也小畜者以一小人畜眾君子也既曰一小人矣胡脩而為柔巽君子既曰眾君子矣胡脩而為剛暴

易說要旨

卷上

聖

小人聖人作經一卦六爻何至自相矛盾如此九五英明之君本欲進賢遠奸以大有為乃六四得權用事其人小人也上九失勢無權其人君子也下卦三爻新進諸賢也當小畜時為君子者非勁挺自持牽連同進而徒逞雄心於一擊其禍將不測故既喜其自道牽復又惟恐其說輻反目無非為君子謀耳六四奸人之尤然其畜君子不以剛暴而以柔媚故聖人曲轉其心曰爾勿害君子也爾之柔巽乎君子若本虛中之實心而匪為阱人之計是謙恭下士之古大臣也而血有不去乎常存此兢惕之念而不忘則

无咎矣六四之奸相易而為賢相故九五曰有孚窒如富以其鄰言與六四上九同心一德以共孚窒于諸賢也四之有孚所以合志也然而六四必不能有孚九五必誤認奸為賢將反指賢為奸上九於此時可不知所戒乎故惕之以既雨既處勉之以尚德載而危之以征凶也無非為君子言也以有明言之九五肅宗也六四嚴嵩也上九夏言也初與二鄰林也九三則椒山也

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

易說要旨

卷上

寓

俯首而乞憐者非道攘臂而爭先者亦非道復自道者不激不隨君子之懿文德也何以言復復以言乎剛反也出入无疾故曰復自道矜而不爭也朋來无咎故曰牽復羣而不黨也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

道者中而已矣牽復在中亦自道也故曰亦不自失也兩自字正相應亦所謂懿文德也

九三與說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

三與四近則於權奸有骨髓之譬與上應則於元老有腹心之好又居下卦之上則於後進有領袖之望故當驅車就坂人馬俱亡怒髮衝冠目眦盡裂雖不能勝愈於低頭下氣者矣

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

此爻孚惕與訟有孚窒惕中吉之義同訟多無情之辭故有孚欲其有是實理畜多而諛故言孚欲其有是實心訟而不已必有三禡之辱言惕中欲其雖孚猶惕畜而不已必有无號之凶言惕出欲其以惕為

易說要旨

卷上

望

孚由是我無詐爾無虞天子穆穆百寮熙熙與上合志何咎之有

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

臣之賢奸惟君所使推誠則奸亦轉為賢不推誠則賢亦棄為奸五而有孚誰敢不有孚者力厚勢盛之謂富上以誠待下下亦以誠報上同心固結以集大事成大功豈獨五一人之力與勢哉蓋合四與上皆吾左右之矣能左右之曰以同異體者曰鄰上九鄰之君子而可大受六四鄰之小人而可小知聖明在

上雖共驩未嘗不稱職此有孚之明驗也曰舜何以四罪豈不有孚乎曰大族世家一旦臨以有替之子勢必不服此其勢與堯之時異也非其有孚異也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

尚德載者老成持重不輕假借正與輿說輻相反婦貞厲者兢兢惕厲不敢自肆正與反目之妻相反月幾望者陰盛之極四之權勢薰灼也君子於此惟既處為見幾而有所征則凶昔盧杞之奸而郭令公處之則既雨既處也顏平原處之則為君子征凶也故

易說要旨

卷上

巽

初陽之自道非難而上九之尚德為難九五之有孚易得六四之有孚難得

履

天德所止大禮由典故小畜繼以履

履虎尾不咥人亨

兌以說體從乾陽之後故為履虎尾而不咥人之象文王之於紂高祖之於項籍是也禮之足以禦強暴消禍變也如此哉

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

於柔履剛見履之可危於說應乾見履之可亨於剛
中正見履之不疚於上天下澤見履之當辨上下定
民志聖人之立言神明不測也以履虎尾之心履帝
位戰兢惕厲彌見光明何咎之有

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

因上天下澤之象以辨上下之分則賤不凌貴卑不
踰尊是履帝位第一要務毋謂叔孫通制禮為希世
也漢高開基為九五夫履也初與二素位坦履終身
儒者氣象其子房之流也三則不軌之彭黥也四則
畫一之蕭曹也上九則守成之孝文也小畜之四以

易說要旨

卷上

聖

得正故聖人戒之履之六三不中而又不正則聖人
絕之小人而無禮則為亂而已

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

即素其位而行不願乎其外也故能獨行其願

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

君子居易以俟命是謂履坦國有道不變塞是謂幽
人貞吉君子無入而不自得者中自得也則亂者
亦中自亂也幽人不專指隱居在朝亦自有幽閒

之趣

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人為于大君
象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也噬
人之凶位不當也武人為于大君志剛也

如陳餘田儼韓信彭越彭寵公孫述之徒祇自取滅
亡耳惡無禮於其君者能不遭噬人之凶者幾希

九四履虎尾愬愬終吉

愬音

象曰愬愬終吉志行也

愬愬小心戒慎之意天下未有虎尾而可履者然以
武人履之則凶以愬愬者履之則吉以說應乾者履

易說要旨

卷上

哭

之則亨始信天下無難事也朝之為言初也心從朝
則初念至誠非再三之漬故虎不噬而終吉

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

言厲而不言凶則吉矣蓋守正而處以奉盈馭朽之
心即所謂履虎尾也即所謂不疚而光明也但願履
帝位者存貞厲之心勿患乎夬履也惟其位正當是
以能貞厲或不剛與不中不正即不能貞何以能厲
後世惟貞觀乾德之主近之唐憲宗則貞厲而不終
故號兵丹天子

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

善者人之常也祥者亦人之常也若作不善降不祥則非人之常也故曰吉事有祥夫視履而或有善有不善則雖祥而未必皆祥其為吉猶未可知若乃考之而動容周旋無一不中乎禮則盛德之至而元吉大慶可以決乎履之終矣是素履之結果也其者周公致期望之辭

泰

所踐皆安天開景運故履繼以泰

易說要旨

卷上

巽

泰小往大來吉亨

卦有泰否損益既濟未濟皆反對相勘十二爻字字照應縱之橫之顛之倒之無不合拍泰之初君子也故拔茅彙而聖人望其征惟恐其不前進也否之初小人也故拔茅彙則聖人戒以貞惟恐其前進也且一則以中行艱貞戒之一則以包承包羞與之保泰者利用柔故六五真泰之主休否者利用剛故九五乃否之主泰之四即否之初是內卦往而外卦來故以不富為小人勉否之四即泰之初是亦內卦往而外卦來故以有命為君子慶至於上爻泰極必否否

極必泰總之聖人喜泰而憂否故在泰之時汲汲乎防否之將來在否時津津乎喜泰之復至皆為君子謀不為小人謀也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地萬物上下君子小人萬古同也而交不交之間所關係不小一內一外之間所關係不小如此

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民財作裁

易說要旨

卷上

季

財成以制其過輔相以補其不及此元后開泰之道也際中天之運席文明之休上有雍雍穆穆之君下有師師濟濟之臣欽昊天齊七政平水土奠九州修和六府三事嘉與四海元元雖有孔壬誰敢雄行者初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

四岳九官十二牧之亮天工初九以之舜之攝位行政明良喜起九二以之舜之受終咨儆勅天之命惟時惟幾九三以之初九曰志六五曰願願即志也其志同也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

待人恕處事寬所謂包荒也奮發剛果所謂用馮河也揚側陋察隱微所謂不遐遺也不昵近不狃私所謂朋亡也凡此皆中以為行之道按易之言朋皆期得而不期喪則朋指初與三而遠指四與上不字貫下讀言不遺失外卦之遠者又彖亡失四卦之良朋則庶幾得中行耳且既曰拔茅茹又曰疇離祉此文獨何所見而欲亡之大抵中行全憑心術心无不洞徹而光心无不容納而大自然无所偏執而行乎蕩

易說要旨

卷上

垂

平正直之途矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

象曰无往不復天地際也

孚信也泰極則否理勢必然可信然何用憂乎臣克艱厥臣則雖當平陂往復交會之際亦可无咎而勿憂矣故保泰食福之要在一艱

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽為實陰為虛失實猶蒙卦遠實言三陰皆與君子

相失也陰而得陽之助曰富陰而不得陽之助曰不

富雖翩翩衆多而失意於君子將小人與小人為鄰惟恐見侵於君子而不待戒令而自相信從曰中心願皆極言小人之情狀耳

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

其歸者妹也而其歸之者帝也君而允執其中以用中於民何患无平地成天之業蓋任賢保泰人主素願也有願而不能行以譏邪貨色為之累也六五有中德故能專心任賢而以祉元吉

易說要旨

卷上

垂

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復于隍其命亂也

隍土也積土為城城復于隍無平不陂之意勿用師自邑告命亦戒其輕用耳若非東山破斧四國何以削平然公於此亦有戚然於流言之禍者彼干羽舞而苗格者何人哉何甘誓多其告命乎愧乃父多矣故曰貞吝

否

陽盈必虛陰消必長故泰繼以否

否之匪人不利君子貞大往小來

匪人謂非人道也不利君子貞不宜以君子之正自表見也何者以大往小來也卦爻字字與泰異而其理則同亦字字與泰同而其事則異

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也健順剛柔一也一曰内健外順一曰内柔外剛而泰否之義了然

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿發音去聲

易說要旨

卷上

奎

收斂其德不形於外以避小人之害而人不得以祿位榮之但亦有居官食祿而心不存乎榮利亦不可榮以祿也如必引而去之誰任休否之責哉須活看初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

小人與小人同進一如君子之同志泰初曰志在外君子之志也否初曰志在君小人而變爲君子之志也小人而變爲君子則亦君子而已矣

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

小人而能包承乎君子即初之貞吉亨也大人則當安守其否而後道亨即所謂不利君子貞與儉德辟難之意也

六三包羞

象曰包羞位不當也

此如周公東征三叔肉袒以迎郊曰武庚很而有謀其殷人憤而日思復仇流言不行激爲今日之禍我儕力不敵耳豈疎其骨肉而親仇讎乎公執其手以泣曰吾向固疑之知我文考無此不才子也則此三叔非包羞而何

易說要旨

卷上

震

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

否極有泰猶剝極有復有命无咎三陽疇類皆羅其福猶出入无疾朋來无咎也皆深喜之之辭志行即志在外之志今乃始得行也否之四即泰之初也泰之四即否之初也

九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑

象曰大人之吉位正當也

能休時之否真大人之事也有前日之大人否亨自有今日之大人吉能戒慎之而其亡其亡真桑土之

綢繆也有前日不亂羣之大人自有今日位正當之大人

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

休否則否傾大人否亨則先否後喜矣亦深喜之之辭所謂為君子謀不為小人謀者也以卦辭言泰其周之盛時否其殷之末世乎以爻辭言泰其周公之輔政否其三叔之流言乎以兩象言泰其寤寐東周否其周流陳蔡乎

同人

易說要旨

卷上

彖

救敝扶衰必資羣策故否繼以同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

六二以中正文明之德而與五陽相與故名同人然君子周而不比和而不同易之於比既以顯比為正則易之于同亦以于野為公矣夫否之時宜收斂故不利君子貞則同之時宜分別故利君子貞非君子貞則黨矣

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

柔文明也得位正也得中中也而應乎乾是文明以

健中正而應亦乾行也亦君子正也同人之旨于野

之亨君子之貞皆是物也蓋惟乾行為君子正惟君

子正為天下之通而非文明中正者不足以語此

象曰天與火同人君子以類族辨物

天本一氣太虛耳水遇虛必傾故天與水連火遇虛必熾故天與火同君子觀此乃審異以致同如族原有類親疎貴賤因而類之使各居其方物原有辨等威度數因而辨之使各安其則其異之有條不紊乃所謂同也

易說要旨

卷上

彖

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

六二在初之前門之象也初為主門內之人也三四五上為賓門外之人也以剛居同人之初未有私主上無正應視天下无一不可同者故為出門以人之象

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

二獨與五應泥于私而不能大同于人雖因不失親亦為可宗然於人何所不容之謂何吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

欲同於二而恐九五攻之於是內懷不測之險外起窺伺之圖理勢俱屈計元所之

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

亦欲同于六二而為三所隔故乘墉以攻之然以剛居柔能自反而斷以義為弗克攻也斷以義則困心衡慮而反其則矣故吉 三有墉象

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

易說要旨

卷上

彖

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

一五本同心也為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之但六二柔弱必用大師乃克相遇耳

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

郊在野內不為曠遠上居事外物莫與同殆辟世之士矣其如天下之溺何

大有

羣情所合物無不歸故同人繼以大有

大有元亨

火在天上無所不照六五一陰居尊而五陽應之是

聖人為君聖人為臣府修事和禮明樂備休徵畢致之象

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

有其位有其德有其時王天下有三重焉其有大矣元亨不待言矣應天指六五

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天命有善而無惡故遏惡揚善所以順天休命猶之天行至健亦至明故剛健文明所以應天也

易說要旨

卷上

彖

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

在事之初上无係應未涉乎害何咎之有然必艱以處之罔失罔淫罔遊之謂克艱厥臣乎

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不败也

剛中應五為大臣任重之象弗克俾厥后唯堯舜其心愧恥若撻于市一夫不獲則曰時予之辜是也如是而有所往又何咎器小任重則傾大車則積中不败

九三公用享于天子小人弗克

象曰公用享于天子小人害也

居下之上公侯之象剛而得正又遇六五虛中下賢

故有享天子之象小人無剛正之德則反是

九四匪其彭无咎

彭音旁

象曰匪其彭无咎明辨哲也

哲音哲

以剛近君有僭偏之嫌幸其居柔故能不極其盛而无咎亦均見事幾者矣不矜不伐是也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

易說要旨

卷上

柔

虛中以應九二則孚信能發上下之志然太柔則廢不以威濟之則太忽易而无備矣

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

以剛居上而下從六五是履信思順而尚賢宜為天之所福也

謙

既富能守滿而不溢故大有繼以謙

謙亨君子有終

山固隆然高於地而反下於地為居高位而謙退不

伐之象亨而有終謂先屈而後伸況地道无成有終

也艮東北之卦也萬物之所成始而所成終也故曰

君子有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

下施與卑皆謙也光明與上行則亨矣居尊而謙則有光居卑而謙則不可踰此所以為有終也不釋卦名卦辭專贊謙之義天地神人无一不喜謙則知驕矜之必无終矣

易說要旨

卷上

卒

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒音蒲侯反謂去

裒損也損多益寡以趨於平亦謙之意度已度彼稱平而施无過不及斯為敬而无失恭而有禮真謙之善物也不然脅肩諂笑不病於夏畦乎此大象時中之旨也

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

以柔處下謙之至矣雖用以濟難亦吉卑牧中已寓萬民服之意此勞謙之根也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

柔順中正謙之極而聲聞於人乃積中形外非過情之聲聞而行无不得貞而且吉

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

九三乃一卦之主剛而得正上下所歸有功而不伐尤人所難禹周公以之民服何疑

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

易說要旨

卷上

空

撝即發揮遺大投艱固當勞謙以盡平生之責功高望重又須撝謙以安天下之心居九三之上危疑尤甚其道如此不違則言不為太過也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

在上而能謙則從之者益衆故不待富而自能以其鄰猶有不服者利用伐之於凡事无不利也君而能謙即侵伐亦可

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙極有聞人所同慕故利用行師乃同一鳴謙在二

則曰中心得在上則為志未得何也則有權位與无權位之別故但可征已之邑國而已。由象觀之天地神人无不益也由象觀之物我施受无不平也由六爻觀之內三爻无不吉也外三爻无不利也謙道之亨與有終如此

豫

卑牧之道行无不樂故謙繼以豫

豫利建侯行師

九四一陽上下應之人心和樂以應其上又震為長

易說要旨

卷上

空

子有建侯之象坤為衆有行師之象

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

天下未有不順而可動者未有不順以動而可志行者順則天地聖人莫不由是也不順則面牆而立矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地而天地自然之和畢達豫道也先王體此以作樂樂以致人心之和而昭其盛德即以和名和而

冬至祀上帝于負丘而配之以祖季秋祀上帝于明堂而配之以考皆盛禮也而天下和樂之氣莫隆于是矣

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

以小人而應強援趨炎附勢招權納賄貪得無厭以豫自鳴其志窮其凶決矣

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

豫不可溺上下皆溺于晏安獨能守以中正安靜堅

易說要旨

卷上

奎

確故其思慮明審凡事早見其幾微其先天下之憂而憂後天下之樂而樂者與

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

陰柔无守而近於四四為豫主三上視其豫而以爲可安所謂傍人門戶也宜有悔矣悔之早則悔可亡

遲則无及矣張翰秋風思歸幸而不遲耳

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

剛陽居相位天下所由以豫也如伊周如武侯是也

武侯謂參署者集衆思廣忠益也若遠小嫌難相違覆曠闕損矣此即勿疑盍簪之旨盍合也簪聚也開誠布公則羣才合聚矣

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

以柔乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾疾之固者也中未亡者委任大臣專心不二苟延旦夕如

蜀後主陳後主是已人主如此不如速死

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

易說要旨

卷上

奎

陰柔居豫極昏冥沉溺於豫矣幸居動極雖其事已成而能變遷則可補過而无咎曰无咎開其自新之路也要之冥豫之人即鳴豫盱豫貞疾之人也恒不

死而由豫者死矣介石者亦死矣雖欲不亡可得乎故決之曰何可長

隨

和樂之極相從不離故豫繼以隨

隨元亨利貞无咎

下動上悅相隨不窮以已隨物物來隨已彼此相從其通易矣故大亨然必利於正方可无咎不正則從

於邪矣元亨利貞文王不輕繫卦惟屯隨與臨及无妄革五卦有之比與萃但有元永貞

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

朱注隨時時字在之字下而上時字改作之

好民之所好惡民之所惡剛來而下柔也遠之則有望近之則不厭動而說也遵王之道遵王之路會其有極歸其有極大亨貞无咎而天下隨時也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入晏息

雷藏澤中乃龍潛於淵不明而晦不入不作而息非容心也亦隨時也隨之為義陰隨乎陽而陽為

易說要旨

卷上

奎

陰所隨下隨乎上而上為下所隨者也陰隨陽故三隨四二隨初下隨上故初隨四四隨五也然上本為人所隨也而以陰居之則不足為人所隨矣初本隨人也而以陽居之是不肯隨乎人者也曰隨曰係曰孚曰交皆一字不苟下

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初雖在下而以陽剛為震主卦之所以為隨也既為隨主則廓然无主之心已有所主而非無主之初為官有渝矣雖主宰有變然惟視其所隨何如耳所隨

皆天下之正人正事則變而不失其常矣又須出門以交凡陰偶為門出門者出乎二三之陰而交四五也交於四則為信友交於五則為獲上故曰有功

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

陰柔不能自守以須正應而近昵於初為係也係與隨別分之不可逃者為隨隨无心而公情之不能捨者曰係係有心而私惟其有所係是以有所失豈能兼與乎

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

易說要旨

卷上

亥

象曰係丈夫志舍下也

以陰隨陽獨與二反四陽任重往而從之惟其係丈夫故隨有求得惟其不免於係故戒以利居貞恐其非正應而說之不以道則為邪媚也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

陽剛與五同德故隨而有獲但勢陵於五雖正亦凶惟有孚在道而明則可无咎觀留侯鄭侯之與淮陰何以无咎有咎之不同則有孚在道之明與不明也九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

陽剛應二是信于善者也五陽也君上也為人所隨者也初與四隨之則為下從上二與三從之則為陰從陽皆分之不可逃故不言係言交而專言孚也上之從五亦陰隨陽故皆吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

亨音享

象曰拘係之上窮也

拘之係之又從維之隨之固結而不可解者也况又精誠之至如享于神明乎此隨之至極也故曰窮

蠱

易說要旨

卷上

奎

喜悅相從歷久必敗故隨繼以蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

先上聲

蠱壞也世事壞極當更治故元亨而利涉大川甲事之始也先甲三日辛也壞極必更新而不使至於大壞後甲三日丁也後事方來而致丁寧而後可矯前失

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

九上居上六下居初剛上柔下也君以苟安為止臣

以卑諂為巽上日驕而下日諂安得不蠱乎蠱者亂之終則治者事之始先甲後甲以慎之於始此天運循環之數也亦人事應運而興之要也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

物壞而有事事莫大乎治已治人二者而已人心風俗有以作之而後興仁義禮智有以養之而後醇真王者救弊扶衰之要也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

陰為子陽為父下為子上為父以下卦言則初六承

易說要旨

卷上

突

九二九三之陽而為子以上卦言則六四六五承上九之陽而為子惟九二以正應五位為尊故曰母且與三同體不得並論也三則以上九正應為父而上九居尊不事幹蠱故特尊而高尚焉所稱父母子要活看不與他卦一例如家人卦一般大抵幹蠱者已洋洋受善譽而父母被惡名不知隱惡揚善在他人且然况父母乎惟存一厲字於中而慄慄憂懼思貽父母令名方是承考之令子

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

貞與厲反自以爲貞則不能厲矣厲則不自以爲貞矣巽以入寬以治能諫蠱猶非幹蠱惟不貞而厲爲得乎中道

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

此幹蠱正自以爲貞而不知有厲者其小有悔宜矣然既謂之幹蠱亦无大咎

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

血蠱謂蠱不治則日損而不可救藥故非幹即裕无

易說要旨

卷上

究

中立之理其如陰柔不振何

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

孝子之心不自貞而厲此即聖人之德也德爲聖人則不期譽而必得其名譽亦何害於厲哉但不可忘厲之意乃所謂承以德耳

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

不曰善繼人之志乃如是以爲志不曰善述人之事乃如是以爲事豈所謂尚志而大人之事已備耶

江一絲扶漢祚於九鼎不然豈復有東漢人文氣節之盛哉

臨

庶事既康端居泄衆故蠱繼以臨

臨元亨利貞至于八月有凶

惟天下至誠爲能聰明睿知足以有臨也卦德說而順即莫不敬信說也八月謂遯卦以正對言臨之義在卦德八月句方以卦爻言惟寬故順惟簡故說斯以爲元亨利貞而已

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道

易說要旨

卷二

丰

也至于八月有凶消不久也

象以卦體言故以二陽浸長爲陽剛臨陰柔說而順卦德也剛中而應卦爻也皆有臨之道也元亨利貞乃天之德臨天下宜與天同道但陰陽消長運數之常剛雖長而不久即消故利于貞以趨乎吉也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教之无窮者兌說也容之无疆者坤順也二者皆上臨下之道象地臨深淵也廣而言之咸則偏矣至則溥矣知則周矣教則久遠矣其爲臨也同一天之道惟甘則達道以干譽既憂之則亦无咎矣是以臨取

其大而遠

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

无心之感曰咸惟无心故臨之无不徧而皆為所臨也初與二皆以无心臨天下者亦咸有一德乎有私心非行正矣

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

二不惟說而順又剛中而應故又加以无不利聖天子在上咨微聖臣在下吁咈宜乎喜起明良也若一

易說要旨

卷上

圭

以順命為事則甘臨矣豈咸有一德乎

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三居說極正惟命是順者故曰甘臨甘非聖世所宜有也故可憂憂之如何如九二而已矣

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

處得其位下應初九相臨之至止於至善惟君子无所不用其極焉

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

別爻之臨不言君此爻獨言大君故知臨之義以卦德為重說而順中德也應剛則大知矣問察隱揚執兩用中莫大於此何所不宜乎

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在内也

人君以天下為度則萬物一體无一夫一婦不在胞與之中故曰志在内臨自初爻歷數至上六有久道化成必世後仁之象故謂之敦敦篤也厚也篤厚之至終始如一與初之志行正一始一終相應位當與

易說要旨

卷上

圭

位不當行中與未順命亦相應

觀

去聲

天子穆皇兆民瞻仰故臨繼以觀

觀望而不薦有孚顒若

內順外巽九五以中正示天下而為天下所仰故為觀觀之道當潔清自處不輕於自用則孚信在中而顒然可仰故曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎觀之義无踰此矣望而不薦有孚顒若實象也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀望而不薦有

乎顯若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

日月星辰之繫四時之行天之大觀也天之神道也秦假无言時靡有爭不顯惟德百辟其刑聖人之大觀聖人之神道也下觀而化所過者化乎神道設教所存者神乎

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省方觀民設教以爲觀然省方觀民又專爲設教地耳否則巡遊封禪不如深居之爲逸矣九五大觀在上爲觀之主四爻皆下觀而化者由初而四漸近則

易說要旨

卷上

畫

漸以光華由四而初漸遠則漸以暗陋惟上九賓師之位不在此論

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

卦以觀示爲義以九五爲主也爻以觀瞻爲義觀化於九五也初以柔居下不能遠見童觀之象孩提之童見日月燈火而喜而不知所以喜此童觀也小人之道也

六二闕觀利女貞

象曰闕觀女貞亦可醜也

陰柔居內而觀外闕觀之象女子之正也在丈夫則可羞矣猶坐井觀天謂天小矣

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

已近於五不比初與二之遠乃可進可退之地也不觀於五而獨觀已之所行通塞以爲進退我生謂我之所行也王好竽而容好瑟瑟誠工天下未必無好瑟瑟者奚必改而工竽哉

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

易說要旨

卷上

畫

九五陽剛大觀道德光華煥然明著四以大臣親炙其盛莫千載之希觀也豪傑之侶忍負此明盛乎在疎遠利朝觀在草莽利仕進以作賓王家爲天子崇尚隆禮以尊賓之故也不然士恥自賤可輕進乎

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

天下羣仰乎一人故大君當審已所爲以爲天下則傲又當觀民德之善否以自省察天地之道貞觀者也日月之道貞明者也如天之无不覆如日月之无不照則闕觀童觀亦得見天子之光況於觀光觀我

生進退者乎君子之遺本諸身微諸庶民者此之謂也

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

五乃作之君也上乃作之師也賓師之任亦為天下所仰故其辭與五同匹夫匹婦有不被堯舜之澤若已推而內之溝中志未平也二陽在內四陰在外有重門洞開之象故曰臨二陽在上四陰在下有萬民瞻仰之象故曰觀此臨之初二觀之五上辭皆同也噬嗑

易說要旨

卷上

蓋

苟有可觀无往不合故觀雖以噬嗑

噬嗑亨利用獄

除惡如除莠非不仁於莠也為其害苗也惡去而善全莠去而苗生此噬嗑之所以亨所以利用獄也

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

治獄之道寬則病慢猛則病殘寬猛既濟而非至明且決者不可以片言折獄也雷電合頂動而明柔得中頂剛柔分而章而上行則增於上文之外者

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

書之象以典刑周之每月讀法子產之鑄刑書蕭何

之定律令洪武之申大誥頒律書以示中外臣民知

遵守皆明罰敕法意也通卦皆治獄之人而非繫獄

之人初則止之初發不過鞭撻之刑上則治之既稔

乃有誅夷之慘二為有司之官就兩造之詞為之判

案得以三尺繩之故象噬膚滅鼻三為監察之官據

已成之案而為之覆勘行且飛章申請故象噬腊肉

遇毒四則刑部都察院大理之官受獄之成而參斷

之以獻於天子者威明兼濟天下自无冤民故象噬

乾肺得金矢五則天子受三公所獻之獄而論決之

易說要旨

卷上

美

以刑人於市得中上行則刑清而民服故象噬乾肉得黃金夫刑者成也一成而不可變故君子盡心焉四曰利堅貞吉五曰貞厲无咎君相能慎刑則有司无濫刑立案翻招簡恤審決一卦之中无所不備

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

居下故取象於趾居中故取象於鼻居上故取象於耳皆滅罪人非自滅也滅趾即刑刑

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

乘剛謂遇兇頑強梗不得不加以減鼻之刑惟其中
正故治獄如噬之易惟其乘剛故減鼻有濟寬之猛
減鼻即剝刑

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

巨奸大猾挾短長以污蟻官長此刁頑最多二何獨
不遇毒則當位不當位之分也故治獄者必素行足
以服人

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

易說要旨

卷上

七

肉帶骨為肺所噬愈堅而得聽訟之宜鈞金束矢罪
人所入言折獄得情也然必艱難正固則吉惟哀矜
勿喜不自以為光乃式敬爾由獄以長我王國者乎

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

金堅也矢直也黃中也宥過无大刑故无小與其殺
不辜寧失不經此聖人之堅貞中直而憂厲者故得
當而无失刑之咎也鈞金束矢雖出周禮似近鬻獄
不必泥

上六何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

罪大刑亦重不赦之條非止則刑也

賁

物不苟合致飾乃亨故噬嗑繼以賁

賁亨小利有攸往

聚卉與貝而成賁文之極也文猶質質猶文質勝文
則野賁之所以亨也文勝質則史賁之所以小利有
攸往也

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往剛柔交錯天文也文明以止人文也觀乎天文以

易說要旨

卷上

七

察時變觀乎人文以化成天下

剛主質柔主文柔來文剛質為主文為輔也分剛上
而文柔質不足文有餘也此皆天運循環自然而然
不知其然者也時之所以變也故曰天文曰以察時
變然有離之文明即有艮之止此則人事幹旋當然
而然不得不然者也化之所以成也故曰人文曰以
化成天下止非禁止聞而章費而隱所謂无文之文
天下之至文也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

衣裳之飾上有山下有火賁之象也南面而聽天下

易說要旨

卷上

无

庶政無不明矣動而明者明罰敕法王者所以行權明而止者无敢折獄君子所以欽恤其止也為獄之疑者止也以人文言初為純剛居文明之下質勝文者故賁其趾止不進也二系居文明之中文質彬彬者故賁其須兩相須也三則剛上文柔居文明之上文勝質者故賁如濡如至於濡而陵夷矣司世道者所憂矣四五上皆居艮止之體四有相道賁如皤如白馬翰如起弊維衰敝文以質皆身自任之五有君道賁于丘園束帛芟芟敦本尚實躬為之先也至上九則為天下化成乃文明以止剛上文柔者丕變而

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

黼黻文章人之所謂賁者非吾之所謂賁也吾所賁者賁其趾焉耳高車駟馬人之所謂賁其趾者非吾之所謂賁其趾也吾所謂賁其趾者舍車而徒焉耳

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

文質彬彬然後君子賁其須也謂相須也郁郁乎文

哉吾從周與上興也興文治也

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

世道之日趨於文猶江河之日下賁如濡如也障百川而東之迴狂瀾於既倒永貞之吉終莫之陵也三為純剛故雖當文勝而知永貞此吾從先進意乎

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四當相位居艮體有止德而與初應初之剛尚質不若三之剛尚文疑四近三而好文矣柔來文剛二權

易說要旨

卷上

分

輕不若四權重疑四任三而尚文矣賴四以柔正艮止之德崇尚忠信誠慤之士五色繽紛受之以白初之質白也四往求之如飛翰之疾是白與白為倚也曰皤如素質也曰白馬駟人尚質也敦文莫如質三雖好文匪寇婚媾无如四之堅守所尚何是故初以文明始四為艮止始真文明以止人文之象在相臣挽回乎

六五賁于丘園束帛芟芟吝終吉

象曰六五之吉有喜也

五為賁主柔中得遂敦本尚實與四同德有茅茨土

階之風故曰丘園浣衣皂綈之儉故曰羹藜飲水示儉非此无以滌厚飾牆屋之弊雖吝而不害其為吉不亦可喜乎

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

上為艮止所謂分剛上而文柔能以質救文亦所謂文明以止而盡人文之治以化成天下者由白而賁反賁歸白則是白即賁賁即白是謂文明以止之人文○亂極則治盡之所以臨有君則有臣臨之所以觀有禮樂則有刑罰觀之所以噬嗑有刑罰則有教化噬嗑之所以賁也賁而不已世道安所極乎故剝也

易說要旨

卷上

全

剝

致飾既盡歸于獨喪故賁繼以剝

剝不利有攸往

五陰方盛孤陽垂盡九月之卦也小人長而君子消如周之有七國漢之有三分晉之有五胡唐之有諸藩宋之有遼金元雖有善者亦无如之何矣尚何往哉

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止

之觀象也君子尚消息盈虛天行也

柔進於陽變剛為柔今日剝牀之小人即前日女壯之小人也順時而止時至而行異日朋來之君子即今日碩果之君子也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

大象取義于氓庶戴君六五又取義于后妃恩逮聖人扶陽抑陰之意如此

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

易說要旨

卷上

全

象曰剝牀以辨未有與也

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

衆陰剝陽而三應之故曰剝之无咎猶云剝卦中之

无咎者也一陽來復而四應之故曰中行獨復意亦

同

六四剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

姤曰包有魚此曰貫魚姤曰勿用取女此曰以宮人寵明乎待小人者防其漸制其終之道也不善制之而城狐社鼠禍不可支伊誰之咎與

上九碩果不食君子得與小人剝虛

象曰君子得與民所哉也小人剝虛終不可用也

天獨留此一君子以開太平之運如碩果人所不食可以種而復生之象則此一君子正生民之所庇賴而咸戴之載之猶得與然彼小人者亦受其福蔭矣若必欲盡剝去之則賢人盡國亦亡未有无君子而小人得安處宇下者是剝君子正以自剝也非剝虛易說要旨 卷上 金 而何

復

窮上反下一陽始生故剝繼以復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

一陽始生于下為復十一月之卦乾元始而亨復則亦必亨出入无疾謂初陽也朋類之來亦无咎謂五陰也反復其道七日來復七日來復自始至復其數七也利有攸往自復而乾其進不可圉也陽為日陰為月喜其來故以七日連之惡其至故以八月連之

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

剝乃柔變剛復則云剛反矣剝乃小人長復則剛長矣剝乃順而止復則動而以順行矣剝之消也虛也天行也非天地之心也復之反也來也天行也乃天地之心也資始資生天地之心雖在水堅龍戰之時此心不滅雖當雲行雨施之日此心不增但剝則不可見至於復乃可見耳剛反者當復之時一陽反而來也剛長者既復之後長而二陽臨三陽泰四陽大易說要旨 卷上 金

壯五陽夫六陽乾也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也觀之八月省方秋水秋山具及時遊覽也復之至日閉關重闔暖閣具及時調攝也一日克己復禮天下歸仁焉初之不遠洵非顏子不能矣二之休復以友輔仁也三之頻復日月至者也四之獨復私淑諸人也五之敦復獨得其傳也然則孔子何著曰孔子純乾也不須復也

初九不遠復无祇悔无吉

象曰不遠之復以修身也

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動皆修身之功也顏子也

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

事其大夫之賢者友其士之仁者以下仁也子貢以之

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

克伐怨欲不行焉可以為仁矣子曰可以為難矣義

易說要旨

卷上

金

无咎也原思以之

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

可以仕則仕可以止則止可以久則久可以速則速乃所願則學孔子也孟子以之四居五陰之中有中行象无過不及之謂中行

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

省察克治之謂自考吾日三省吾身是也何其篤厚也曾子以之

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

殘賊之人謂之一夫聞誅一夫紂矣故曰反君道也紂之上九文王也而下五陰則殷之君臣也復之上六紂也其下五爻則周之父子兄弟也亦周之盛德殷之末世所乘除耶

无妄

天心一返私邪頓蠲故復繼以无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

易說要旨

卷上

金

乾天道也无妄則盡人以合天也故元亨利貞同也所利在正則所不利在匪正矣六言皆美德而不學以去其六蔽則愚蕩賊絞亂狂无一而非妄矣豈復有仁知信直勇剛乎是之謂有眚

象曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

其主剛其動健其應剛中其大亨以正一天之剛健中正也則一天之命也夫既曰大亨以正矣何以有匪正焉自以為正實匪正也匪正之正自以為无妄

仍是妄也。无妄之妄，自以為天命實非正命也。非正命而自以為可行，竟一步不可行也。

象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對時育萬物。

天命之謂性，四時行，百物生，皆无妄之實理也。惟天下至誠為能盡其性，萬物並育而不相害，道並行而不相悖，皆无妄之實事也。皆因其所性之理而不為私焉，飲食衣服禮樂政刑皆對時育物之具，一皆物與无妄之義也。陰虛陽實，虛為妄，實為真。初九剛自外來而為主，於內九五剛中而應，九四亦居動健之間，是皆能无妄而正者。其往吉而无咎，有喜宜也。二

易說要旨

卷上

論

初九无妄往吉

象曰：无妄之往，得志也。

健順者陰陽之性也。動者人之性也。動而順為復之主動，而健為无妄之主。合乎天之命，則志之所往皆吉之所在矣。

六二不耕獲，不菑畲，則利有攸往。

象曰：不耕獲，未富也。

春耕而秋獲，獲者耕之效也。一歲芟草曰菑，三歲成熟曰畲。畲者菑之效也。乃六二柔順中正於天命，所當為之事，无不為之，而非有所為而為之，也不計功於前，不謀效於后，為不以耕而冀其獲，不以菑而期其畲。之象，則是无意於富而自收夫富之利，不期致富而自收夫道之功，非先難後獲，仁者之心乎？仁則无妄至矣。

六三无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。

象曰：行人得牛，邑人災也。

人心上不可添一物，忿忿恐懼，好樂憂患，一有所繫

易說要旨

卷上

論

而神明已受其累矣。紛紛得失，遽去遽來，總皆妄也。總皆災也。

九四可貞，无咎。

象曰：可貞，无咎，固有之也。

初之无妄，即誠者天之道也。四之可貞，即誠之者人之道也。仁義禮智根於心，非由外鑠我也。我固有之也。四居乾之初，亦天心之初發矣。貞則不妄矣。

九五无妄之疾，勿藥有喜。

象曰：无妄之藥，不可試也。

无意，无必，无固，无我，未發為中，已發為和，一切疾

如浮雲之過太虛漠然无所動於其中是剛健中正聖人之心體也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

新城之孝汨羅之忠於陵之廉夷門之節非不正也而行有眚矣无攸利矣吾猶以為匪正也况荆公之拘長樂老之愿其眚也无攸利也害匪止一時乎慎毋自以為无妄而成无妄之妄也

大畜

德性既尊學問自積故无妄繼以大畜

易說要旨

卷上

兌

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也畜積也以陰畜乾是以勢利相軋故其畜為止之義以陽畜乾是以道德相尚故其畜為積之義大畜者大積也何積乎積學也惟天无所不包君子之學以聚之亦无所不備所寧靜固守者亦如天之

大故名大畜利貞者止於至善也既大且正則出處經權无往不可故可以仕進可以任難何不利也

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

陽大陰小大畜原從剛健而得名也篤實輝光充實

而有光輝之謂大也日新其德日新之謂盛德皆所謂大畜也卦自需九五變而為上九而六五以柔中

尊尚其賢又能止健故為大而正也既能尚賢則能

養賢也以柔中而下應九二是謂應天利涉何疑焉

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

宇宙間實處皆地虛處皆天一室之中牕牖罅隙无

一非天一身之中耳鼻孔竅无非是天天在山中山

中一草一木皆天之流行也道在吾人古人一言一

行皆道之散見也多識則多畜多畜則大畜矣大畜

必能大行其道上下九剛上而尚賢能止健不惟自行

易說要旨

卷上

萃

其畜且能行人之畜有才如周公之美不驕不吝天下之士歸焉何天之衢千古蔑以加矣四五皆柔不能大畜去其所以不能即得其所以能撻伯禽以抗世子特童牛而牙豮豕也初二三皆剛健而大畜者吐哺握髮之朝白屋寒畯誰非翩翩良馬不遇乃公天下事未可知此六爻大意也

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

初陽為四陰所畜止故為危厲而利於已而不前則

不犯災乃知幾也

九二與說輶

象曰與說輶中无尤也

二陽為五陰所畜止二得中知止如輿之說輶不前亦先幾之士也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

日作

象曰利有攸往上合志也

三以陽居健極上以陽居畜極畜極而通不惟不相止而陽與陽俱進如良馬之逐然過剛太銳故戒以勿忘艱貞而與衛未閑勿言攸往此則應援得上九之助故功名與初二不同淮陰之進以鄧侯何其合

易說要旨

卷上

奎

志乎

六四童牛之牿元吉

象曰六四元吉有喜也

四為艮體艮以畜乾爻則以止惡取義牿橫木也施於牛角以止觸而童牛牿未角者所謂禁之於未發之謂豫故易為力而大善也畜止之義本小也而止惡於未形則其為畜也大矣教太子明禮教施於君民不已大畜乎

六五豮豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

牙所以繫豕之牿豕而曰豮豕而剛者也繫之牿所以為之涵養其德性也亦止惡於未然也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

吐哺握髮以來天下之賢人豈惟大畜大而正矣豈惟尚賢能養賢矣豈惟止健應乎天矣大畜雖從剛健得名然而篤實輝光缺一不可在初猶浮而未實矣然士亦顧遇合何如耳何天之衢不必良馬中駟下駟亦皆馳騁賢人聚教化行豮豕童牛變而騏驎矣

易說要旨

卷上

奎

願

物聚既盛乃可致養故大畜繼之以願

願貞吉觀願自求口實

上止下動初上二陽中間四陰如齒牙口之象也故名願願養也飢渴害正味貪縱以傷生皆非養正皆非吉之道欲知養正須觀於所以養人為何如又要自家付論果出於道義之正而可以養心可以養身乎而後養道得其正此之謂觀願自求口實也

象曰願貞吉養正則吉也觀願觀其所養也自求口實

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民願之時大矣哉

天地之養萬物亦所以養人也百穀草木之實鳥獸魚鱉之屬皆資以養人之具而況聖人之養民能一自為養乎舉天下之賢以任養民之事則養不勞而自徧此養天下之道同於天地矣可不謂大乎

象曰山下有雷願君子以慎言語節飲食

同一口也從口而出者一不慎乃或至於殺身從口而入者一不節乃至於戕生甚矣口之為禍滋多也故曰守口如瓶

易說要旨

卷上

三

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

陽剛能養人陰柔不能自養而資養於陽卦惟初上二爻為養之主惜初與四應又居下位是賢人无位而膏澤不及民反欲資養於時相故為此象靈龜服氣不飢又伏地不能升騰以比剛在下不能如上之養天下大抵養以陽剛在上為及遠故惟上爻為願之主耳四亦柔然位尊又與上同偶為類異於二之在下位矣故亦吉初既在下但當自養奈何動心於四貪其利祿我謂四朵頤謂垂涎

六二顛頤拂經于丘願征凶

象曰六二征凶行失類也

五柔不能養二故二顛而資初之養非常理也於是往而求王侯之門以冀其一養而非正應無相知之雅徒取辱耳豈守道之士乎丘上九也艮之主也

六三拂頤征凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

貪饕之人恣情縱欲而不知有正道是不能觀頤於上矣惟不能觀頤是以拂頤斯之於祖龍雄之於新莽豈之於董卓皆悖道等耳惜哉

易說要旨

卷上

畜

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

象曰顛頤之吉上施光也

施上

初與二非正應二乃以上從下四與上亦非正應四乃以下從上故皆曰顛以上從下故凶以下從上故吉養人須有權也耽耽逐逐應上之求分明與上同體集思廣益以養萬民上為周而四為召上為房而四為杜何素餐之咎蓋非上无與共博施之功而光於天下矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

天子不能養賢以及萬民而賢人之養賢賢乎哺及荒陬故為拂上下之經然養道既失如太阿倒持祇可安靜則為正而得吉稍有動作即受其禍然齊景當陳氏厚施雖順而從之亦及身而止其如身後何上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

陽剛有養之具在上有養之權艮止篤實光輝有養之才居養之終有實被其養之效是不獨民由以養君相皆由以施其養而天地亦由以全其養養之任大責重可勿鞠躬盡瘁乎養道至此何事不濟何福

易說要旨

卷上

奎

不臻也

大過

滋養既久精多物弘故頤既以大過

大過棟撓利有攸往亨

淫雨烈風橋崩屋壞此非常之時黎民所懼而聖人豪傑資之以成大功者故无才不可以有為有才而无膽力亦不可以有成无才則如棟撓何堪任事无膽力則宜前進而不進何由得亨故撥亂為治轉危為安惟大智大勇能之

彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說

行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

惟陽剛有過人之才所謂過人之才非項籍公孫述趙括馬謖符堅姜維之屬此皆棟之撓而剛而不中復而不巽憤懣而不說之故也乃知濟大事者必如留侯武侯始可言剛過而中巽而說行矣如是而焉有不孕

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

雨露為澤巽風為木而至滅木其為震霖迅烈何如勢同於屯蹇剝非大聖之才德不足以當之故異學紛起而足以正之天下無邦而足以安之此不懼无

易說要旨

卷上

姤

問功有過於堯舜湯武者非大過而何

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

柔固能慎密巽之下則又慎之至密之至矣棟以初為本慎密如是其本立矣何咎之有凡物錯諸地則安藉以白茅則益安

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

剛而中雖過而不過也老夫得女妻亦剛過而過中之象枯楊生根則枝葉上榮而生育之功茂何不利

乎

九三棟撓凶

象曰棟撓之凶不可以有輔也

卦之棟撓撓在本末爻之棟撓撓在中間剛過而不受善言不能異以說也豈足以勝大任故凶

九四棟隆吉有他吝

象曰棟隆之吉不撓乎下也

剛而不過即是中也即巽以說行也豈不堪任重若昵於初之柔則本實先撥矣寧无懼於撓乎故曰有他吝

易說要旨

卷上

七

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

一楊也巽木在下則生根而可久在上則生華而益枯取象之精如此初類根上類華生梯者叔梁之娶顏生華者巫臣之娶夏也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

大事已去殺身成仁寧為張睢陽岳武穆文文山不能奄奄待盡此亦大過人之行也歟

坎

時值非常英雄蹈險故大過繼以坎

習坎有孚維心亨行有尚

不息不已者水之流也故加一習字便開萬世為學之功學而時習其意已見文王坎之象辭矣坎中陽實為有孚天下惟實心有定見之人方可與共患難蹈危疑以其不嗟忿不退縮不游移而一心常寧靜也故心之孚即為亨心既常亨則身處險而從容為出險之計自然夷險為平所以往有功

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險

易說要旨

卷上

七

山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

稍滿即溢不至於盈此水之性即水之信也自古及今無往不然是常不失其信也此有孚也二五剛中皆具乎而亨之德何患不能濟險且不惟出險而又可用險天有无形之險地有有形之險王公法无形之險而設為紀法度法有形之險而設為城池甲兵是皆用險之利之大者也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

為之不厭以習坎自修也誨人不倦以習坎治人也

初六習坎入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

以陰柔居重險之下入險愈深失出險之道六國滅於秦是也

九二坎有險求小得

象曰求小得未出中也

剛中涉險能以智求則庶幾萬一勾踐之行成沛公之漢中是也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

之往也來往皆坎也外卦逼近是謂枕險晉元帝宋

易說要旨

卷上

坎

高宗到底一隅是也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋二剛柔際也

與剛明之君密近能以精誠自結於主猶薄物而朴誠自可以達之象牖乃受明之處因其明而通之則主眷益深出險有期范蠡之於越勾踐陸贄之於唐德宗是也

九五坎不盈祗既平无咎

象曰坎不盈中未大也

平而後盈盈而後出水之常勢也以剛陽中正之才

當坎險將出之候是險雖未至於盈而出然亦已至

於平而將盈矣二未出坎中五在坎中而未大亦

謂將出險耳光武之貽書隴蜀是也

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

陰柔處險極出險終无期懷愍徽欽是也三股為徽四股為纆與叢棘皆為坎象

離

入險出險必附剛明故坎繼以離

離利貞亨畜牝牛吉

畜音觸牝音繫上聲

易說要旨

卷上

離

陰麗於陽臣麗於君必以正道則亨故陳善責難不為依阿容悅者貞也又必以順道則吉故委曲開導不為激烈拂戾如畜牝牛者順也

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗

乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

君臣必麗乎中正則重明非察察猶日月之麗天百

穀草木之麗乎土而代明不已生生不息風清俗美

使沉潛高明悉化於平康而成治矣况六二以中正

之柔德附於六五中正之柔德明良之合大順无違

君都臣俞將順其美豈非亨乎非畜牝牛吉乎

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

聖功如水之洊至故以習坎之習為深王道如明之兩作故以繼明之明為大日之與月代明也日而又日月而又月繼明也大人以之故化成

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

辟音避

陽剛明察喜於有為則事無不集紛紜難背不可勝紀似非智之所能窮矣然履此而一持之以小心謹慎則不泄不忘其為文理密察一皆從容中理而無闇汶之咎矣此日出之明也

易說要旨

卷上

章

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

以柔中而附柔中不惟陳善責難之正而又委曲開導之中乃所謂畜牝牛者成至聖之君德躋重明而化成吉莫大於此此中天之明也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日是之離何可久也

鼓缶而歌即輓歌大耋之嗟即祭文此日暮之明也九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

癸辛也揚廣也原非突如其來然朝歌夜紆樂極而悲銀箭金壺漏水多東方漸高奈樂何此入地之明也

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

離去聲

非桀紂即可不亡出涕沱若戚嗟若不過自怨自艾一流而何以吉蓋繼世以有天下者也王公如共和桓文是已此待旦之明也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

易說要旨

卷上

章

先征伐而懲不服惟天子奮剛明之威者能之以上九而周公系之曰王則是除殘伐暴兵不血刃刑不濫及非湯武而何此重明繼起之明也故離之德以六二為正離之時以上九為正

易經卷上終

易經卷下

咸

吳江李東崖著

少男少女夫婦一小天地故下經並乾坤而首咸

咸亨利貞取女吉

取音要
去聲

咸感也何以去心字天下古今惟无心之感感无不
通一或有心即為私私感而不相通矣故文王去却
心字卦體艮少男在內為感之主而止而不上則感
者无心兌少女在外為應之主而說而不下則應者
无心无心則非私情之感矣故曰咸陰陽男女以感

易說要旨

卷下

應而成化育之功故亨然无私者造化之感之正亦
男女之感之正无心无私正乃為利如取女者男不
知女女不知男禮備而成伉儷而男女之感終无心
无私也其感不亦吉乎

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男
下女是以亨利貞取女吉也

卦體剛感柔而柔應以與剛柔感剛而剛應以與柔
此造化之所感以正也卦德艮雖感然止而不他兌
當應則說而非強此男女之相感以正也卦象艮在
下為男先乎女以少配少亦禮之正皆相感以正之

道也極乎感之義則天以氣化感而萬物以氣化地

以形生感而萬物以形生聖人以无心感人心而天

下自无乖戾頗側自底和平一皆所感之正則然天

地萬物之情不外乎正聖人又何能異乎

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山之上本无澤其有澤也以山之中其氣蒸而為澤

也君子體此象虛其中而寂然不動廓然无我以受

天下之无窮故不獨虛而能感亦虛而能應矣

初六咸其拇音某

象曰咸其拇志在外也

易說要旨

卷下

二

六爻近取諸身身之所動非言即行以拇象足又上
為腓又上為股皆所以行也腓在胸背之間又上為
輔頰舌皆所以言也惟心居中間為咸之主異乎眾
體之不能咸者故四爻言貞言吉而其餘无取焉不
能養心為乎感哉心之有主即志志為體在內則感
為用自肆應於外今以陰躁易動如拇則志已逐逐
而中无主矣何能感物乎

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

腓足肚也本屬易動何以言居言順為其中正能制

之以靜則反躁歸止全虛受之體以為順應之本不害心即吉

九三咸其股執其隨往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

股在腓之上本靜也而何以執隨志下為其過剛不中躁於動感彼感而我隨已非感之正況於執則躁而妄隨尤非正矣无主則志役於外隨人則志尤淪於下

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

易說要旨

卷下

三

四當心處而聖人不言心何也人孰无心去其私心一歸於无心是何思何慮之天咸之至虛而即至正者吉莫大焉故悔亡衆人憤憤廓然虛靈變成塊然血肉故心非心也亦拇也腓也股也脢也輔頰舌也君子浩浩靈明內涵泛應不窮故拇也腓也股也脢也輔頰舌也非血肉也皆心也苟其不然則多思多慮馳於往馳於來復馳於往而來來而往必將為物之所窮而害此但朋類從之耳何能感天下而光大乎

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

背肉胸以上肉皆曰脢皆不能感物以非虛靈之體亦失其貞者貞者悔之反无悔亦幸矣末則忘其本上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

允為口又為說之主又感極而多言亂聽以言感人感之至賤而无實也人之有口有齒以錮其舌於內有唇以裹其舌於外天之欲人慎密而不出至矣奈何喋喋嘵嘵一至此乎然人之舉足開口決未必當亦未必皆不當故初上不言凶悔吝

易說要旨

卷下

四

恒

感通化育萬古為常故咸繼以恒

恒亨无咎利貞利有攸往

未婚之前以少男下乎少女為正既婚之後以長男倡乎長女為常故震在上而巽在下夫婦之常經猶天尊地卑不可易也然天下無正而不久之理有久而不正之事聖賢之學術能擇中庸而不惑於奇袤不阻於半塗乃為道之正而傳之可无窮施之可致效故利貞而乃可有攸往也

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應

恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

所謂貞者道而已矣大哉道乎天得之以清地得之以寧日月得之以常明四時得之以常行萬物得之以長生聖人得之以常爲天下貞觀其所恒所恒即道也於穆不已天之道也悠久无疆聖人之久道化成也雖然亥之後无子則日幾息晦之後无朔則月幾息冬之後无春則四時幾息元會運世之後无元

易說要旨

卷下

五

會運世則天地萬物聖人亦幾息故貞下起元終而復始乃所謂利貞所謂利有攸往也

象曰雷風恒君子以立不易方

方從矩出隨其所立而自不易者君子恒之體隨其所欲而自不踰者聖人恒之體惟其立體也有方斯其致用也无方矣

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

巽體入之深故求於四而无已則貪冒无厭必將取辱恒之小人无忌憚也

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

中爲不易之道久於中即久於其道此避世不見知而不悔者恒之從容也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

能以不恒取羞爲戒則乾乾夕惕德可勉而恒矣豈終无所容乎恒之勉強也

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

易說要旨

卷下

六

位即素位之位亦道也久非其位久非其道也猶田於无禽之地者然泛而不專多而益雜返之身心措之事業无一而可蓋忘却正道則恒之失於忘也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

義者時中也因時制宜夫子以之若知中而不知時猶知立而不知權知方而不知圓所謂膠於一定而爲闕觀如子莫之學問矣此恒之不知變者也

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

震體動之極居大位而敢作敢為不度德不量力不
審羣情之公而以躁動不休為己能禍延民社殃及
身家苻堅韓侂胄之徒萬死不足以蔽辜而云功此
恒之失於助長也

遯

物難久聚知幾遠引故咸恒繼以遯猶乾坤繼以屯
遯亨小利貞

二陰浸長四陽退避之時身雖遯而道自亨在小人
則以不侵凌君子為利侵陵非禮也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

易說要旨

卷下

七

而長也遯之時義大矣哉

九五陽剛當位下與二之柔中應有可為之德而乘
機妙運有遯之心无遯之迹不先時不後時則遯而
合時故亨但二陰浸長侵君子亦豈小人之福乎故
以小利貞戒之遯之機宜不測為義知其義者始能
與時行

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴遠去

天之遠乎山不可知其紀極君子體此以待小人嚴
者所以律己之道初无遠小人之迹也而小人自不
能近君子夫是之謂遠夫是之謂不惡而嚴

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

處遯之下人皆遯而我居後尾之象也遲則必被辱
能无厲乎不為尾則无災

六二執之用黄牛之革莫之勝說說音

象曰執用黄牛固志也

志既中正見機明決堅於遯而不移為執黃牛之革
以固之而莫能解脫之象此遯之得先機而高潔者

九三係遯有疾厲畜臣妾吉畜音

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

易說要旨

卷下

八

三近二陰昵於小人而係戀不忍遠之為有所係而
不能決於遯將必身受其疾行涉於危矣然係戀不
忍絕之情惟以之養養臣妾羈縻其身則可耳豈可
施於小人哉

九四好遯君子吉小人否否俯

象曰君子好遯小人否也

四與初應本相好也幸乾德剛健知其不可而絕之
以遠遯在君子超然不染於邪而有先幾之哲豈小
人私昵之情所能引決乎

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯之吉以正志也

中正而與二中正之德應時當遯而妙運其機善哉其用有遯之心无遯之迹使人不知其為遯乃遯之至嘉者也志之既正則仕止久速无弗嘉矣

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

初為遯之尾則上為遯之首在尾而危則在首而利矣為天下先離塵獨立志愈泰而道愈腴孔子為萬世師其為肥也利也又何疑

大壯

易說要旨

卷下

九

伏藏之餘真陽發動故遯繼以大壯

大壯利貞

四陽同進君子滿朝吾道方昌是為大壯二月之卦也然壯非以勢而以德必所為者一皆綱常名義之正則立身範世永不失其壯盛而利矣

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情見矣

乾剛震動德之大壯也德之大者未有不正惟正可以言大君仁臣忠父慈子孝兄友弟恭夫和婦順賢主嘉賓皆天下倫理之至正而極其量充塞而无間

即天下倫理之至大也天无私而覆也大地无私而載也大則人之大壯亦法天地之正而已矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

天下莫大於禮亦莫正於禮履其正而絕其不正赫赫乎如雷霆在天亦可云小心矣心小而其浩然之氣塞乎天地之間是為君子大壯之學已

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

陽剛尚居下乃恃才敢為忘其卑賤以是而往必有奇禍南宋陳東是已

易說要旨

卷下

十

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

以陽居陰疑未正矣幸處中而无少私能一以正自持相其機而弗躁明其勢而不激壯之大正者也非二之中何以有此正乎故吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

凡用躁進壯往都是小人若君子自當審時豈容冒昧用罔用罔則雖行事合於正亦必致危象如羝羊觸藩反罔其角矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓

象曰藩決不羸尚往也

以陽居陰宜有悔矣幸非過剛能審時度勢不為躁進為得其正吉而悔亡其象如藩已決開不致困其角且二陰在前又任我大輿之馳驅直前无阻而壯于大輿之輓之象

六五喪羊于易无悔

象曰喪羊于易位不當也

此卦本兌象兌為羊故三四五上皆羊象三前有四隔為羸其角四前无阻為藩之決五柔中不競不自

易說要旨

卷下

主

覺其羊之喪於忽易也然不恃壯不用罔羸角之悔可免也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

陰柔无才求進不已又无成功進退失據何所利乎然惟不艱故至此究圖忖度以詳事勢之始終本末與人情之向背親疎何憂狼顧失利乎大抵大壯剛宜靜而不宜動宜中而不宜過故初三五皆憂剛過而二四則皆吉上何以戒其艱也陰柔之過又與壯反也

晉

剛陽大盛方可進為故大壯繼以晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也離火為日為君偏照萬方君臣及時進治之象非但臣之事君以忠為進也而君之使臣以禮亦進也故臣以安民為進君以報功為進錫馬之蕃賜資渥也三接之禮儀節隆也元首明股肱良庶事康猗與盛哉

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

易說要旨

卷下

主

講說雖分時德君三項畢竟臣與君為重臣而不順將多上人君而不柔將予智自雄故順麗大明是謂康侯柔進上行是以用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

即在明明德之義惟賢者以其昭昭使人昭昭耳柔進而上行者五也五為自昭明德之大人矣順而麗乎大明者謹初二三也四上剛而非柔漢之條侯唐之魚朝恩豈能順乎文景肅代哉賈長沙之賦鵩亦未免晉角矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

摧非果有摧之者大臣翼翼小心之意則然惟其如是故貞吉也初與四應四乃妨賢忌能之相故曰罔孚初居下而未受命故可以裕而綽綽已受命則當愁如矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

象曰受茲介福以中正也

二與柔五大明者應故有受福之象向也摧而疎今也感而愁向也新而摧今也故而愁不愁不足以報主非貞吉矣二之中正豈能不愁王母指五也受福

易說要旨

卷下

三

者即錫蕃三接耳

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

坤爲衆象同德相信而國人皆曰賢然後察而用之譬之登壇命將一軍皆驚及拔趙幟立漢幟始信國士无雙不有王母孰辨康侯哉

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

臧文仲之下展禽亦其主非明主耳光天之下化日之中安用容此鼫鼠乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

此文如高宗恭默思道夢帝賚良弼爰立作相如地如天如月如日何失何得勿之或恤此之謂悔亡吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

功成名遂身退天之道進而不已謂之患得患失鄙夫而已亦惟用伐邑可耳豈人臣事君之道順麗大明者哉

易說要旨

卷下

四

明夷

求進不已必受其傷故晉繼以明夷

明夷利艱貞

大弓曰夷傷也西伯得專征晉康侯也囚於羑里演周易明夷利艱貞也

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

晦其明非聖人之得已也然晦其明而明愈章者文之演易箕之敘疇公之數文孔子之系彖是也惟聖人而後其明不可夷也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明一也以自修則利用昭克明德也以利衆則利用晦民可使由之不可使知之也又曰人至察則无徒也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言

象曰君子于行義不食也

在陳絕糧欲封書社子西不可非主人有言乎然風兮風兮何德之衰只合已而

六二明夷于左股用拯馬壯吉

易說要旨

卷下

五

象曰六二之吉順以則也

左股不前進猶且見夷况欲前進乎去而用拯馬壯則吉况不去乎此順以則即向之麗乎大明者幸則為錫馬之蕃不幸則為拯馬之壯文之於紂三年美里不亦夷於左股乎散宜生輩求美女珍奇獻紂得釋猶獻洛西而除炮烙不亦順以則乎

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

武王牧野之師義士猶或非之也而况无武王之志乎斬紂頭懸於太白斬妲己頭懸於小白即其義

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

坤為腹在坤之下故為左腹極幽隱之處可以避禍故獲心意微子抱祭器而遯荒六四以之

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

外則柔順內則文明雖晦其明明不息也非不息也不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

易說要旨

卷下

六

病狂喪心國破身亡无足恤者二為股肱之臣四為腹心之臣拯馬壯者激切以拯之也入左腹者委婉以入之也然皆无益也為宗臣則宜為箕子為外臣則宜為于飛若南狩則不可疾此臣道之艱貞也

家人

禍患所傷返歸為當故明夷繼以家人

家人利女貞

火動而風生身修而家化風化自內而出者也長女中女柔巽而離明皆賢女助夫之象故謂之家人謂之利女貞以周家世德言之以王季太任為父母以

文王太姒為君后以武王邑姜為子婦家道之盛莫隆於此

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

上為父初為子五三為夫四二為婦五為兄三為弟也若以嚴君言則五二為父母矣天地正則萬物各得其所男女正則父子兄弟夫婦无不得其所矣故曰天地一大父母也男女一小天地也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

易說要旨

卷下

七

家為治平之本身又為正家之本而言行尤為身之切要蓋言與行惟家之人觀聽至邇至密君子之言則必有物闡明綱常俱根於體驗也行則必有恒敦篤倫理無間於始終也身修而家安有不齊者乎

初九開有家悔亡

象曰閑有家志未變也

閑門中有木乃閭闔也教婦初來教子嬰孩齊語楚語全賴乎早則乘其未變之志也

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

女子以三從為正必无攸遂乃為順巽之道耳中饋指其實則桑麻機杼皆中饋之類豈專在染盛酒肴而不問女紅乎

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

內則所載凜然无非嚴厲之象何有失乎過剛不中獨於正家為吉夫是之謂嚴君

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

以陰居陰陰主利而又在位是操富家之權而代終

易說要旨

卷下

六

者不止以順為正而以順在位為吉之大也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

假朱注訓至王者至於其家而勿用憂恤也細玩不如作感格之格為明白同一有家也閑之則男女正也假則父父子子兄兄弟弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定也交相愛亦不專主夫婦父慈子孝兄友弟恭夫和婦順皆交相愛也皆王者正身以閑之者格之也

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

誠信而嚴肅即泰假无言時靡有爭也不顯惟德百辟其刑也以此反身以此齊家即以此治國平天下與大有六五同旨初為家道方興之始上為家道已成之終開而亨威其即有物有恒乎二之饋三之鳴其女正位乎內男正位乎外乎四之富五之假其家人有嚴君乎四五之父母即前日二三之夫婦也妙哉不必泥上父初子矣

睽

家之陵替由內多乖故家人繼以睽

易說要旨

卷下

亢

睽小事吉

睽日至睽也日月相違謂之睽睽睽之化周之家人所以興也美里之囚周之君臣所以乖也乖之時豈能成大事乎小心服事而已五倫之中大抵皆然象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

火之動也無有不上况居上乎宜其上而不下也澤之動也無有不下况居下乎宜其下而不上也此睽

之義也中女少女志各不同如是

象曰上火下澤睽君子以同而異

友天下之善士於善者既同也而於不善者不已異乎又尚論古之人於古之人既同也而於今之人不已異乎蓋以君子視君子同也以衆人視君子不大異乎初居睽始視天下无一可睽而四應之則得其益上居睽終視天下无一不睽者而三應之則獨受其災二五居卦之中二則說而麗乎大明五則柔進而上行隨睽隨合故有卷遇噬膚之象卦則文之美里爻則公之居東象則孔之周流列國

易說要旨

卷下

干

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

處睽之時與四同為陽剛反為同德相應何悔之有喪馬勿逐德不孤必有鄰也勿逐自復矣見惡人磨不磷涅不淄見亦无咎矣馬謂九四惡人謂上九九二遇主于巷无咎

象曰遇主于巷未失道也

二非初比也君臣之義同於天地一腔心事何可對人言故曰遇主於巷心良苦矣

六三見輿曳其牛掣其人天且剝无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

輿從後曳則不能前牛在前掣則不能退天謂天闢无鬚鬚者類鬚鉗之刑狀上九之剛猜狠疾也无初有終邪不勝正也介於二剛則无初終則疑釋故有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

惟四睽孤初之所以喪馬惟四交孚初之所以勿逐自復不遇元夫雖交盡天下吾以為睽孤也既遇元夫雖乎止一人吾以為志行也且同而異也元夫謂

易說要旨

卷下

圭

大丈夫

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

二之欲得君而曰遇主於巷何其難也五之欲得臣而曰厥宗噬膚何其易也天下容有有臣而无君者矣未有有君而无臣者也宗指九二噬膚言易合

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉

象曰遇雨之吉羣疑亡也

睽孤上之本色遇雨則吉聖賢為惡人點撥耳張則

蹇

先張矣後能說乎寇則匪寇矣能婚媾乎四之孤終有遇元夫之時上之孤終无遇雨之時也疑生則多所見見輿見牛見豕見鬼皆是見也疑亡則多所遇遇主遇元夫遇剛遇雨皆是遇也

情義既乖所為阻蹇故睽繼以蹇

蹇利西南不利東北利貞吉

水自山下何以上前且見險而止皆蹇象也坎位正北艮位東北水遇山而止故不利東北也西南者東北之反不利於東北則必利於西南矣西南坤位遇

易說要旨

卷下

圭

坤則順而行非容蓄即親比矣九五為蹇之主二為濟蹇之臣故見大人為乘權助理撥亂反正而吉初三四上皆利見而後可有為耳

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

知音蹇利

西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

卦變自小過四爻往居五位而得中為能據形勝而圖恢復利見大人亦即利見得中之大人也况諸爻皆當位而為正人輔大人以成戡亂之功何弗吉乎

象曰山上有水蹇君子以反身修德

澤水警余六事自責帝王同一反身修德也

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

必待見大人則功名日隆而流譽无窮

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

諸爻皆言往來而二為五正應故不言往來而專言

王臣且任大責重不言蹇而重言蹇蹇其鞠躬盡瘁

豈為一身計哉

九三往蹇來反

易說要旨

卷下

重

象曰往蹇來反內喜之也

自為政則曰往有所依則曰來初依二則曰譽三依

二則曰喜五為沛公二為張良初為陳平三為淮陰

四為鄭侯上為張蒼叔孫通故依二即依五也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

九三陽剛為濟蹇之實德實才與之連合共濟所謂

將相和調則士豫附

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

節操守也有中德則雖顛躓困踣而所守愈堅帝王

自有真不以挫折移易此所以鼓舞豪傑而開風景

從也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內指九五也內喜之內注謂二陰亦即九五耳從龍

則有碩大之功

解

險難既久英雄掃除故蹇繼以解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

易說要旨

卷下

雷

坤為平地非東北艮土境塤今卦之震動已出乎險

但宜安靜而不宜煩擾若无所往當來復於安靜之

所養賢民俟時舉動方吉若有所往亦宜早往早

復切不可得隴望蜀喜事生端以煩擾生民乃為吉

也

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其

來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷

而作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

平易近人人必歸之往西南則平易而得衆矣坤為

衆也二以柔中居內以卦德言內安靜而不喜功外

平夷而无煩擾故能來復於和寧而吉矣且既有中德自能早往早復而有功矣

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦宥亦解散之義戡亂在羣力故諸爻附九五以除殘安衆在殲魁故諸爻視六三爲首惡而脅從可罔治矣

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

居柔應剛自可解難

九二田獲三狐得黃矢貞吉

易說要旨

卷下

重

象曰九二貞吉得中道也

三狐指六三除狐媚則中直者至矣四罪而天下咸服解之功莫大於此爻

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

王莽自比周公曹操自比文王王安石自比伊尹皆此類也

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

與三逼近如手足大指親昵難割必解而去則初二

上之朋至矣

六五君子惟有解吉有孚于小人

象曰君子有解小人退也

絕惡務嚴逆諸四夷不與同中國此君子真能解也真能解則小人無不退矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

曰狐爲媚也曰隼爲鷙也曰拇爲昵也曰田曰射曰獲爲解之用力也五與四君相也故言解而不費力二與上爲公侯故言獲而大費力可見小人之難退

易說要旨

卷下

重

稍不盡力必有陳蕃竇武李訓鄭注之禍矣解豈易

易哉

損

散緩太甚將失機宜故解繼以損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損德之修也以逮害也凡有害於身心國家者皆所當損也損以去其害吾益者損即是益故損卦兼言益損以上九爲卦之主即堯之聖神文武而奄有四海爲天下君也五則舜之輯瑞時巡也二則禹之克勤克儉也初之邁往四之損疾則尹之放太甲於桐

也三則尹之盤湯咸有一德也切勿專主剝民奉君說使損益之精義泥而不通蓋堯舜禹之危微湯之不遇不殖武之不泄不忘皆損有孚也堯之咨舜之泣禹之胼胝湯之放武之伐亦損有孚也既有孚則四者之效不待言矣二簋用享申明有孚之實也向來皆屬誤解

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

知損益而不知因謂之不知經知因而不知損益謂

易說要旨

卷下

圭

之不知權易窮則變變則通通則久故曰二簋應有時損剛益柔有時非其時不必有損益而當其時不得有不有損益損益之時義大矣專主剝民奉君則固矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

前之卦辭言元吉无咎可貞利有攸往皆言損中之益耳爻亦多兼言益者獨大象專言損之實事以補卦爻辭之所未及忿未發而先懲之慾未萌而先窒損之又損以至於无可損則損之有孚則益兩

初九已事遄往无咎酌損之

象曰已事遄往尚合志也

與四正應損已之剛往益四柔須主爾忘身故為已一已之事而速往輔導其主之象然以卑益尊不可徑情必斟酌其至要者而損之勿數以取辱也或曰酌謂斟酌盡善不遺餘力而至於成允成功乃上與君合志矣

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

以中德自守心事如青天白日利貞也當天下之大難蒙天下之大疑征凶也然治定功成天下萬世永賴其功弗損益之也二爻之功用與上九同以當損時而有剛中之德也志即其德也

六三三人行則損一人一人行則得其友

象曰一人行三則疑也

三人同行其一我也彼二人者一善一惡善者其二耶惡者其四耶故三人行則損一人損其有疾者也一人行則得其友得其中以爲志者也損一人亦損其不如已耳

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

易說要旨

卷下

圭

太甲之悔過始无負於阿衡若論損之正義當以此
爻當之不遠則是憚改矣玩一疾字即欲不損而不
可得以朝廷言則除奸亦為損疾

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

柔中之德受命於天惟舜之大德必得可以當此爻
之義十朋之龜大寶也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰得臣无家大得志也

五與上合則卦詞四效俱全益之至大也堯之巍巍

易說要旨

卷下

三

蕩蕩不過如此損卦也何言其益至於此損之極至
无可損乃天下之至聖至誠矣其益有不大乎萬邦
黎獻共惟帝臣不可以家屈指矣

益

私邪既盡福慶日來故損繼以益

益利有攸往利涉大川

益德之裕也以興利也益以完其本无損者故益卦
不言損卦之二五皆中正震巽皆木故為利往涉川
損上卦下畫之陽下於下卦下畫之陰為益下之義
象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有

攸往中正有慶利涉大川水道乃行益動而巽日進无
疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

堯舜禹稷契諸聖君聖臣艱難締造莫非損上益下
民說无疆也亦莫非自上下下其道大光也乾坤之
象皆言時乘時行損益之象亦並言與時偕行大哉
時乎乾坤為一定之損益損益為不定之乾坤匪損
益則乾坤或幾乎息匪乾坤則易或幾乎息矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

撓萬物者莫疾乎風動萬物者莫疾乎雷體此以遷
改精神全在兩則字益之大象兼言損者以卦爻不

易說要旨

卷下

三

言損而補之見惟損而後益也

初九利用為大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

損頭益尾損之上九與益之初九皆為大吉以兩爻
為損益之主也作司空作司農作司徒作司虞作阿
衡作霖雨作元功皆大作也吉莫大於此无咎亦莫
无咎於此宇宙間事皆已分內事事雖厚不敢以為
厚而誣之也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
象曰或益之自外來也

益之二爻永貞吉相道也損之五爻元吉君道也其吉同也二之用享爲永貞之實証損之二簋用享亦爲有孚之實証其孚同也天下惟无心於益而益乃大舜禹豈以有天下爲樂哉而天命之矣故曰自外來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰益用凶事固有之也

八年四載此凶事也錫圭告成此有孚中行告公用圭也不獨文王之於紂時然也莫非王事何吉何凶自委質時而已若固有之矣

易說要旨

卷下

三

六四中行告公從利用爲依遷國

象曰告公從以益志也

四與三同居卦之中故皆言中行能以中德爲益民之事則告公而无不從四與初爲正應初爲大作四亦用依作者主之依者輔之雖遷國亦利蓋天下未有有其志而无其事者憂不得人則人至矣四能以益爲志故利也王之下有公三公之公爲羣臣邦君之統領三四皆大臣告公所以告王

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

陽剛中實其益下之惠心出於至誠而非違道干譽也所謂有孚即損而有孚者也其爲大善而吉豈待問哉至於天下之民皆以我德爲惠而莫不尊親之心亦應以有孚則益下之道大光矣此爻以君之益下言

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

益之極益之又益至於无可益莫益之或擊之矣自古及今自上下下誰可不有孚乎君而有孚是爲有孚惠心不然則爲立心勿恒矣臣而有孚是爲有孚

易說要旨

卷下

圭

中行不然亦立心勿恒也孚即是恒恒即是孚故有孚一言可蔽損益之旨

夬

增益太多勢當潰決故益繼以夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

五陽決一陰三月之卦以衆君子決一小人似乎極易然既聲言其罪名又呼號其儕侶又誠心而危湯又嚴治其私而不可專尚威武此可見小人之難去矣

象曰夬夬也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘

五剛也乎號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

以一柔而乘五剛則夫剛之決柔其又何難此剛決柔專言決之之勢也以其危乃光而又知所尚乃窮則不至訟言誅戮此健而說決而和專言決之之理也復卦之利有攸往剛長也則此之利有攸往非剛長乃終乎

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

天之澤因時而決有其勢也君之德因時而決有其意也豈可不施而居乎居謂壅積而不散猶之川壅

易說要旨

卷下

彖

積而必潰其傷必多故忌居也

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

壯之六五為庸主夫之九五為英主此時而猶不勝更待何時曰往不勝為咎聖人之慮出萬全如此

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

剛而居柔能憂惕號呼以自備深合卦辭之義者

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

象曰君子夫夫終无咎也

決去小人忿怒激於顏面為壯頄之象機事不密下

能无禍為君子計但要志決於決去耳不必露形迹

可暫與和洽若獨行遇雨為所濡濡反若為眾君子

所愠矣若終必決去矣何咎溫審之於王敦是已

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

不中不正故居則不安行則不進若不與眾陽競進

而身處其後則可亡其悔故當如牽羊者縱之使前

而隨其後其如聞言不信何

九五莧陸夫夫中行无咎

易說要旨

卷下

畜

象曰中行无咎中未光也

偏近上陰為英主昵近小人之象莧馬莧陸商陸

草皆感陰氣而生勿溺於嬖倖而決於決去仍不動

聲色得中行之道則无不決之咎然昵近之弊與剛

躁同以中行戒之為其中未光而非剛躁即昵近耳

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

惕號者牽羊者以柔道為決壯趾者壯頄者以剛道

為決中行者以君道制愛為決前之蹢躅而至剝膚

者合為一夫矣天道好還絲杪不爽也

姤

決去陰邪必將有遇

姤女壯勿用取女取音娶

一陰初生不期而遇故曰姤聖人之意不欲遇也以

一陰而遇五陽女之壯莫壯於此有唐之武氏其禍

甚慘與履霜堅冰同意

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相

遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣

哉

拈一睽字而天地萬物之情非睽不親拈一遇字而

易說要旨

卷下

重

造化帝王之功非遇不成聖人之筆如化工

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天之與萬物遇者曰風天下有風品物所以咸章也

后之與四方遇者曰命后以施命天下所以大行也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也

小人之道柔道也始也履霜馴致之而堅冰矣非牽

而何以其牽連不已故角之不如包之包之而善則

可包之而不善不如繫之繫之則不必包矣進而

已曰牽止而不前曰繫

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

制小人在我豈可失制而使害及於他人乎則義之

所不敢出也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

過剛躁進无應勢孤終无所遇以无牽連同進之人

也然亦不為陰邪所害故无大咎

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

易說要旨

卷下

重

夫五陽三居中故剛決柔在三姤五陽四居中故柔

遇剛在四陰為小人為民象當活看

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

狄梁公之於武后亦為以杞包瓜含晦章美不露聲

色此惟知命之君子為能挽回天運於未然一如天

命之不期而降鑒者然要之非中正者不知天命也

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

晉其角為一身富貴也故雖貞亦吝姤其角為天下

掃除也故雖吝无咎天下何可一日无此人乎

萃

物既相遇羣情始集故始繼以萃

萃

行也

王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

攸往

潤萬物者莫說乎澤澤上於地宜萬物之說而聚也聚之爲義莫大乎宗廟致祭何也聚天下之人心者必先聚鬼神之精靈以人心實而可求精靈虛而難憑難憑者尚能聚之而況於可求者乎但必聚一己之精神而後可以聚祖考之精靈此王者所以收拾

易說要旨

卷下

垂

渙散之根本也凡衆之所聚必有所宗而後亨故利見大人亨如王陵陳嬰以兵屬沛公知沛公之當興也又必利於正者聚而不以正則是爲寇爲竊爲逆其聚何能久且孝子之祭必盡誠而備物物不聚何以備而致孝享故聚之時用大牲之時所謂博碩肥腍云云也而嘉栗旨酒潔粢盛皆可類推而民和而神降之福吉孰大焉且物惟聚而後可有所往孤行何能有濟哉

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天

命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

革卦曰順乎天而應乎人有革之順以說而後可順乎天有萃之剛中而應而後可應乎人所聚亦與所感所恒之義同所聚不正何由見天地萬物之情乎象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

修而聚之之謂除天下雖安忘戰必危故无端而爲消兵弭兵之說者其名似美其實乃召禍甚大不可不察萃字於草澤中藏兵卒故云戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

易說要旨

卷下

垂

隔於二陰不能與四萃則有孚不終而非所萃而萃不亦乃亂乃萃乎於是而呼號正應則一羣之衆反以爲笑矣惟勿恤而往求萃於四則无亂萃之咎是存乎其志耳

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

能引初與三兩陰同萃於五則吉而无咎且二以虛中應五五以剛中下交兩相孚矣雖薄祭亦受福之象此皆柔中自守久而未變之效

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

无應而求萃於近又不得萃故嗟如而无所利惟往從於上則无咎然困極而從至陰无位之窮交亦為小羞矣雖上能巽受何益哉

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

如周公相武王位高而功多較之引吉无咎者更勝不如是則不稱其位矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

易說要旨

卷下

彖

比象辭原筮以元永貞而无咎萃五爻匪孚亦以元永貞而悔亡元乾德之大貞坤德之大君天下者非備乾坤之德不可然於五曰志未光於四又曰位不當子之於武周皆有盡美未盡善之意乎

上六齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

此爻為失所萃而悲憫如微箕之作賓陳範亦姑延一綫之命

升

羣聚求萃無有不上故萃繼以升

升元亨用見大人勿恤南征吉

萃自上而萃下也湯武之革命也升自下而升上也舜禹之受禪也卦變自解來柔上居四是近君矣又九二剛中應五有可進之具有與進之君是以大亨如此而見大人既不憂疎隔亦不患不專自此前進勲業之光顯其吉可知蓋其始也見大人北面之臣也其既也南征吉南面之君乎

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

順以說剛中而應萃之所以亨也巽而順剛中而應

易說要旨

卷下

卑

升之所以亨也順之時義大矣故大象有順德小象有順事之說

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

順朱注作慎按上坤順德也下巽木積小以高大也明甚則似不必改作慎又尊德性等事皆順德事也道問學等事皆積小以高大事也尤明矣

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

為巽之主居下柔謙以遜於二陽故二陽與之合志而同升此能信友以獲上者故大吉

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

剛中而應義同萃二爻

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

陽剛進臨於坤坤為邑象又陰為虛象其升也何疑

六四王用亨于岐山吉无咎

象曰王用亨于岐山順事也

身為貴近升不可復升以陰居陰能以誠敬為順上

之道如王者誠敬以享神此純臣順君之事也吉又

易說要旨

卷下

聖

何咎乃文王三分有二之象西山岐山皆指文王隨

上六悅也升六四順也順以悅皆止於敬之義

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

月正元日舜格於文祖乃升階之義升階即履正位

矣恭己正南面无為而治成非濬哲文明溫恭允塞

之君何以能致此曰大得志則五為升之主而柔以

升者不獨四也初之上合志亦時升矣二與三則以

陽剛而升者也惟上之冥升為不合耳

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

不息之貞即乾之自強不息坤之利永貞也有天德

然後可以行王道不然根本已消亡何以能富盛乎

困

欲上无已反至於窮故升繼以困

困亨貞大人吉无咎有言不信

澤止也水流也下流而止者亦竭而枯安得不困且

陽剛被陰柔所揜尤君子既窮之時然當貧賤夷狄

患難能无入而不自得則遇雖困而心自亨矣居易

以俟命則順受其正矣此非大人不能所以吉而无

易說要旨

卷下

聖

咎否則怨天尤人嘵嘵多言徒自苦耳人誰信之

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎

貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

惟險故困惟險以說則能不失其所亨矣惟剛揜故

困惟剛中故為貞而且言之大人矣大人即君子也

所亨在我我不以困而失之謂之大人

象曰澤无水困君子以致命遂志

致命即見危授命殺身成仁之事處困之道自應如

是雖云柔揜剛然剛亦揜柔惟柔揜剛故二四五有

朱紱金車赤紱之困惟剛揜柔故初三上亦有株木

蒺藜葛藟之困

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

未聞下喬木而入于幽谷者况三歲不覿乎其為困極矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

凡卦遇坎水多為酒食之象爻遇二五故有朱紱赤紱之象以剛中之德任大臣之責其困也特困於得其所欲之多青梁文繡隆恩稠疊但當冒危難以鞠

易說要旨

卷下

聖

躬盡瘁方見忠悃如亨祀之竭誠則雖其所征行遇

凶而亦无咎如武侯之扶蜀漢是已

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

敵剛者三歲不與乘剛者不見其妻可見剛之不可揜矣石謂四蒺藜謂二妻謂上六

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

初六正應為二所隔故初之來也緩而有困於金車之象金車貴盛所乘然邪不勝正終當自合蓋四之

志既專在初則物不能間其所與如關公之於先主也

九五劓劓困于赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰劓劓志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

揜於上為劓乘於四為劓為強臣所脅制其傷甚矣要此赤紱何用故為困賴以剛中能說任賢勿貳去邪勿疑為得中直之道故徐而有說也所謂險以說也利用祭祀與二亨祀相應君臣相與以實不以文所謂以至誠相待也即以剛中之意也如先主求援

易說要旨

卷下

器

於吳而遂成鼎足之勢故曰福也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

陰柔不中不正又處困極葛藟臲臲皆困於上之象大要悔者吉之漸上為說之主處困而說蓋知悔過遷善者故既曰動悔矣又轉一語曰有悔則征而吉矣悔心一萌方能義命自安致命遂志而轉凶為吉聖人之勉人改過遷善也如此其深切著明哉

井

勢窮於上必反乎下故困繼以井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

先王不忍人之政莫大乎井之為義三代損益未之或異故曰不改井也此不市恩彼不報德由於其中而不知此无喪无得往來井井意乎然有初鮮終幾成而敗不可不敬慎故有汔至未繙等之戒故觀象可以知道

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也取之无禁用之不竭故以養名焉養之大莫大於井

易說要旨

卷下

聖

田之法故尤稱不窮焉夏殷周皆不改也剛中指二五惟聖人能養天下故以剛中明井之及人也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

勞相皆去聲

觀木上有水而聖人因制為井以養人觀乎井之養人聖人因有養人與使人自為養之法制田里教樹蓄所以養民也所以勞徠斯民也凶荒相卹患難相賙睦婣任卹事事有備所以使人自相養也所以勸之相之而養道以不窮也故曰仁覆天下每於五更晨起見諸林木草花皆有露如珠濃浥湛湛此為巽乎水而上水也於是觀象鑿井以木出水井之來由

如是

初六井泥不食舊井无禽

泥音擬

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

舍音捨

井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下曰泥則无泉曰无禽則不惟无功而為時所棄可知

九二井谷射鮒甕敝漏

射音石

象曰井谷射鮒无與也

二以剛中為有泉惜上无正應下與初比初之陰象谷谷虛也有泉而遇谷則泉下射矣鮒鮒也生於水底其性屬土泉下注而射之則不及上出即或汲井

易說要旨

卷下

巽

者至而甕又敝漏則泉終不得上出展氏之賢而遇竊位之文仲故曰无與

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

王如用子則豈徒齊民安天下之民俱安王庶幾改之予日望之九三以之

六四井甃无咎

甃音贊

象曰井甃无咎脩井也

仁義忠信樂善不倦此天爵也修其天爵而人爵從之何汲汲於富貴乎蓋陰柔不屬泉无及物之功也

九五井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

剛中有泉又能及物此爻為井之主矣溥博淵泉而時出之以至見言行而民莫不敬信說非中正而能之乎

上六井收勿幕有孚元吉

收去聲

象曰元吉在上大成也

六為坎口水出不閉故有勿幕之象收轡轡收緝也幕所以揜井也任人取之而源源不絕為有孚吉莫大焉而井養之道大成矣在上之上與下字呼應

易說要旨

卷下

聖

革

泉源湮塞滯滌更新故井繼以革

革已日乃孚元亨利貞悔亡

變革之大莫如易姓受命以及禮樂征伐之損益但民不可與慮始而可與樂成雖王者應乎人心而為之然其始未有不懷疑懼者必至後日乃相信耳是以聖人於變革之際必大亨以正以期悔之亡觀於湯誥大誥非已日乃孚乎觀於湯誓泰誓非元亨利貞而悔亡乎若夫安石之新法則雖已日何能孚矣司馬光之改正亦未必皆元亨利貞悔亡矣近世劉

誠意之報僞命徐中山之釋胡元于肅愍之立郕王

張文忠之議大禮皆知革之義而可孚可无悔者

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

水上火下未有不相息者少上中下亦未有能相得者既革而信之前此未革猶未信也惟革之而當其悔乃亡使其未當終不免於悔也故非文明以說者不能與於此大亨以正乃天之道亦即人心不言而

易說要旨

卷下

聖

同然之道故曰順乎天而應乎人

象曰澤中有火革君子以治曆明時

易之義取變易故其字從日從月蓋无斯須不易即无斯須不革然則革之為道莫神於治曆矣天道不言而品物亨四時成天之革也欽若昊天曆象日月星辰堯舜之革也放伐之舉順乎天而應乎人湯武之革也皆乘時而為革也然而難之矣其初不可革二必以已日三四五必以有孚至於上而革始成革豈易言哉

初九鞶用黃牛之革

象曰鞶用黃牛不可以有爲也

作事謀始況變革之初尤不可不慎陽剛在下而无應宜鞶固其守中順自安斷不可輕有所爲其取象於牛於虎於豹何也革獸之皮也武王十三年以前遵養時晦其鞶用黃牛之守乎

六二已日乃革之征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

柔中而有文明之德能審時觀變至已日而後革之如諸侯不期而會者八百皆曰可伐武王曰女未知天命未可也此已日革之行有嘉也惟有已日之革

易說要旨

卷下

三

斯有已日之孚矣故曰嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

過剛多暴明極太察而躁於革者則行无不凶雖理勢皆正而亦有憂危也然當必革之時所少者慎審之思耳若能熟思詳議至於三次皆有可就則人无不信而革之當矣或曰謹愿勝良曰戮賢者出走曰崩百姓不敢誹怨曰刑勝其亂至矣革言三就又何之矣亦通

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

居陰不正宜有悔然水火之交當革之中剛柔不偏爲革之正故悔可亡然又必有孚而後改命乃吉无畏寧爾也若崩厥角稽首所謂改命之吉信志也未孚而改命天下孰能信其志乎

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

疎而著曰炳是爲虎之文密而理曰蔚是爲豹之文本諸身者大人也徵諸庶民者君子也釋箕子紂比干散財發粟大賚四海非大人虎變而何

易說要旨

卷下

革

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

革道已成不可太過天下紛爭惟居貞可以一之屯之初九是也天下太平惟居貞可以守之革之上六是也故綏厥士女筐厥玄黃紹我周王見休其君子豹變小人革面乎放牛歸馬脫劍櫜弓示天下不復用其征凶居貞吉乎

鼎

大亂既除天位始定故革繼以鼎

鼎元吉亨

吉行

克商之後遷九鼎於洛邑天下事遂大定其為元亨不待言矣

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢異而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

主鼎者君挈鼎而付之者帝翼君而舉此鼎者聖賢故聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢異而耳目聰明鼎雖小重也其茲回昏亂雖大輕也是謂在德不在鼎

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

易說要旨

卷下

至

知寧靜之為正位則知紛擾躁動非所以正位也知厚重之為凝命則知刻薄輕肆非所以凝命也且亨飪之功默運於內而鼎養之功豐隆於上象王者德化之本默成於內而會歸之效響應於外初取象於趾故有顯趾之說二三四取象於腹故有有實雉膏公餗之說五取象於耳上取象於鉉故有黃耳金鉉五鉉之說

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

巽之反對為震顛趾則反矣震為長子妾雖賤而得

子則為母以子貴亦因顛而得利之義

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

仇謂三四也不食而覆餗非有疾乎然我自與五為正應彼不能我即也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

陽居鼎腹又承離明是以有雉膏美食惜過剛不中越五應上舍所當事之君而從避世之士猶鼎耳之當變革而鼎不能行移為不食而有悔矣幸陽剛自

易說要旨

卷下

至

守從五則陰陽和而為雨而悔可虧終得出仕之吉而非不仕无義者矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

覆音福

象曰覆公餗信如何也

折足則不止顛趾矣覆餗則不止出否矣此非初之誤四乃四之誤初耳形作刑渥作剗信如何言其失信

六五鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以為實也

六有耳象中為黃色非上不行九亦剛體貫耳以舉

鼎其為鉉也宜正而不宜偏偏則有失故曰利貞小象則專取黃耳之義以虛中任賢乃由真實一念失之而非矯飾襲取者故曰中以爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

九爲剛而幸在上則剛而能以柔節之則不至太剛則折而有溫潤而栗之美故有玉鉉之象主鼎者以柔中爲貴輔鼎者以剛節爲宜故金鉉取貴重玉鉉尤取調燮此相道之極隆也故大吉无不利。在昔文王美里之囚困也農桑樹畜以養老井也革車虎

易說要旨

卷下

奎

震

神器所係早建元良故鼎繼以震

震亨震來虩虩笑言啞啞震百里不喪匕鬯

能恐懼者必无禍災此惟善繼善述之孝子能歷艱大而无虞也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼過也出可以守宗廟社稷以爲祭主

也出字上缺不喪匕鬯四字

帝出乎震震主出而不主入故當驚遠懼過之時惟出則可守宗廟社稷以爲祭主若深居稱聖稱朕亦不聞聲何以驚遠懼過哉

象曰洊雷震君子以恐懼修省

敬天之怒无敢戲渝况災異儆告九廟震驚乎謂天變不足畏者安石不但不知春秋并不知易也震一索而得男故爲之長男初之一爻當震一卦家有長子國有長君也其餘五爻則少不可以陵長庶不可以奸嫡惟恐懼修省乃可免禍而致福自天子以至

易說要旨

卷下

雷

於庶人一是皆以恐懼修省爲本况天子之子乎

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初爻當震一卦爲卦之主故即以卦辭爲爻辭亦即以象辭爲象辭加一後字則知恐懼之當先矣曰吉則知驚百里而不喪匕鬯者乎

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

陰柔乘剛當震之來不能自持危厲甚矣億盡數也盡數喪其貨貝而不知惜惟往升於九陵陵高山也

互卦則九四居二三之上為艮之象言二應五則躋依於陽而勿求貨貝蓋中正自守以義命自安一切富厚勢位非其所戀乃真恐懼修省之人故有七日得之象七日者乾三索坤三索之後又一索得男也喪貝非喪七也也七日仍得亦恐懼致福矣按億乃數之幾盡者幾盡則大之至矣故五爻象辭訓大不必作億度解

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇散緩廢弛之狀正與號號反亦與啞啞反震行

易說要旨

卷下

重

則震來號號矣无眚則亦恐致福矣震卦取恐懼為動象故不取柔廢也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

震之來自下而上震之往自上而下自下而上雷從地奮也自上而下霆擊入地也四與初雖同居一陽之位然初長而四少也初純陽四陽居陰則又初賢而四不肖也故一以恐致福一以震遂泥震之從上而下未有不入於地者居四陰之中亦陷於坤土之象是初為微子四為受初為孝宣四為昌邑初為太

宗四為建成元吉乎宜其淪胥汨汨矣

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

前之震已往後之震又來則无非危厲矣幸其柔而中不致蘇蘇廢弛而能號號恐懼故一无所喪失而七也如故為其有修省之事也修省之事乃中也億大也亦盡數也盡數都不喪也然則往來之厲正恐懼修省之事乎故曰危行也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

易說要旨

卷下

美

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

索索矍矍亦號號啞啞之反征凶則不免喪矣胡不于震未來而先號號乎不能恐懼則中无主而先失若震在鄰而先畏則中有主而得矣何不啞啞乎夫震在鄰而鄰戒則晚矣震未至而鄰先戒則鄰有濟今鄰方戒而我已號號致畏其恐懼修省不亦豫乎何咎之有通卦恐懼修省常在事先即為福

艮

動變无方必有寧極故震繼以艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

人之身耳目鼻口手足百骸九竅无一不動而惟背不動故聖人以示止法能如背之止則視聽言動一如其不視不聽不言不動而紛紛擾擾之身常為寂然寧靜之身豈復有形骸桎梏之患乎不見有己豈復見有人乎此即不覩不聞工夫而知止定靜之學也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

善止者行善行者止知止而不知行者實不知止知

易說要旨

卷下

奎

行而不知止者實不知行知行止之非二而未能一皆當其時猶未為光明如四時之錯行如日月之代明而後其止之道光明而後為通乎易

象曰兼山艮君子以思不出其位

凡兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有往來之義惟兩山相峙不相往來此止象也心之官則思不出位之思乃真思也或著於无思則為沉空或著於有思即為逐物无思而无不通于聖之絕學也夫學必貴知止止必有所故艮以背為所而止以不獲身不見人為背背止之止此至善之止也有絲毫未淨非背止之

止矣自初以上分為五格艮趾者步亦步趨亦趨之學也艮其腓欲其止而未能止之學也皆可望其止也艮限者處於動地而強欲其止告子強制之學也不可與言止也艮其身飭躬者也艮其輔謹言者也皆艮也而非其所非其止矣不止不足以言學故以敦艮終焉天下之真學惟一止止則定定則靜靜則安可以照鑒可以扣擊可以平均可以經世而出世初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

當趾之處而遂能止其无咎可知吉凶悔吝生乎動

易說要旨

卷下

夬

不動何咎然所貴者利永貞耳又安能終不動耶能永貞則雖動亦无咎矣夫子曰止亦人所難者但能艮止自未失正或因止而得其止亦未可知世未有好動而能止其所止者也此乃交象互相發之義六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

腓本不欲動者也及其隨足以動而又无由以拯之此二所以時時不快於心而恨不能自降伏其心與故曰未退聽也二之志亦可哀已

九三艮其限列其夤厲薰心

象曰艮其限危薰心也

資夾脊肉列裂也資分左右裂之亦不能屈伸艮其限正所謂知止而不知行者不持其志而氣已暴既暴其氣而志愈馳列資薰心告子之不動心與孟子懸絕矣

六四艮其躬无咎

象曰艮其身止諸躬也

不獲其身安而行之者也艮其身則勉而行之者也然其為艮則一也故艮趾曰无咎艮其身亦曰无咎與不獲其身不見其人同一无咎乃及其成功一也

易說要旨

卷下

堯

之意

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中也

玩上下文躬終二韻知正字衍

天何言哉四時行焉百物生焉予欲无言其言至矣且詗言不從言求詗也為之難言之得无詗乎自然之與勉然同一艮輔也則亦與艮其背无二也未可淺視矣正字乃羨文

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

震以初為主故吉在初而遂泥之四不與焉物莫能

兩大也成言乎艮故艮以上為主而敦艮者吉彼艮

限之三不與焉人心之理无兩是也此卦當與咸卦互看咸乃山與澤通氣止而說為感應之象六爻皆感然以止為體不止則憧憧往來非虛受矣故萬感而寂然之本體自在艮則兼山並峙止而不動故為內不見已外不見人之象六爻皆止然以行為用不行則艮限列資強制拘執非時止矣故寂若而泛應之大用自神其取象也亦相類為拇為趾為腓為股為限為資為身為腓為背為輔總不外當人之身而咸以九四為咸之主故以貞吉之理發之於四此即

易說要旨

卷下

李

咸亨利貞之義即止而說虛受人之義艮上九為卦之主故以敦艮之理發之於上此即艮其背不獲其身不見其人之義即所謂止其所思不出其位之義也要之寂感行止常不相離分之則兩乖合之則兩得參互思之而易之道神矣

漸

安止不遷進為有序故艮繼以漸

漸女歸吉利貞

進為即施為也大學八條目當知所先後也

咸之取女吉以心體言我為主而彼為客也漸之女歸吉則以仕進言君為主而我為輔也而總歸於利

貞然則心體之純疵與仕進之通塞其道有二乎元

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可

之字

以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之進也猶云漸之為進也必如女歸之正然後吉

也則之字非衍文夫仕進何者為利貞乎蓋卦變自

漢來九進居三自旅來九進居五皆為陽居陽其進

而得位則可行道濟時而有功其陽進於陽位則為

始進以正而正已可以正人邦之正亦由於此故不

可不守貞如女之歸也然此以仕進言耳若論主卦

易說要旨

卷下

奎

之君位以剛居中英明強毅粹然无偏倚之私有君

如此為臣者可以不正進乎以卦德言止則不為撓

逕之求巽則不為苟且之合而其動也有漸故上而

英主重之下而邦人化之必不至阻抑而窮矣此之

謂利貞

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

本作善風俗

賢德修己之事善俗治人之事君子居之日漸月摩

不知費幾許心力漸之義也其於俗之善也亦豈能

驟期者乎賢字不必衍

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

鴻之飛行有序故漸六爻皆以為象漸於水涯未得

所安士子新進邀一命之榮權輕力薄動輒得咎為

小子者不亦危乎亦安能默默乎上之知不知无論

於初則固无咎也此爻如新進士選邑令者

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

遠於水而益進於安柔順中正其進以道賓師密勿

從容坐論可以啓沃格心何憂素飽乎此爻如翰林

侍讀侍講諸臣

易說要旨

卷下

奎

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦

寇順相保也

過剛不中剛復自用與羣類乖離如孕婦有陰无陽

何以生育止可順其剛猛禦寇盜以相保聚而何利

於仕進乎此爻如科道之臣

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

應援而柔巽自處如新進士不就縣職而願就教

職行取科道而願改部屬皆巧於官者鴻不木棲而

得平柯正可安也此爻如布按三司官

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

于陵則與于干于磐于陸于木異矣然猶是鴻之漸也不得忽以君視之三歲不孕亦言難進之意象傳剛得中以君言若就臣言則與三之過剛相反所謂止而巽動不窮者真莫之勝而得所願矣則就人臣言尤妙此爻如六部大臣

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸作遠

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

易說要旨

卷下

奎

此爻乃宰相之職宰相佐天子理陰陽順四時育萬物勲可著於旂常名可垂於竹帛赫赫伊呂為天下後世瞻仰其為儀型孰大焉蓋志於道德者功名富貴不足以累其心惟不可亂故其事業亦愈可儀未有達道而不本於求志者此則學術事功漸進愈高至於雲達與凡間懸絕如龍之由潛而飛者同例若作巢由高隱大謬矣

歸妹

循序而進必歸其所故漸繼以歸妹

歸妹征凶无攸利

六十四卦之中文王繫辭獨於剝言不利有攸往獨

於歸妹加以征凶又曰无攸利則其象甚於剝者何哉以此知人心之所好不可少偏偏則不可救藥故動而說其說也猶在不可之間故隨必大亨貞而後无咎若夫說而動則其動也未有不即於凶者以少女在內而妄說以長男在外而妄動其為女說男而非禮之說莫甚於此天下大惡多端而淫泆為首詩刺淫奔禮別嫌疑不知易戒歸妹已在先矣妹者少女也所歸者少女而何以行而必凶何以无攸利為其說也為其說而動也若曰之子于歸不但不宜

易說要旨

卷下

畜

其家人而女之耽兮不可說也人心之妄說而動大抵如斯故重戒之

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

漸卦止而巽則謂之女歸而吉且利此卦說以動則謂之歸妹而凶且无攸利色與禮孰重曰禮重不亦信乎卦名歸妹似太无謂矣聖人即就歸之一字發出天地人物極大道理點鐵成金也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

合之不正其終未有不敵者與訟卦作事謀始意同謀其始則終可无敵知其敵即可以知其利凡事皆然婚姻詞訟尤其大者漸卦皆指仕進之臣不得以君言恐其鄰於某也歸妹皆指婚嫁之女不得以男子言恐其即於媼也

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

陽剛則有賢德而可常久在下又无正應而為賤妻故有娣之象但可以承助乎君則亦不可謂不吉也九二眇能視利幽人之貞

易說要旨

卷下

奎

象曰利幽人之貞未變常也

剛而得中女之賢也然正應柔而不正所配非賢不能大成內助之功故有眇能視之象幽人抱道守正而不偶者詩詠小星即貴妃妾媵之例矣互屬離離為目无援故眇象

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

陰不中正為說之主女之不賢而人莫之娶德不足以待用志惟務於媚人則明主所棄中士所羞有不及待而反歸以娣而已矣可賤孰甚乎

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

賢女无正應故寧愆期而待所歸正與六三不能須而反歸為娣者相反焉肯為會稽太守妻耶

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

婦德婦言婦容婦功之盛莫備於關雎葛覃卷耳之三詩至矣蔑以加矣所謂中德之貴莫貴於此以是而行又何飾之足云陰德之盛故又取象於月之望

易說要旨

卷下

坎

卦之女德以五爻為最為其君也后亦稱君

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

女以剛爻為賢德惟五柔而中故謂之貴貴亦德也三與上則皆非賢矣上以陰居卦之終既无可進之德又无與進之人若以女之嫁言則承筐而无實為不成乎嫁若以士之娶言則刲羊而无血為不成乎娶致君澤民一无所利蓋本上六系廢而无濟世之實徒成用世之虛稱耳通六爻皆以女得所歸為主得所歸又以守道待時為主一不能守即失所歸矣

豐

既得所歸勢必昌大故歸妹繼以豐

豐王假之勿憂宜日中

明於上者太陽也動於下者萬物也辰巳午三時此真羣動變化之候至未申則散而虛耗衰息故王者向明而治與羣動相爲鼓舞必尚此盛大之象又憂其衰息之乘顧徒无益也常以精明照臨天下則過化存神之妙亦悠久无疆矣此保豐之道也

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

易說要旨

卷下

奎

王者當豐之時化溥治隆志氣弘博一切長駕遠馭所尚盛大然隱憂已伏故必以精明之心體畢照乎四海九州之遠於民情利弊民生休戚一一慎始慮終如日之常中則豐亨可常保矣夫日之中未有不昃者月之盈未有不食者正以天地之氣機有盈不能无虛與時息不能不與時消而況人事不能出天地之外鬼神運行於天地之中而能有盈无虛乎故王者兢兢守此日中之戒不敢自蹈於日昃之咎而尚大也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

火在天上而君子象之以遏惡揚善此防釁孽之萌所以保有也雷電皆至而君子象之以折獄致刑此銷奸宄之漸所以持豐也自好大喜功席盛履豐之英主病在好自用而不肯任人若不自用而任人則常有其豐亨矣漢之文帝能任人而武帝則自用唐之開元則任人而天寶乃自用士君子幸而值任人之英主則六五之來章慶譽也三亦可遇其夷主而初亦可有孚發若不幸而值自用之庸主則上六之豐屋蔀家也二四皆折其右肱而初亦不遇其配主

易說要旨

卷下

夾

夫三四股肱之臣六二腹心之臣初九寮案之臣弟以四與五近二與五應故其豐蔀見斗之辭同三與上應故其豐沛見沫之辭異初又與四應故其配主夷主之辭大同而小異耳若夫宜日中之道當專責六五而深戒上六焉

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

旬均也初與四均陽似非正應然當豐之時明動相資適爲配合之主雖皆陽又何咎乎若天下无知已安望往有尚乎大抵資援引之力於朝才略聲名取

其配合相助而不可相勝求勝焉則非均而為過句
相忌相仇災不可勝言矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

蔀障蔽則是屏幃也或曰蓬茅所謂蔀屋亦是豐其蔀障蔽蓬茅俱不見天日故云見斗二以離明之主遇六五暗君故有此象往而從之未有不見疑者二虛中為有孚能積誠以感發之則五以疑二以信久之而疑志自釋則其疾亦發矣厥孚交如信以發志言發臣民之志者惟信有孚發若信以發志言發王者之志亦惟信故曰人之所助者信也 雷能蔽日故有豐蔀豐沛之象

易說要旨

卷下

乾

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

處明之極與動極之上六柔暗為應其蔽愈甚故有豐沛見沫之象沛朱注作施或曰草木之所生即沛澤之沛草木蕃亦不見日其主之昏暗可知沫小星見沫甚於見斗且股肱喜則元首起折其右肱天下事可知矣於三又何咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

彼來為我配曰配主彼與我等夷曰夷主大臣而與小臣等夷分明折節下交同升諸公矣以宰臣之位而立暗主之朝必不能有為惟往求同德之助則可以格君保豐而以吉行耳古人論校士為國也吾何德焉夷主即此意後世座主認門生可愧也

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

柔暗非保豐之主若能招徠天下章美之賢則可享

易說要旨

卷下

丰

豐亨之慶致聖主之譽何吉如之且其吉也非止一身之有譽而直合天下以有慶矣庶民之勵翼如此上六豐其蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也

陰柔處豐極恣意高大又處動極銳意喜功自謂至明不知乃真至暗故其自蔽也其象為豐屋蔀家其蔽之深也其象為闕戶无人三歲不覿蓋於人情物理毫不分曉國之淪喪無疑論其好高好大之情直有翔於天際之象豈復知有謙恭下士之節乎其蔽於人情物理也亦豈人得而蔽之乎亦自隱藏以

自蔽已耳。○因與蹇聖人多言殷憂之事豫與豐聖人多言佚欲之事然後知生於憂患而死於安樂也

旅
慎毋窮大將失其居故豐繼以旅

旅小亨旅貞吉

旅非其所常居也既非常居即為患難祇可小事亨通不可大事然道无往而不在豈當患難而忘其正乎守正則吉即素位而行無入不自得也豈獨文之美里孔之轍環孟之歷聘為旅也哉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

易說要旨

卷下

主

小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

柔得中乎外旅之善持身者順乎剛旅之善與人者止而麗乎明旅之善處事者身遭逆境有此三者風恬浪靜故曰時義大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

慎刑如山不留如火豈不懷歸我心傷悲皆勞於王事也而旅況之苦猶如此况羈囚縲紲乎悲哉聖人之善恤人情也夫。以商旅言如六五則慷慨仗義如九四則謙謹小心如六二則歷練老成有此三者未有不富厚如九三則剛愎自用如上九則奸猾舞

文如初六則刻薄寡恩有此三者未有不破敗旅之六爻聖人若游都會之區而為商賈情狀者其他豪華子弟輕薄少年守錢老奴負心伙伴猶不在此例也

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

析利秋毫吮人膏血天下之極刻薄人故謂之瑣瑣來之不祥去之不吉不於其身必於其子孫非其所自取乎志已窮則所遇安得通

六二旅即次懷其資得童僕貞

易說要旨

卷下

主

象曰得童僕貞終无尤也

治產積居逐利而不責於人能薄飲食忍嗜慾節衣服與用事童僕同苦樂古今之精於商旅者不過如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

猛如虎狼如羊貪如狼稍不得意則移其罪於童僕捷伐之威如芟草菅宇宙間多此一等廢人而富家尤甚貞厲者欲其以此為戒

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

即次者富商卜居於都會之中爲土著之民也旅於處則貨居暫時矣二之懷其資者財貨蓄多積廣而深藏若虛也四之得其資斧則些小利息僅可供羈旅矣豈能役使童僕乎僅免於焚次喪資之災是以心不快旅人用柴必須斧且以防不測故行資曰資斧又柴與財同音也四以陽居陰故未得位

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

離爲雉五爲離主柔順得中乎外且止而麗乎明矣

易說要旨

卷下

奎

故有射雉之象雖亡矢而无害於譽命也六爻皆言旅況故五不作君論而譽命且上逮乎天子文王之旅於羑里而伐密伐崇戡黎非射雉乎其用兵也非亡矢乎而顯名益章非譽命上逮乎先主降於呂布歸於曹操托於劉表請乞於孫權皆旅也而卒以三顧成鼎足非射雉乎即關張之失著不能掩其仁義之聲非矢亡而譽命終上逮乎旅之道以柔得中麗乎明爲要故六五爻爲旅第一義

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

離中虛象鳥巢離以柔麗乎陽象畜牝牛上九以剛居旅之上亢而不下自用而不任人失處旅之道矣其爲焚巢而失所居喪牛而失所麗何疑驕矜自炫正與六五反人亦莫之告故曰終莫之聞

巽

窮途求濟莫若卑躬故旅繼以巽

巽小亨利有攸往利見大人

四臣也初民也二陰俱伏於陽是資陽從陽小者亨矣臣稱其職民樂其生何所往而不利正惟其利故尤宜見大人五以陽剛中正居尊位而爲之臣民不

易說要旨

卷下

書

樂見聖天子是其臣必依阿取容民必詭隨惑亂而非盡忠遵道者矣蓋巽以柔伏善入爲義故在臣民則亨而利在天子則惟求賢才出令命宜卑遜若主於柔伏則非乾剛獨斷之大人此卦辭中小大之辨也又巽與謙異惟其言而莫違豈卑牧之中禮者比乎宜亨之小也然涉世近貴則皆利焉文王之世且然矣噫

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

象傳則兼君道以言矣君之於臣民何處用柔乎獨

有命令之施表王心之謙恭故彖曰重巽以申命象曰申命行事皆言命令不可不巽也至九五剛中正矣而又曰剛巽乎中正而志行此見求賢才而不能巽則志不行也此皆大人之巽也惟其然故柔皆順乎剛而臣民俱化於剛中俱化於剛正而小者何不亨且利之有○剛巽二句見君道不可過柔

象曰隨風巽君子以申命行事

君子之德風也樹之風聲而四方風動者非大哉王言乎但君道不患不巽患其過於巽耳九五剛巽乎中正而志行所謂大人也餘五爻皆利見大人者然

易說要旨

卷下

奎

其巽亦有善有不善史巫紛若誠以格君田獲三品謙以下士非巽之善乎進退則志疑頻巽則志窮喪其資斧則正乎凶非巽之不善乎謙無不善而巽不皆善故巽與謙異

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進則從於陽退則安於下非所以求治也武人太剛果於進而不退可以去其猶豫而作其銳氣文辭小象皆甚言不果之病疑事无功疑行无名也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

周公叔父也而拜手稽首告嗣天子王告文子文孫告明辟何其巽在牀下乎貽鷦鷯誦幽風陳無逸周禮周官歸美於王何其史巫紛若乎比之孚乃利用禴者更煩且密不如是則剛而失其中非所以格君矣臣之事君而可不巽乎

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

一巽不已至再再巽不已至三頻巽之吝與頻復之厲相去懸絕矣

易說要旨

卷下

奎

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

柔而得正相臣之能下士而以人事君者公叔文子得一士而可以為文况獲三品乎故功莫尚乎知人能得士二以剛中四以柔正皆巽之善也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

象曰六五之吉位正中也

隨之後蠱治蠱必先其始故用甲巽之時亦然故主巽者必更其弊故用庚夫天下皆巽順於我是亦隨

乎我而莫予違也其果善乎否乎庚者更也既丁寧之又揆度之如此乎其精審詳慎不因天下臣民之順從而輕於興廢乃所謂貞也乃所謂剛巽乎中正而志行者也何不吉何悔何不利何以无終故主巽者道在貞而已矣非貞則優柔矣

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

恭而無禮則勞慎而無禮則蕙古之鄉愿今之假道學適足為世道人心之憂何以成大人之治乎

兌

易說要旨

卷下

七

深入人心羣情胥悅故巽繼以兌

兌亨利貞

咸之為感无心也兌之為說无言也天下惟无心之感乃為亨為利貞則天下亦惟无言之說乃為亨為利貞矣

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

何謂无言之說喜樂者情也其未發則性也天也是之謂剛中發而皆中節是和也是之謂柔外是之謂

順天應人及其過化存神日遷善而不知是之謂忘勞忘死故曰說之大民勸也推之怨哀也亦然四罪而咸服墟墓之間未施哀於民而民哀則皆說也何待有言而后說乎

象曰麗澤兌君子以朋友講習

學而時習之則說矣朋來則樂矣樂猶夫說也朋來猶夫時習也講明義理闡發性靈說心之妙夫安有窮大抵兌為无言之說故必剛中柔外說本於誠如和兌孚兌乃為君子反是而為來兌引兌則小人矣五為君四為相孰吉孰凶如此則喜如彼則厲危微

易說要旨

卷下

七

之間不可不辨

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

陽剛為實心居初无係應所謂發而中節之和也豈有偏倚之私可疑哉

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

二乃剛中而柔外者說以利貞順乎天而應乎人故曰信志信則无可疑无可疑則志也而亦无不行孚之與和其理一而已矣

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

朱註謂來就二陽竊意陰資於陽本為麗澤何以言

凶其凶也謂陰與陰私情相比况上六為說之主而

引之一引一來如狐媚鼠羣其醜為甚云爾

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

以相臣論說則主辨賢奸然人心道心之間其為危

微真未寧矣必也惟精惟一允執厥中而後有慶耳

則所謂說之以道不說者似進一層

易說要旨

卷下

堯

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

剝陽者上六也剝心者逸樂也剛中之人自以為无

私正大官寺壁倖何能蒙蔽遊觀弋獵何損聖明不

知怠荒之漸從此而開必嚴以絕之外无妄說之宵

人内无妄說之意嚮而後免於危也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

引有自人及我者說之雖不以道說也為人引者也

引有自我及人者相助匪非曰黨也引夫人者也惟

渙

其說不以道因而黨同伐異其始也一小人引之其繼也滿朝皆小人矣非剛中之人毋輕言說哉

鬱結既開氣乃舒散故兌繼以渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞

萃亨渙亦亨以渙无不萃也萃王假有廟渙亦王假

有廟致孝亨為萃渙第一義也萃利見大人渙利涉

大川濟大事必得人也而總歸於利貞則不獨萃渙

之道宜貞矣

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟

易說要旨

卷下

半

王乃在中也利涉大川乘木有功也

本義謂卦變自漸來竊謂當自否來九來居二六往

居四故得位乎外也而上同謂與九五同心濟渙也

今姑從朱註

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

人心震動歡樂離散不可无以聚之聚之以孝享乃

是水源木本之義故收拾人心莫大於此其在震曰

守宗廟社稷以為祭主其在豫曰先王以作樂崇德

殷薦之上帝以配祖考其在渙曰以享於帝立廟而

其在萃亦曰致孝享順天命禮樂之於報本追遠其

係天下之人心如此以周室當商家淪喪海倒江翻
西伯出自姜里伐密伐崇開拓疆宇渙奔其機也孟
津渡而牧野陳會朝清明踐天子祚渙汗其大號渙
王居也祿父蠢動三監流言於是破斧缺斨渙其血
去逃也周公居東成王感風雷之變而迎公公即
徂東山削平禍亂刻无寧畧用拯馬壯也吐哺握髮
招賢禮士以黼黻太平渙其躬也周官周禮郁郁煌
煌海晏河清越裳重譯渙其羣渙有邱匪夷所思也
渙之為義猗歟可思哉

初六用拯馬壯吉

易說要旨

卷下

全

象曰初六之吉順也

急君父之難不得不拯既拯而不用馬壯猶之乎不
拯故於拯渙之義為順

九二渙奔其機悔亡

象曰渙奔其機得願也

取天下以形勢沛公之關中光武之洛陽皆根本之
地所謂機也不奔不可以得機得機而濟渙之願亦
得矣

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

全軀保妻子之臣不惟無濟於國究且不能保身豈
知主爾忘身之義耶

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

草昧之世英雄蠭起各自為羣六四柔正近五相臣
任濟渙之責者也能以大知大仁大義大信散天下
之小羣故大善而吉夫散天下之小羣則有分土無
分民弱小依歸強大懾服一統之勢成來同之形合
始之渙者今且聚而成邱是得乎邱民而成天子之
象其光昭不徧於六合乎

易說要旨

卷下

全

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

今出惟行弗惟反故曰汗武成一篇皆渙汗其大號
而與天下臣民更始撥亂反治規模弘遠故宅是鎬
京四方攸同卜洛陳圖會同有繹此渙王居也渙王
居與渙有邱同解渙而有邱山之聚渙而壯王居之
成否則散其居積象何以去渙字而云正位耶正位
者宅中國大之義非壯麗无以重威平陽蒲坂安邑
毫都鎬洛皆正位也

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

國家艱難憂患之警何代蔑有要在深謀遠慮不辭勞瘁以削平寧輯之上以陽剛當渙極之時是大害將去大功告成矣故渙其血而血去不但去而害且遠出矣遯遠也與小畜之惕異象義甚明

節

欲救散弛必使受裁故渙繼以節

節亨苦節不可貞

即發皆中節之節天理人情之限制不可須臾離者離之非是故惟節乃亨執之亦非是故苦節不可貞

易說要旨

卷下

金

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

剛柔分不毗陽不毗陰也剛得中无私喜无私怒也說以行險禮之用和為貴也當位以節中正以通先王之道斯為美小大由之也天地節而四時成節序之節也節以制度不傷財不害民又節儉之節也每因一卦之名隨其意義搜括无遺却无湊縫之迹如此

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

非天子不敢制之議之此正所謂當位以節中正以

通者觀於澤之所容有限知天下民用民行亦不可无限制於是制為度數數以成度度歸於數而多寡大小咸安其分又議為德行德以彰行行軌於德而進反盈縮咸衷於則而后民用民行各中於節而天下治矣六爻无不節之象第所以為節者不同耳一甘一苦五與上之分也一安一勉三與四之分也一通一固初與二之分也則剛之與剛柔之與柔亦各有分而不獨剛柔分已也

初九不出戶庭无咎

易說要旨

卷下

金

象曰不出戶庭知通塞也

陽剛而居節之初未可以行即止而不行真知節之士如東漢申屠蟠也

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

當內卦之中時可有為而以剛居陰不知正者為知塞而不知通魯兩生是也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

一事不節一事歉然一日不節一日歉然自怨自嗟

六三之矜持如此與離六五戚嗟若同義持守如此又誰得而咎之特不如安節之自然耳可以補本義之失○亦生於憂患之意知四之安則知三之勉矣

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

九五陽剛中正制禮作樂之大人六四柔正樂節禮樂之君子儒者何難達節以佐聖人之制作乎安而行之周召孔顏皆亨也皆承上道者也

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

易說要旨

卷下

金

不思不勉從容而中夫從容而中其中也不亦甘乎節之純乎天而不參以人之私非古之聖神執中而徧天下者孰能與於斯

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

苦節則不甘不甘則不安象辭曰苦節不可貞矣不可貞而貞焉宜其凶也所以得悔亡者其人品自不可及也屈子之忠孝已伯奇之孝原憲之安貧仲由之授命召忽荀息之殉所事苦矣窮矣非甘矣

中乎

大義所係物我交信故節繼以中乎

中孚豚魚吉利涉大川利貞

乎誠也誠可以贊化育豚魚非化育中之物乎誠可以經綸涉川非經綸中之事乎孰為乎之貞夫焉有所倚是也硬硬非貞矣如雞之抱卵專一不二故孚字從爪從子或云江中二月即有河魴魴即豚或云大江中多水猪俗呼江豚皆穿鑿不可從豚動物中最无知魚潛物中亦无知惟信可以感之昌黎之驅鱷魚董邵南之化及雞犬皆此意耳

象曰中孚柔在内而剛得中說而巽乎乃化邦也豚魚

易說要旨

卷下

金

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

天命流行物與无妄至乎也亦至貞也此即至誠之盡性也以一體言則虛者不容一私以二體言則實者具足萬理可以及人以及物可以處變可以處常可以參天而兩地

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

今人乍見孺子將入於井皆有怵惕惻隱之心非內交非要譽是之謂中孚故凡有四端皆中孚則然微闢天下之大命可快心亟剪乎入者不可復出則惟

有議之一法死者不可復生則惟有緩之一法斯君子之曲用其中乎亦上巽而下說之象乎大抵中乎以利貞不貞非乎也與其悔之於後不若慎之於初故於初曰虞吉曰有他不燕中乎之道大都如此二五剛得中鶴鳴子和是不必虞而自不他者三四則柔在內者匹亡絕類虞而吉也三之或鼓或罷有他而不燕也若夫始之不虞終亦不他既不曉事性復執拘則爲翰音登天之上九已

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

易說要旨

卷下

全

虞度也度已度彼度始度終可乎而乎之則吉不可乎而乎焉則不免有他他則不燕矣此一卦通例不獨初爲然也但惟其初可用虞後則雖欲虞而無及彼書空作咄咄怪事者雖欲悔而用其乎何可得哉志未變正謂初之可虞也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

鳴鶴謂五在陰謂在二陰之上其子謂二好爵天位天祿也靡靡通與之共與之食我爾相親厚之稱乃明良喜起一堂廣歌之象二之剛中與五之剛中同

德同心其唱而和也非中心願而何

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

三與四布衣交也四已絕類上往矣三不得志而居說體與上九匹敵又硯硯拘執不能伸其信者於是鼓缶而歌泣數行下始之不虞泣亦奈何

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

四本柔正月幾望也若以陰從陰與三爲匹則所交非其人故必亡其馬匹而絕其匪類以上乎於剛中

易說要旨

卷下

全

之五則得所乎而无咎若指初爲匹則虞吉之君子反可絕而或鼓或罷之宵人反不當絕乎

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

乎卵化也鳥之乎卵一如其期故以爲信之象鶴鳴

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

鳴鶴聲聞於天猶且在陰翰音乃欲登天耶天不可登將毋好信不好學其蔽也賊乎尾生之信類是

小過

誠信不欺所為卓越故中孚繼以小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰盛故為小過陰過之時不可大事只宜小事即小事亦不宜上但宜下蓋可小事者小過之貞而宜下者又可小事之貞也飛鳥遺音卦象也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上過而下順

易說要旨

卷下

允

也上則愈過矣安得不過

貞者何貞時而已矣當其可之謂貞可小事不可大事是也因其宜之謂貞不宜上宜下是也皆與時行也逆而不順則背時矣可以上人哉

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

大過曰獨立不懼遯世无悶其過出於尋常萬萬而天下皆歸犬吠堯孔孟是已小過曰行過乎恭喪過乎哀用過乎儉其為過也理理然來常莢莢而天下羣尊敬若神有宋君臣議論事業是已世情好惡正

與聖賢相反能毋慨乎宋之君臣正易小過之卦也

黃袍加身即探穴取卵之意燭影斧聲亦密雲不雨

之謀熙寧紛更宣仁泄政非過祖過妣乎兄事契丹

臣事女直非不及君而過臣乎銳意恢復終如雲雨

畜之西郊堂堂天朝乃如是永貞乎至二帝北禽遺

主南竄銜璧與櫬再辱王庭從或戕之飛鳥以凶矣

理學諸儒諄諄誠正而於國家大事无毫髮小補徒

以過恭過哀過儉為君子耳非三百年只一小過窠

臼耶

初六飛鳥以凶

易說要旨

卷下

卒

象曰飛鳥以凶不可如何也

以柔應四飛而直上則不與時行矣但飛鳥以凶不

如是則不凶也未定之天猶可挽也若飛鳥離之凶

既如是則必凶也已定之天不可違也細玩聖人語

意自分明

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

曰柔得中則小過之貞當在二而不在三四又曰上

逆而下順則小過之貞當在二而不在五凡卦以五

為主此獨主二小過之可傷如此且小過之時有妣

而无祖有臣而无君過不及者從容不迫也遇妣遇
臣者可小事不可大事也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

宜小事也而九則大矣不宜上宜下而居下之上矣
弗防而或戕所謂飛鳥以凶也所謂飛鳥離之凶者
也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

凡陰皆小而九獨非大乎何以不可大事乎凡初二

易說要旨

卷下

辛

三皆下而四獨非上乎何以不宜上乎凡卦多利貞
或利永貞何此獨勿用永貞乎此皆理之不可為常
者小過之所以可傷也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

小畜密雲少頃則滂沱小過密雲終日无半點若論
小大五位為尊若論上下五位為正今日小吉而大
凶又曰上逆而下順能无大不平乎大抵所處之時
勢亢而不下是謂已上則盡取彼在穴耶在穴下也
所謂不宜上宜下也且五君也有不當五位而交解

稱王王用亨於西山王用出征大君有命等是也是
自衰而之盛也當五位而交解降而稱公公弋取彼
在穴也是自盛而之衰也小過之所以可傷也周赧
漢獻宋高宗皆此爻也

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗過遇之已亢也

初與上皆取象於飛鳥以卦具飛鳥之象故首尾徵
之弗過遇之猶且往厲必戒弗過遇之是不謂災眚
乎蓋陰居動極處陰過之極高而甚遠正與不宜上
宜下相反安得不凶

易說要旨

卷下

奎

既濟

起羣邁俗方能涉險故小過繼以既濟

既濟亨小當作小亨利貞初吉終亂

乾坤之有泰否也震巽艮兌之有損益也水火之有
既濟未濟也皆文王合二卦而名之周公即合十二
爻而象之者涉川曰濟既濟則登彼岸矣既濟戒生
事貴安靜以守之未濟戒廢事貴奮發以圖之而安
靜者又不可過於情盛奮發者又不可過於急驟惟
得中者稱焉且既濟下卦得今上卦則既之既者矣
宜於豫防矣未濟上卦得今下卦則未之未者焉宜

於慎處此二卦十二爻之旨也或先既濟而後未濟或先未濟而後既濟皆可一推十二爻又或以既濟之下卦為未濟之上卦以未濟之前爻為既濟之後爻皆可通看蓋凡事有既往有未來有見在既濟之時小亨者其見在者也初吉者其既往者也終亂者其未來者也利貞者盡其見在之理以維其既往之運而杜其未來之端者也未濟之理亦同

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟下卦一小字

既濟小者亨以既濟之時已去也未濟言亨而不言

易說要旨

卷下

奎

小以未濟之時方來也既濟剛柔正而位當是既濟有所以濟之理未濟雖不當位而剛柔應是未濟亦有可以濟之理也既濟之吉以柔得中則以下卦得令未濟之亨亦以柔得中則以上卦得令也既濟終止則亂未濟小狐汔濟不續終是即靡不有初鮮克有終之意也二卦之通患也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

既濟何以豫防人情安於所樂必將忽近而忘遠故凡處順境者不容狃於便安未濟何以慎辨人情急於成事必將欲速而見小故凡處逆境者不容混於

可否此豫與慎之不可无別也

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

是所謂安靜以守之者車之動也旋其輪狐之涉也掉其尾曳輪濡尾國家以无事為福矣

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

是所謂初吉柔得中者茀車之蔽婦喪其茀二不知喪也勿逐七日得二不知得也殆失得勿恤而无喪无得者乎若謂五不能下賢二不得行道似太泥

易說要旨

卷下

需

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

是所謂生事者以盛世之明君伐蠢爾之小醜猶三年而後克之况小人而可用乎兵者不祥之器聖王尤重之

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

是所謂思患而豫防者繻繻帛也袽絮繻也七月流火九月授衣事未至而先為之備也改繻為濡解衣袽以塞舟罅漏程傳似未明白

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

是所謂亨小利貞者祭之時以誠不以物濟之時以敬不以文九五當濟之極盛易萌驕奢而忘敬畏故以東鄰西鄰殺牛禴祭之說發於此焉若云五居尊而時過二在下而得時以文與紂相形周公寧若是夸乎

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

是所謂終止則亂者濡其尾安靜以守之也濡其首

易說要旨

卷下

奎

情竅而不振矣振則莫若厲凡卦爻言厲言貞厲皆聖人所以起死回生不得與悔吝同類而並絀之何可久言何可久於晏安逸樂也

未濟

道窮則變變而後通故既濟繼以未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

既盡也往也終也故曰道之窮也所謂安極將危治

極將亂之時也未待也來也始也故曰道窮則變也

所謂危然後安亂而復治之時也未濟卦字字從未

字生義與既濟相反故言亨不言小何以言小狐汔濟文王爲不更事新進少年深戒必待老成歷練之人乃可與履危蹈險世傳黃河水凍立春後必看狐跡若無狐跡則不可行以此知老狐善濟而小狐必有濡尾之失汔幾也初也將也稍不慎則失利如此故未濟卦以勇往奮發爲要尤以小心敬慎爲先凡

天下離合萃渙之勢與親疎貴賤尊卑大小之形各有其分則各有其方位必慎而辨之乃可安其方而

易說要旨

卷一

奎

定其所居則无不濟矣是慎乃所以求濟也

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

是所謂廢事者既濟而濡其尾則无咎汔濟而濡其尾猶无攸利况未濟而濡其尾乎載胥及溺而已

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

是所謂慎辨物居方者初二皆不正一以不正而濡尾一以中而曳輪其爲吝爲吉相反若是中之可以化不正爲正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

是所謂急躁而不慎者未濟何以征凶以六三處位不當必不能有濟也未濟何以利涉大川以六三當物極必反之時必將有濟也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

是所謂奮發以圖功者鬼方猶是鬼方也三年猶是三年也三年克之小人勿用若曰鬼方不可伐云爾三年有賞於大國若曰鬼方不可不伐云爾

易說要旨

卷下

幸

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

是所謂未濟亨柔得中者貞一也時未止則當以止爲貞而涉川者躁矣時汔至則當以動爲貞而濡尾者躁矣而總歸之一有孚惟有孚則能時止則止二之貞吉一五之貞吉也惟有孚則能時動而動四之貞吉悔亡一五之貞吉无悔也需曰有孚光亨貞吉又曰君子以飲食晏樂又曰入於穴皆與未濟五上二爻同義何也需險在前也即未濟之義也

上九有孚于飲酒濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

是所謂小狐汔濟濡其尾无攸利者濡其尾猶曰无攸利况濡其首乎今之有孚者非向之有孚者也今之不知節者猶向之不知極者也

易說要旨卷下終

易說要旨二卷

江蘇巡撫
採進本

國朝李寅撰寅字東崖吳江人是書用王弼本僅解

上經下經前有康熙甲申自序云法紫陽本義然

語多龐雜往往併本義原旨而失之

周易象義合參十二卷首一

卷(一)

〔清〕吳德信撰

北京大學圖書館藏清康熙五十三年

俞卿刻本

叙

六經垂教莫先於易亦莫精於易蓋他經援事敷陳其義顯易則係象寓意其義微孔子晚而告易取義文周三聖人之書作十翼以贊之

周易象義合參

序

真

則深靜精微而獨至也後之講易者支分派別異同錯見或遺理言象而涉於虛疎或略象言理而入於空無林氏來氏於象義未嘗無以發明而撰之數聖人作經之旨

其脗合無間難矣余友吳子
誠又好學不倦常精於義理
而息坐而筆受三十年勒成
一書命曰象義合參蓋源本
紫陽而參酌諸家義因象
著象以義明炳之懷之闡發殆

周易象義合參

序

卷一

二

其餘蘊矣至若合太極於河
圖定五位之相得辨卦氣
於先天審氣序之逆數且以
陰陽進退正八卦相錯之義
以兩卦反對明剛柔往來之
機皆闡前人未發之蘊而細

按易理因宜作如是觀非私
智穿鑿者此也余學晚而
經心求實過幸獲斯解
庶得觀象玩辭俛為日有
孳其或不負吳子啓余之
意也夫

周易象義合參

序

卷一

三

康熙壬午孟陽里第朱載
堉

序

六經皆聖人之書也。易則六經之首出也。余曰。是即天地之書爾。他經天地之副本。易天地之原本也。何言之。書也者。天地之功業也。詩也者。天地之性情也。禮者。天地之文章。樂者。天地之音律。春秋者。天地之法度也。至於易。則天地之心也。心也者。功業之所出也。性情之所統也。文章音律法度之所生也。故曰。天地之原本也。且夫天地之心。天地知之。非天地不知也。然而天地非欲獨天地知之。實俾天下萬世無不知之。而天下萬世無有知之者。天地之心戚矣。於此得一先知之聖人知之。天地之心慰矣。數千百年後。又得先知之數聖人知之。天地之心慰矣。而此先知天地之人之心尤慰矣。雖然。龍一現而即隱。圖雖出而未著。當此之際。知之者蓋其難哉。孟子叙群聖之統而斷以見知聞知。吾以為易也者。若伏羲則見而知之。若文王則聞而知之。若周公則見而知之。若孔子則聞而知之。夫此數聖人。既已知之矣。而天下萬世。無有如數聖人之知之者。天地之心隱隱欲告也。數

周易象義

序

首卷

四

聖人之心。隱隱欲告也。然則何以告之。亦曰告之以象而已矣。天地非象。無以教聖人。聖人非象。無以教天下萬世。離象而言易。則空虛無用之學耳。由今思之。天地未分。渾渾淪淪。斯何象乎。天地既分。陰陽流行。斯何象乎。陰陽既判。五行燦列。斯何象乎。伏羲大聖人也。以合天之心。舉如天之眼。運開天之手。提代天之筆。故能於一物未有一理不形中。出大聰明。大學問。大力量。大書一畫。一曰奇。奇一非陽之象乎。即此一奇。一天下之理定矣。聖人未已也。既書而坐。坐而思。思而諦。諦而審。又大書一畫。一曰耦。耦一非陰之象乎。即此一奇一耦。一天下之數生矣。一奇一重之再奇。一一耦一重之再耦。二再奇二重之三奇。三再耦三重之三耦。三何也。物有始也。必有中也。物有中也有終也。不至於三不備也。奇一至於三。三卦成矣。耦二至於三。三卦成矣。聖人曰。此三奇三耦也者。其天下之至健乎。非乾不足以當之。卦曰乾。此三耦也者。其天下之至順乎。非坤不足以當之。卦曰坤。乾坤者。萬物之父母也。乾坤不交。萬物何由而生。

周易象義

序

首卷

五

乾三之初交於坤爲三，非至動者乎。卦曰震，坤三之初交於乾爲三，非善入者乎。卦曰巽，乾之中交於坤爲三，至險也。坤之中交於乾爲三，至明也。卦曰坎，曰離，乾之三交於坤爲三，善止也。坤之三交於乾爲三，和說也。卦曰艮，曰兌，乾坤也，震巽也，坎離也，艮兌也，八卦成矣。聖人曰：孰可以象之。象之者，天地也，水火也，雷風也，山澤也。故天地之交，不能無水火；水火之交，不能無雷風；雷風之交，不能無山澤。一以象之，一以貫之者也。又必重之以六者，何也。一至三，生數也；四至六，成數也。由生而成，則變由成而生，則化不變。不化，則生成之機息矣。夫奇三耦三，各三畫耳。一變而成八卦，六十四爻，三奇三耦，各六畫耳。遞變而至六十四卦，三百八十四爻，變化之道，易有紀極。是故太極象也，兩儀象也，四象象也，八卦象也，六十四卦三百八十四爻，皆象也。故曰：八卦即五行也，五行即陰陽也，陰陽即太極也。君子之於易也，語大天下莫能載，語小天下莫能破，無非太極也，無非陰陽也，無非卦也，無非爻也，無非象也。通五經四子而論。

皆實而有據者也。彼二氏之流，烏能混我於虛空六合之外哉。余少未習易，精微未悉也。諸家未覽也。讀程傳朱義，僅識膚皮。及讀明孝廉來瞿塘先生註，深得錯綜變化之妙，精於言易者也。余乃恍然於易不可不讀。孔子曰：作易者，其有憂患乎。又曰：樂天知命，故不憂。蓋無憂者，聖人之心體也。所謂不怨不尤者也。有憂患者，聖人爲世之心也。所謂悲天憫人者也。象也者，吉凶之先見者，見乎蓍龜，動乎四體，遠取諸物，近取諸身也。知象則知吉凶，知吉凶則知善惡，知善惡則知趨避。乾之辭曰：君子終日乾乾，夕惕若，坤之辭曰：積善之家，必餘慶。又曰：履霜，堅冰至。此可知易教天下萬世之深心矣。故曰：聖人之憂患也，以之卜筮者何。曰：易爲君子謀也。禍福將至，見之必明。禍福既至，處之必當。故卜筮者，於此觀象焉。使義文周孔四聖人，僅以卜筮作易，不亦淺之乎。論易哉。江州誠友吳先生宿儒也，生平遊覽，多歷風塵之表，而沉潛於易者垂三十年。其中涵靜悟，必有大過人者。癸巳秋，遇余於蘭亭之沼，得與談心，共晨夕焉。出其

象義合參一卷示余余讀而知象之有義為不爽不
倍先儒不汨異論原分委晰獨成一家言有功後學
不在朱子下章句之間稍與論訂集成因樂取而付
諸梓其大義微言有識者開卷自能了然似不待余
言之贅矣古滇俞卿書於越州公署之學古堂

曩予與吳子同客潛陽疎雨青燈數晨夕者二載有
奇吳子手周易一卷朱墨詮次漏三下不休嘗謂予
曰古今注易者無慮數百家或專言理或專主象竊
以為各得其偏予欲求象義合一之旨庶不謬於聖
人予笑曰我求作一讀書識字人不可得子乃極深
研幾與義文周孔上下其論何其志大宇宙勇邁終
古也相視而笑吳子每舉所得以相告予為心折予
間有妄議吳子即取而改易之其虛懷如此自是別
去十餘載中幾離幾合每晤輒出其書以相示向之
所謂有得者又改去其半矣頃復相值則已脫稿漢
南俞允庵先生精於易者也見而歎賞捐貲授梓予
既嘉吳子好學深思又歎俞公樂成人之美也故喜
而書之至其注晰理之精取象之切非予淺學所能
測也閱逢敦牂孟春月柘水弟王遠引

漢唐以來注易者甚夥惟王弼易注
韓伯康繫辭注孔穎達合而為正義
曾幾進 晚宋歐陽公又請刪此載
易緯乾鑿度之類則孔疏猶未可盡
取也迄程子作傳朱子著本義而理
與象昭揭千古洵易道昌明之會哉

周易集義卷

序

纂

十

嗣後注經紛錯帖括罕窮其理卜
筮名氏至衆而易道浸微於時
子誠友與余居同里聞其滴露研珠
學易學之數十年易寧暑每過學堂
會清輒萃所聞其如欲若以河圖配
大極辯二象之消長申九位相得而

各有合也以方圖配四時卦八卦之相稽
明經緯貫統而為一由也法河圖奇耦
以明畫卦之次第也法後天方位以中
繫彙聚之甲庚也他如剛柔注朱子
依五王序卦反對法測注理之與方理
先需之終之紀好學深思心不其意

周易集義卷

序

纂

十一

烏能觀象玩辭觀象玩辭而後成集
若斯斯真不虛誠淳樸之儒而接蹤
於程朱者其宜亟付梓以餉後賢之
學易者皆

康熙丙戌孟春蒲亭弟郭光文引

易之為書理假象著象本理推大而天地化育小而日用尋常遠而元會運世近而几席晨昏萬事萬物无不範圍其中誠生民不可越之書也孔子作傳贊易以明其理八卦之象止于大傳中申之非畧象也聖人之學得意忘象不必逐節推求而六十四卦三百八十四爻以大傳所言之象觸類旁通已无遺蘊矣後之講易者舍理言象固未免傷于支離然舍象言理又未免決于迂濶幾昧義文諸聖人假象著理之旨程子作傳其論理也該體用合顯微可謂精且

周易象義合集

序

首卷

上

密而朱子尚以專理遺象微有不足故其言理也必依乎象言象也悉本乎理探數聖之淵微破漢儒之謬妄惟本義一書乎信少而有志學易渺見寡聞莫窺門戶乃取諸家之易互相考究乍信復疑乍得復失如是者有年究于河圖奇耦畫卦之故茫無所據一日淮安舟次中宵假寐忽因劉柔相摩句恍悟河圖本有八卦特假伏羲畫出皆天地自然之妙不待人事安排耳從此殫力研究又二十餘載改竄校讐三易其稿乃粗成帙凡所發明要皆一遵本義務使理

與象胞合無間即間有異處皆考諸經傳以及河圖卦位本有之象不敢妄出臆見也噫嘻信何人斯敢云註易頭白鑽研不出故紙然寸知半解得之匪易願就正

高明之士當必有針砭其失者是信之所厚望也

康熙丙戌孟春石鐘吳德信識

周易象義合集

序

首卷

上

凡例

一周易上下經二篇。孔子傳十篇。各自為卷。共十有二篇。此古易之序。朱子作本義從之。漢費直初以象傳象傳皆所以釋經。總附卦爻辭之後。鄭玄康成王弼輔嗣又分附卦爻辭之下。增入乾坤文言。程子易傳從之。蓋取經傳並見。俾學者交互參考也。但文言傳中乾坤二卦之蘊。而餘卦之說。可以例推。與繫辭傳同意。當遵本義古易之序。其餘悉從程傳。故上經一篇。附象上傳。象上傳。下經一篇。附象下傳。象下傳。釐為六卷。以符兩經四傳之數。雖非各自為卷。猶存古易篇名。其繫辭上傳。繫辭下傳。文言傳。說卦傳。序卦傳。雜卦傳。悉如其舊。仍不失經傳十二篇之義云。

周易象義合卷

凡例

首卷

一

卷九

卦後不再述。如孔子統繫八卦象義性情於大傳之意也。但學者未能融會貫通。故卦中凡以卦德卦象及性情為辭者。仍補申之。以便開卷即得。

一經傳中所註。多採前說。恐卷帙太繁。或取一句。而截去上下。或取一節。而增損潤色。不能分著姓氏。非冒襲也。

一經傳下。圈裏大字。盡屬本義。凡信所註釋。別以雙行小字。本義渾含者。分晰之。簡約者。補明之。未言象者。引而伸之。俾辭變象占。皆有所據。

一經傳下。圈外雙行小字。乃信依文順辭。解經傳之意。期於明白曉暢。不用繁文。

一經傳中。言剛柔往來。凡十有九卦。已作反對註釋矣。但所取反對之由。經傳下未便重複。故統辨首卷。併列其目。

凡例

一註中。間有與本義微不同者。如坤卦安貞吉之類。或體貼經文。或本諸大傳。或比類他卦。或出自河圖。或依後天八卦方位。及反對之象。必確有所指。然後更定。究之所解經文傳義則一。

一遵朱子啓蒙。凡卦下只言大略。見文王本意。傳下方言卦體卦德。見孔子之意。與本義所註先後參差。蓋本義成於前。啓蒙作於後。故朱子曰。欲改正而未暇整頓者也。

一大極生兩儀。生四象。程子朱子論之詳矣。惟四象生八卦。只解得生卦之義。其所以法河圖畫卦之處。諸說未恆。偶有一得。詳見卷首。

一本義卷首。只有九圖。河圖一。洛書二。伏羲八卦次序圖三。方位圖四。伏羲六十四卦圖五。方位圖六。文王八卦次序圖七。方位圖八。卦變圖九。及筮儀而已。其餘諸圖說。或出自啓蒙。或見諸大傳。或由他本所傳。或出管見。併入首卷。分別註明備考。

一每卦初爻下。首列雙行小註。統論六爻大旨。以便開卷即得。非專解初爻。故在本義之前。

一諸家解易。各有總論。居卦首。然傳曰。其初難知。其上易知。本末也。一卦之事。物難曉。必待六爻讀完。而眾理乃會。故信之總論。悉附諸卦之末。

周易象義合卷

凡例

首卷

二

卷九

圖七。方位圖八。卦變圖九。及筮儀而已。其餘諸圖說。或出自啓蒙。或見諸大傳。或由他本所傳。或出管見。併入首卷。分別註明備考。

一每卦初爻下。首列雙行小註。統論六爻大旨。以便開卷即得。非專解初爻。故在本義之前。

一諸家解易。各有總論。居卦首。然傳曰。其初難知。其上易知。本末也。一卦之事。物難曉。必待六爻讀完。而眾理乃會。故信之總論。悉附諸卦之末。

周易象義合參目錄

首卷

讀易須知河圖啓蒙

古河圖啓蒙

古洛書啓蒙

朱子河圖本義

朱子洛書本義

河圖配五行啓蒙

陰陽老少法河圖附管見

圖書相為表裏啓蒙

伏羲法河圖畫卦管見

伏羲八卦次序本義

伏羲八卦方位本義

伏羲六十四卦次序本義

伏羲六十四卦方位本義

易道逆數論管見

先後天卦氣異同附管見

大極自然圖相傳

朱子大極圖啓蒙

易有大極圖管見

陰陽消長論管見

辨五位相得管見

周易象義合參

目錄

首卷

三

朱子配先天卦氣圖啓蒙

解朱子作圖之意附管見

朱子提出方圖啓蒙

方圖說管見

文王八卦次序本義

文王八卦方位本義

後天卦位法河圖五行附管見

本義解易取卦變之由啓蒙

卦變圖本義

剛柔往來十九卦經傳

辨剛柔往來為反對附管見

易說綱領啓蒙

周易五贊啓蒙

筮短龜長左傳

易學源流陸氏

筮儀本義

占筮例啓蒙

卦變圖提要附管見

上下經序卦歌後人編

八卦取象歌大珠易

分宮卦象次序大珠易

附論

上經

一卷十卦

乾 坤 屯 蒙 需

訟 師 比 小畜 履

二卷十卦

泰 否 同人 大有 謙

豫 隨 蠱 臨 觀

三卷十卦

噬嗑 賁 剝 復 无妄

大畜 頤 大過 坎 離

下經

四卷十卦

咸 恆 遯 大壯 晉

周易象義合參

目錄

首卷

四

明夷 家人 睽 蹇 解

五卷十二卦

損 益 夬 姤 萃

升 困 井 革 鼎

震 艮

六卷十二卦

漸 歸妹 豐 旅 巽

兌 渙 節 中孚 小過

既濟 未濟

七卷

繫辭上傳 凡十二章

八卷

原缺第五葉

讀易須知河圖洛書

朱子曰。伏羲之易。初无文字。只有一圖。以寓其象數。而天地萬物之理。陰陽始終之變。具焉。文王之易。即今之周易。而孔子所為傳者是也。孔子既因文王之易。以作傳。則其所論。固當專以文王之易為主。然不推本伏羲始畫之易。只從中半說起。不識向上根原矣。故十翼之中。如八卦成列。因而重之。大極兩儀四象八卦。而天地山澤雷風水火之類。皆本伏羲畫卦之意。而某於啓蒙原卦畫一篇。亦分兩義。伏羲在前。文王在後。必欲知聖人作易之本。則當考伏羲之畫。若只欲知今易文義。則但求文王之經。孔子之傳。足矣。兩者初不相妨。而亦不可以相雜也。

周易象義合參

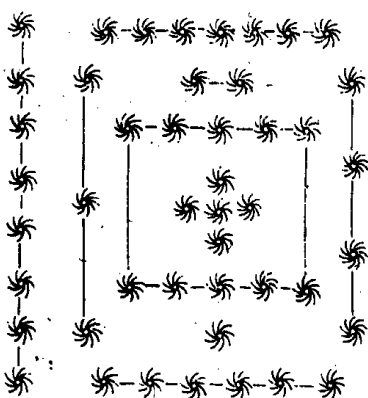
讀易須知

首卷

六

孔安國曰。河圖者。伏羲氏王天下。龍馬出河。遂則

古河圖本圖

其文以畫八卦。洛書者。禹治水時。神龜負文而列

按河圖自一至十五。十五點之在馬背者。其旋毛之圖。有如星象。故謂之圖。非十五點之外。別有所謂圖也。以其出於河。故曰龍。以其非鱗甲而有旋毛。故兼言馬。

於背。有數至九。禹遂因而第之。以成九類。劉氏歆

古洛書本圖

按洛書者。神龜見於洛水。龜背縱橫之文。如所書字畫。故名書。九類。即九疇也。五行之數也。然河圖不但可以畫卦。亦可以明疇。洛書不但可以明疇。亦可以畫卦也。

周易象義合參

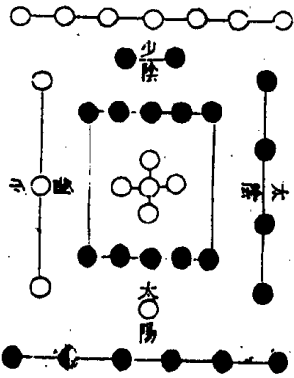
古圖書

首卷

七

本義繫辭傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。又曰。天一地二天三。地四。天五。地六。

朱子河圖

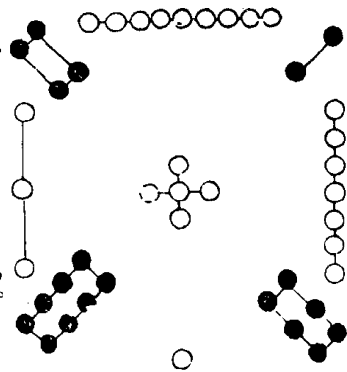
天七。地八。天九。地十。天數五。地數五。五位相得。而各有合。天數二十有五。地數

按自一至十為河圖。自一至九為洛書。漢孔安國。劉歆。魏關朗子明。宋康節先生邵堯夫。皆謂如此。至劉牧以九數為河圖。十數為洛書。兩易其名。托言出自希夷。諸家因之。朱子考正其非。詳辨啓蒙。悉從其舊。近尚有疑

三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。此河圖之數也。洛書

朱子洛書

蓋取龜象。故其數戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。

之者。獨不思九數之積。合計四十有五。十數之積。合計五十有五。伏義則河圖作易。此時未有洛書。夫子作傳解易。辭曰。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。此十爲河圖一言可決。故本義申明之。

周易象義

朱子圖書

前卷

河圖配五行 啓蒙

朱子曰。天以一生水。而地以六成之。地以二生火。而天以七成之。天以三生木。而地以八成之。地以四生金。而天以九成之。天以五生土。而地以十成之。此河圖之全數。皆夫子之意。而諸儒之說也。○天地生數。到五便住。那一二三四。遇着五。便成六七八九。五却自對而成十一二三四。皆從五過。一對五而成六。二對五而成七。三對五而成八。四對五而成九。五却自對而成十。○蓋其所以爲數者。不過一陰一陽。一奇一耦。以兩其五行而已。

附註。河圖只有奇耦。原无配五行之文。雖上下經傳有乾金。巽木。坎水。離火。坤地。艮山。皆取卦象。未嘗及數。以數配五行。皆先儒之說。詳玩帝出乎震一章。以五行生物之理。

解後天卦位。則先儒所說。又皆夫子之意也。○按天五居中生數之極也。故一二三四。皆以五爲主。如一六居北。天一生水。一遇五爲六。而地六成於北。二七居南。地二生火。二遇五爲七。而天七成於南。三八居東。天三生木。三遇五爲八。而地八成於東。四九居西。四遇五爲九。而天九成於西。五十居中。天五生土。五自對爲十。而地十成於中。一二三四五。生數也。六七八九十。成數也。生者次第而生。成者亦次第而成。皆自然之妙。无絲毫智力於其間。○又一三五七九。天數也。皆爲變。二四六八十。地數也。皆爲化。奇耦生成屈伸往來。所以爲變化而行鬼神。此夫子大衍章首之意。而朱子本義之說也。

周易象義

河圖配五行

前卷

九

陰陽老少之數法於河圖 附管見

朱子曰。古人做易。其巧不可言。太陽數九。少陰數八。少陽數七。太陰數六。初亦不知其數如何恁地。元來只是十數。除了本身一二三四。便是九八七六之數。○此說見啓蒙。信按太陽居一。遇十除一便是九。故一爲太陽之位。九爲太陽之數。少陰居二。遇十除二便是八。故二爲少陰之位。八爲少陰之數。少陽居三。遇十除三便是七。故三爲少陽之位。七爲少陽之數。太陰居四。遇十除四便是六。故四爲太陰之位。六爲太陰之數。陽主進。少陽七。進至九極爲老陽。九以上。陽數盡而復生矣。陰主退。少陰八。退至六極爲老陰。六以下。陰數盡而復生矣。老變而少不變。爻辭九六之義。蓋取諸此也。所以然者。五乃生數之極。十乃成數之

極皆居圖中。故一二三四遇五而生六七八九。遇十而成六七八九。生者生其所成。成者成其所生也。且太陽之一位在北。太陽之九數在西。太陰之四位在西。太陰之六數在北。二老互藏其宅。少陰之三位在南。少陰之八數在東。少陽之三位在東。少陽之七數在南。二少互藏其宅。皆河圖自然之妙。聖人作易之意也。

河圖洛書相為表裏啓蒙

朱子曰。河圖四面。太陽居一而連九。少陰居二而連八。少陽居三而連七。太陰居四而連六。數與位合為十也。洛書之位。一與九對。三與八對。五與十對。四與六對。亦與河圖不異。○河圖七八連於左。九六連於右。生數一三五連於左。為九。二四連於右。為六。九六之合。皆為十五。五與十相

易象圖說

河圖九六

首卷

十

五音九

守於中。亦為十五。洛書縱橫數之。皆為十五。○河圖以五生數。統五成數。而同處其方。蓋揭其全以示人。而道其常數之體也。洛書以五奇數。統四偶數。而各居其所。蓋主於陽以統陰。而聲其變。數之用也。○洛書雖夫子之所未言。然其象其說。已具於前。有以通之。則劉歆所謂經緯表裏者。可見矣。

附註。河圖五十居中。洛書五居中。十則對待於外。○河圖一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。各居方以相合。洛書奇耦。各牽連以相合。惟五居中无合。然四隅拱向。皆其合也。○河圖一二三四。遇中五而成本方之六七八九。洛書一二三四。遇中五而成本方之六七八九。○考河圖之五行。即洪範之五行。○朱子曰。易乃伏羲之先得乎圖。而

初无所待於書。範則大禹之所獨得乎書。而未必追考於圖。爾。○文王周公。陳列伏羲已畫之卦。觀象繫辭焉。而明吉凶。雖无取法洛書之文。然理與象數。逆與之合。傳曰。河出圖。洛出書。聖人則之。良有以也。

伏羲法河圖畫卦管見

繫辭傳曰。易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。○又曰。剛柔相摩。八卦相盪。

大極者。河圖陰陽之理也。兩儀者。五十奇耦之數也。四象者。兩儀之上。各加一陽一陰也。八卦者。四象之上。又各加一陽一陰也。皆河圖自然之數。傳以奇數屬天。耦數屬地。天即陽。地即陰也。一二三四五。生數也。六七八九十。成數也。太者。理之至大而无對。極者。理之至極而无加。生數始

易象圖說

法河圖畫卦

首卷

十一

五音五

於一。終於五。五則至大而无對矣。成數始於六。終於十。十則至極而无加矣。故河圖五十居中。合其陰陽之至理。此時象數未形。本无陰陽之可言。虛中渾含。只有大極之理也。伏羲法此作易。故曰。易有大極。理者。體也。有體則有用。乃先陽後陰。法天數中五。畫一奇以象陽。法地數中十。畫一耦以象陰。此大極生兩儀也。再玩圖中。一二三四。在第二層。見得兩儀上。各有加畫之象。乃法天五。天一之象。於陽儀上加一奇。以象太陽。法地五。地二之象。於陰儀上加一耦。以象少陰。法地十。地四之象。於陰儀上加一耦。以象太陰。一二三四之次第。皆先陽而後陰。故於陽儀。先加陽。後加陰。於陰儀。亦先加陽。後加陰。要不外乎陽先陰後之理也。其太

少異名者。蓋中央天五陽儀也。陽上加陽。陽之至也。故一名太陽。當第一位。陽上加陰。新生之陰也。故二名少陰。當第二位。中央地十陰儀也。陰上加陽。新生之陽也。故三名少陽。當第三位。陰上加陰。陰之至也。故四名太陰。當第四位。所以太陽居一。少陰居二。少陽居三。太陰居四。此兩儀生四象也。四象既具。再玩圖外六七八九。在第三層。見得四象之上。又有再加之家焉。但一已生二。二已生四。四當生八。圖外一層。只有四數。故剛柔相摩而成八卦。一者太陽之位。九者老陽之數。四者太陰之位。六者老陰之數。二者少陰之位。八者少陰之數。三者少陽之位。七者少陽之數。河圖中。老陽之數居太陽之上。老陰之數居太陰之上。少陽之數居少陰之上。少陰之數居少陽之上。以此推之。

周易象義合參

法河圖畫卦

首卷

三

五

則老陽之剛。老陰之柔。一往一來。相摩於二太之上。共成四卦。少陽之剛。少陰之柔。一往一來。相摩於二少之上。共成四卦。故曰剛柔相摩也。至於相摩次第。悉照四象中。一二三四之序。皆陽先陰後。一為太陽。居北方。下上兩奇矣。再以西方老陽九數。摩於太陽之上。合下中上三奇。畫卦為乾。次以本方老陰六數。摩於太陰之上。則下中兩奇。而上一耦。畫卦為兌。乾兌皆太陽所生。先加陽後加陰。故乾居一。而兌居二也。二為少陰。居南方。下奇上耦矣。再以本方少陽七數。摩於少陰之上。則下奇中耦。而上一奇。畫卦為離。次以東方少陰八數。摩於少陰之上。則下一奇。而中上皆耦。畫卦為震。離震皆少陰所生。先加陽後加陰。故離居三。而震居四也。三為少陽。居東方。下耦上奇矣。再以南

方少陽七數。摩於少陽之上。則下一耦。而中上皆奇。畫卦為巽。次以本方少陰八數。摩於少陽之上。則下耦中奇。而上一耦。畫卦為坎。巽坎皆少陽所生。先加陽後加陰。故巽居五。而坎居六也。四為太陰。居西方。下上兩耦矣。再以本方老陽九數。摩於太陰之上。則下中皆耦。而上一奇。畫卦為艮。次以北方老陰六數。摩於太陰之上。合下中上三耦。畫卦為坤。艮坤皆太陰所生。先加陽後加陰。故艮居七。而坤居八。此四象生八卦也。以交互言。則象摩以加畫言。則象生。故曰剛柔相摩。又曰四象生八卦。摩與生。理相因也。且老陽老陰之數。與太陽太陰之象。交互相摩。不及二少。少陽少陰之數。與少陽少陰之象。交互相摩。不及二老。太與太交。少與少交。毫無紊亂。所以順序相生。乾一兌二。離

周易象義合參

法河圖畫卦

首卷

三

五

三震四巽五坎六艮七坤八也。元河圖自中而外。列為三層。卦體自下而上。列為三畫。皆自然次第。不待智力而成。可見大極兩儀四象八卦。皆河圖所固有。天假伏羲畫出。以開物成物耳。問四象八卦。獨非太極乎。曰。朱子論之詳矣。兩儀未分。然一太極。既分。則兩儀又為太極。四象八卦。又為兩儀。重之。則八卦又為太極。六十四卦又為兩儀。及至陰陽變化。復為剛柔。每爻各具一太極之理。所以循環無端也。

周易象義合參

伏義八卦次序圖

首卷

西

言六

本義繫辭傳曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此○朱子曰易逆數也以康節說方可通但方圖則一向皆逆若以圓圖看又只一半逆不知如何

附註按說卦傳是故易逆數也在天地定位章末似承上文通解圖圖之辭邵子以數往者順知來者逆解圖圖是故易逆數也解方圖朱子作本義從之終不能無疑故歸類又有此說詳見易道逆數論併說卦本章

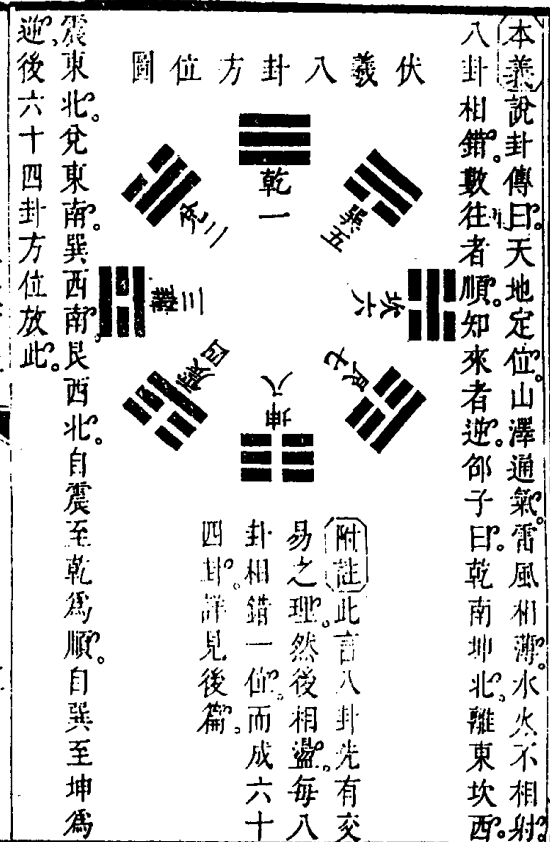
周易象義合參

伏義八卦方位圖

首卷

主

言元

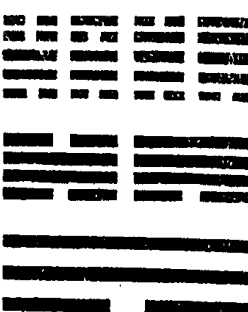

四 卦

師 蒙 坎 渙 解 泰 困 訟 升 鼎 井 巽 恆 鼎 姤 姤
䷆ ䷃ ䷜ ䷺ ䷧ ䷊ ䷅ ䷅ ䷱ ䷱ ䷯ ䷫ ䷟ ䷫ ䷫

坎六

巽五

按此圖之下
 原有大極生
 兩儀兩儀生
 四象四象生
 八卦因與前
 圖同故只自
 八卦起以免
 重復

六 十

復 頤 屯 金 震 蒙 隨 泰 翼 賁 賁 家人 豐 離 革 賁
䷗ ䷚ ䷂ ䷌ ䷲ ䷃ ䷐ ䷊ ䷋ ䷖ ䷖ ䷤ ䷶ ䷄ ䷰ ䷖

震四

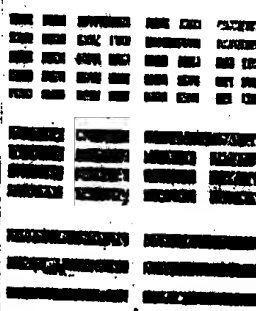

離三

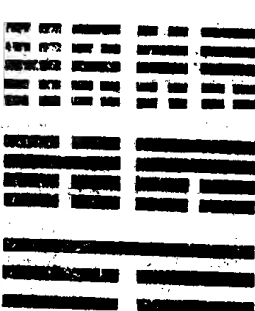
亦各衍而為
 八也。若逐爻
 漸生。則邵子
 所謂八分爲
 十六。十六分
 爲三十二。三
 十二分爲六
 十四者。尤見
 法象自然之
 妙也。

次 序

坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 遯 旅 咸 遯
䷁ ䷖ ䷇ ䷓ ䷏ ䷢ ䷬ ䷋ ䷎ ䷳ ䷴ ䷴ ䷠ ䷷ ䷞ ䷠

坤八

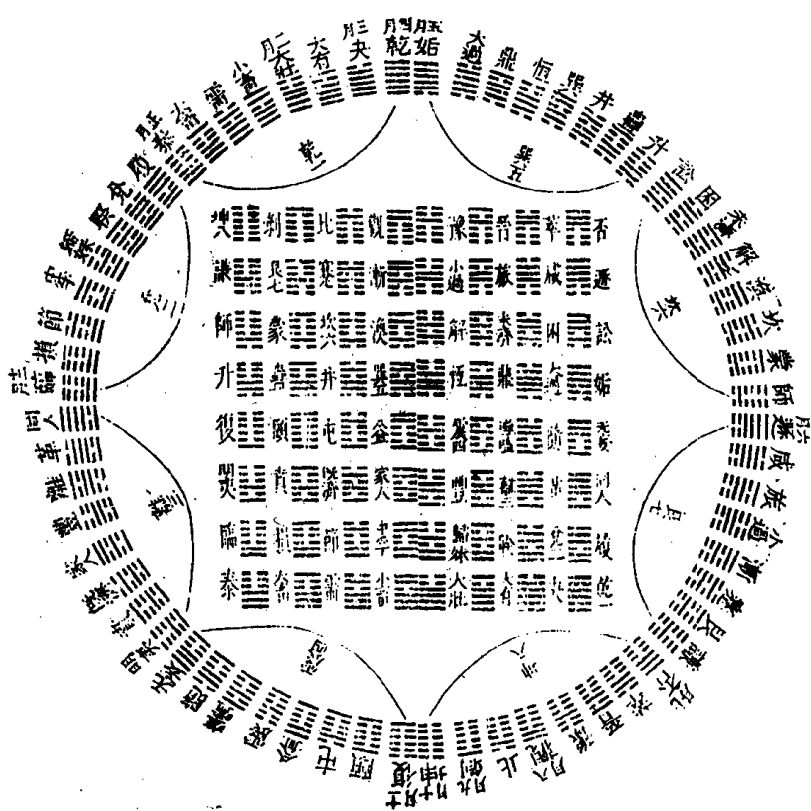

艮七

按此圖。原以
 白道爲陽。黑
 道爲陰。考白
 道黑道。本非
 古法。茲以奇
 耦易之。則邵
 子加倍法。可
 按圖即得。

伏羲六十四卦方位圖

按伏羲原圖有畫无文。後人增附卦名。以便查考。

按此圖雖增卦名。並無月令。因垢復中分。人多疑為卦氣。故附註圖外。以便查考。

伏羲六十四卦方位圖

官

大

本義

官

增

本義伏羲四圖。其說皆出邵氏。蓋邵氏得之李之才。挺之得之穆脩。伯長。伯長得之華山希夷先生陳搏。圖南者。所謂先天之學也。此圖圖布者。乾盡午中。坤盡子中。離盡卯中。坎盡酉中。陽生于子中。極于午中。陰生于午中。極于子中。其陽在南。其陰在北。方布者。乾始于西北。坤盡于東南。其陽在北。其陰在南。此二者。陰陽對待之數。圖於外者。為陽。方於中者。為陰。圖者動而為天。方者靜而為地也。

易道逆數論

說卦傳曰。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。此言八卦對待。由陽順陰逆而成也。天地山澤雷風水火。詳見本章。八卦相錯。即八卦相盪。每八卦錯一位而成六

十四卦也。下文繼之以順逆者。見對待交易之理。總由陽順陰逆而成。故陽儀所生四卦。自乾一兌二離三震四順列於圖左而接乎坤。陰儀所生四卦。自坤八艮七坎六巽五。逆列於圖右而接乎乾。重之為六十四卦。皆依下八卦順逆為序。故坤盡于中。接一陽初生而為復。乾盡于中。接一陰初生而為姤。八卦陰陽對待交易。六十四卦亦陰陽對待交易。故自復至乾。凡一百一十有二陽。而陰則八十。自姤至坤。凡一百一十有二陰。而陽則八十。對待以立其體。交易以神其用。而陰陽各居其半也。然天地間只一氣流行。東南西北循環不已。初无陰陽順逆之分。自東而南。起震四而歷離三兌二。以至乾一。所歷者皆震前已生之卦。原是乾一兌二離三震四。順列於圖左。故曰數往者順。自西

周易象義卷一 易道是數論 首卷 九

而北。則由巽五而歷坎六艮七。以至坤八。所行者皆推度異後未生之卦。原是坤八艮七坎六巽五。逆列於圖右。故曰知來者逆。圖中順生卦之序者。而氣逆乎卦。圖中逆生卦之序者。而卦逆乎氣。逆固逆。順亦逆。故曰是故易逆數也。

辨誤舊說。皆謂圖圓南北中分。乾兌離震四卦。自南而東。巽坎艮坤四卦。自南而西。似為兩直圖。而圓圖之義泯矣。雖卦位相符。未推及陽順陰逆之意。故邵子以數往者順。知來者逆。解圓圖。是故易逆數也。解方圖。朱子作本義從之。終不能無疑。故語類又曰。易逆數也。以康節說方可逆。但方圖則一向皆逆。若以圓圖看。又只一半逆。不知如何。○此先賢疑而未決之意。信不揣鄙陋。擬說於左。

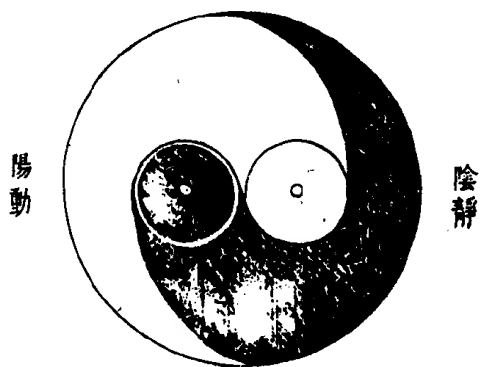
先後天配卦氣異同管見

周謨問於朱子曰。自復卦一陽生十一月。盡震四離三十一十六卦。然後得臨十二月。又盡兌二凡八卦。然後得泰正月。又隔四卦。得大壯二月。又隔大有一卦。得夬三月。夫接乾四月。乾乃接姤。自姤卦一陰生五月。盡巽五坎六一十六卦。然後得遯六月。又盡艮七凡八卦。然後得否七月。又隔四卦。得觀八月。又隔比一卦。得剝九月。剝接坤十月。坤乃接復。周而復始。循環无端。卦氣左旋。而一歲十二月之卦。皆得其序。但陰陽初生。各歷十六卦而後一卦。又歷八卦再得一卦。至陰陽將極處。只歷四卦為一卦。又歷一卦遂一併三卦相接。其初如此之疎。其末如此之密。此陰陽盈縮當然之理。朱子曰。伏羲易。自是伏羲說。文王易。自是文王說。固不可交互求合。所看先天卦氣之盈縮。極仔細。某亦嘗如此理會來。而未得其說。陰陽初生。其氣固緩。然不應如此之疎。後又却如此之密。大抵此圖布置。皆出乎自然。不應无說。當更思之。

周易象義卷一 先後天卦氣論 首卷 十

附註。伏羲之易。始於河圖奇耦。五十居中。渾然一大極也。五十既分。便有兩儀。陰極則陽生。天一內生於北。為十一月之復。外則純陰。此時陽氣甚微。自然舒緩。故歷十六卦始得十二月之臨。臨值天三內長於東也。陰外陽內。各得其半。陽氣由此漸盛。故歷八卦為正月之泰。歷四卦為二月之大壯。歷一卦為三月之夬。夫則天七盛於南。陽氣溢平外。所以為四月之乾。陽極則陰生。故地二即內生於南。為五月之姤。外則純陽。此時陰氣甚微。自然舒緩。故歷十

太極自然圖

按大極自然圖。先賢无交。然驗諸那物。未有生機之先。黃居中。白環於外。此无中含有。无極而太極也。及生機將有。則黃白中分。各居其半。而環旋於外。兩目離焉。白為陽。黃為陰。此大極之判。動而生陽。靜而生陰。所謂兩儀者也。

六卦始得六月之運。運值地四內長於西也。陽外陰內。各得其半。陰氣由此漸盛。故歷八卦為七月之否。歷四卦為八月之觀。歷一卦為九月之剝。剝則地六盛於北。陰氣溢乎外。所以為十月之坤。陰極則陽生。故天一又內生於北。而為復。此二氣充塞乎兩間。以氣機之盛衰為盈縮。非以卦數之多寡為盈縮也。文王作易。見六十四卦。不外乎乾坤。以乾卦自下而上。逐爻變易。為姤。為遯。為否。為觀。為剝。為坤。以坤卦自下而上。逐爻變易。為復。為臨。為泰。為大壯。為夬。為乾。當期年之序。一卦為一月。原无盈縮緩急之差。但以先天合之。卦氣皆左旋。而一歲十二月之卦。皆得其序。此先天後天。自然神妙。本不可以疎密盈縮交互求合。另繪圖於後。

周易象義卷

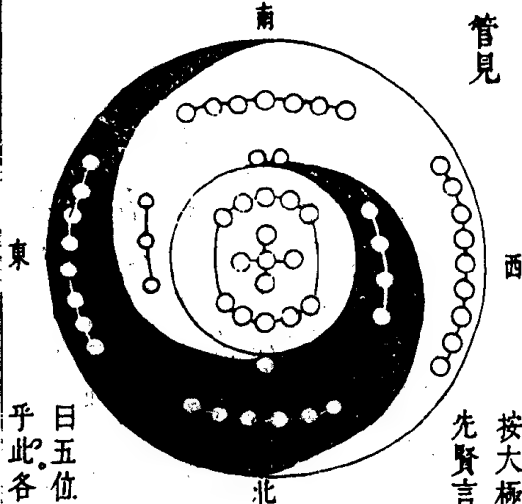
先後天卦氣異同

前卷

主

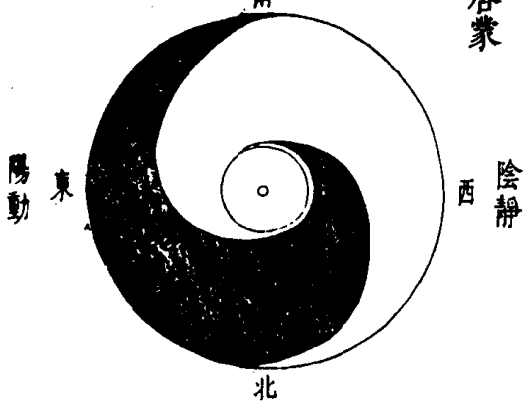
宣天

易有大極圖

按大極圖。只有黑白兩道。先賢言理。未嘗配河圖。河圖只有奇耦。先賢言象。未嘗兼太極。信以朱子大極圖。合配河圖。始知大極虛中之象。二氣消長之理。皆不外乎此。先天卦氣盈縮。法乎此。傳曰五位相得。而各有合。平乎此。各附其說於前後云。

朱子太極圖

按自然圖。黑白兩九居中。朱子合為一。九黑白交互為目。象大極本體。此无中含有。无極而大極也。白象陽。黑象陰。陽生於北。陰生於南。與先天卦位。陽生子中。陰生午中。无異。因而有悟。另繪圖於後。

周易象義卷

朱子太極圖

前卷

主

宣天

陰陽二氣消長論 管見

陰陽未判。大極固為大極。五十居中。固為兩儀。陰陽既判。五十又為大極。其餘天數地數。又為兩儀。朱子論之詳矣。天數奇。為陽。為明。而氣白。地數耦。為陰。為暗。而氣黑。河圖天一內生於北。天三內長於東。天七盈極而出於南。天九過盛而消於西。故白道之氣。內生於北。內長於東。出外而全白於南。至西半白於外。半黑於內。蓋天九之數。雖多於外。而地四之數。已長於內也。地二內生於南。地四內長於西。地六盈極而出於北。地八過盛而消於東。故黑道之氣。內生於南。內長於西。出外而全黑於北。至東半黑於外。半白於內。蓋地八之數。雖多於外。而天三之數。已長於內也。伏羲則河圖作易。故曰易有大極。

周易象義合參

易有太極圖 二氣消長論

首卷

三

晉八

辨五位相得而各有合 管見

紫辭傳曰。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天數五。地數五。五位相得。而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

本義相得。謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇耦為類。而自相得。有合。謂一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。皆兩相合。

附註。此言河圖之數也。天數五位。一內生於北。三內長於東。七出而盛於南。九盡於西。五居中央。以統之。地數五位。二內生於南。四內長於西。六出而盛於北。八盡於東。十居中央。以終之。皆同類順序以相得也。稍有攙越紊亂。則自相妨害而不相得矣。且一與六合於北。二與七合於南。三

與八合於東。四與九合於西。五與十合於中。皆一陰一陽而各有合也。陽與陽同類。陰與陰同類。均同類以相得。陽與陰為配。陰與陽為配。各異類以相合。相得如兄弟之和。相合如夫婦之耦。是故傳中五位相得為總約之語。而各有合。乃分言之辭。若謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。各以奇耦為類。而自相得。則是五位各相得。各有合。不得謂之五位相得。而各有合矣。且陽相得者一陰相合者又一陰。陰相得者一陽相合者又一陽。類而推之。則天下君臣父子兄弟夫婦。皆懷二心以相按。似非致一之遺。信因朱子大極圖有盈虛消息之象。與河圖奇耦次序相符。乃竊取其意。合繪為圖。以發明之。非敢妄有所議也。

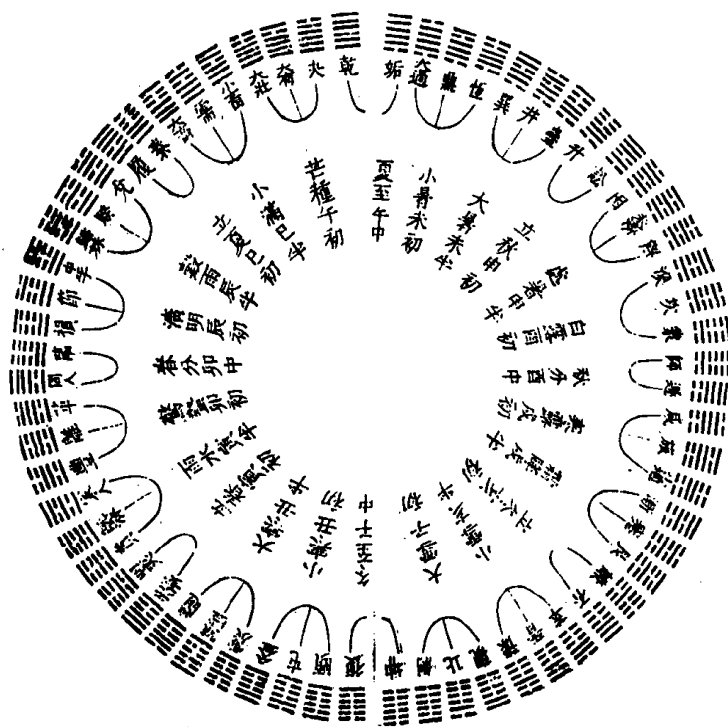
辨五位相得

首卷

西

朱子配先天卦氣圖

朱子曰。此圓圖布者。乾盡午中。坤盡子中。離盡卯中。坎盡酉中。陽生於子中。極於午中。陰生於午中。極於子中。○又

曰。嘗因邵子冬至子半之說推之。則六十四卦。分配節氣。二至。二分。四立。總爲八節。每節各兩卦。外十六氣。每氣各三卦。合之爲六十四卦也。○按此原有方圖在下。後另繪。

朱子配先天卦氣圖

言

卷

解朱子作圖之意

併附管見

此以六十四卦周旋於外。分配四時節氣。非前言二氣盛衰盈縮之不同也。先天圖八卦方位。乾坤坎離。居乎四正。震巽艮兌。居乎四隅。氣運左旋。東南西北。循環不已。總以重乾重坤兩卦爲主。乾南坤北。所謂天地定位者是也。坤以純陰也。盡乎子中。故復卦在下一陽。始生於子中而爲冬至。乾以純陽也。盡乎午中。故姤卦在下一陰。始生於午中而爲夏至。離盡卯中之同人。故臨下二陽。長於卯中而爲春分。坎盡酉中之師卦。故遯下二陰。長於酉中而爲秋分。此四正之交。爲二至。二分。正河圖之奇數爲天爲陽。生於北。長於東。極於南。耦數爲地爲陰。生於南。長於西。極於北也。无妄者。下震已極。明夷者。下離初交。處冬至春分之間。故

為立春履者。下兌已極。泰者。下乾初交。處春分夏至之間。故為立夏。升者。下巽已極。訟者。下坎初交。處夏至秋分之間。故為立秋。謙者。下艮已極。否者。下坤初交。處秋分冬至之間。故為立冬。此四階之交。而為四立也。二至二分。居乎四正。四立居乎四隅。共為八節。每節當值兩卦。共一十六卦也。冬至後之小寒大寒。皆屬震中六卦。立春後之雨水驚蟄。皆屬離中六卦。春分後之清明穀雨。皆屬兌中六卦。立夏後之小滿芒種。皆屬乾中六卦。夏至後之小暑大暑。皆屬巽中六卦。立秋後之處暑白露。皆屬坎中六卦。秋分後之寒露霜降。皆屬艮中六卦。立冬後之小雪大雪。皆屬坤中六卦。是八節之間。又有一十六氣。每氣三卦。共四十八卦。合八節之一十六卦。為六十四卦也。卦凡一貞八悔。

周易象義合參

解作圖之意

首卷

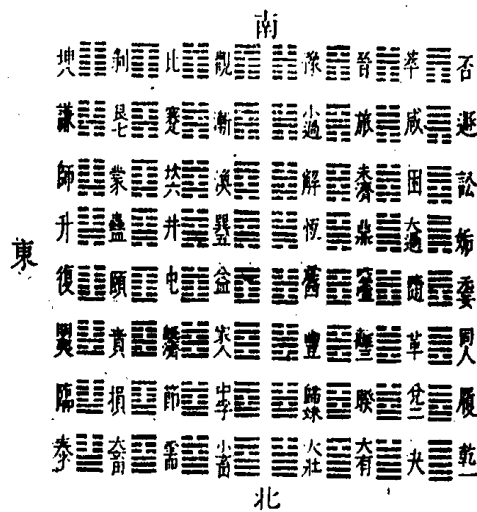
五

貞。內卦也。悔。外卦也。故貞有八。而悔則六十有四。八節各值兩卦者。介乎兩貞之間。十六氣皆值三卦者。居乎一貞之中也。介乎兩貞之間者。兼而兩之。居乎一貞之中者。均而三之。此節子所謂先天之學。朱子所以作圖之意也。朱子曰。先天圖。今所寫者。是以一歲之運言之。若大而古今十二萬九千六百年。亦只是這圖子。小而一日十二時。亦只是這圖子。都從復上推起去。又曰。以月言之。自坤而震。月之始生。初三日也。至兌。則月之上弦。初八日也。至乾。則月之望。十五日也。至巽。則月之始虧。十八日也。至艮。則月之下弦。二十三日也。至坤。則月之晦。三十日也。

啓蒙

西

朱子提出方圖

乾以君之
兌以說之
日以烜之
雷以動之
風以散之
雨以潤之
艮以止之
坤以藏之

周易象義合參

方圖說

首卷

五

朱子曰。圓圖乾在南。坤在北。方圖坤在南。乾在北。○又曰。圓圖象天。一順一逆。流行中有對待。如震八卦。對巽八卦。之類。方圖象地。有逆無順。定位中有對待。四角相對。如乾八卦。對坤八卦之類。此則方圓圖之辨也。圓圖象天者。天圓而動。包乎地外。方圖象地者。地方而靜。圍乎天中。特在天者。一逆一順。卦氣所以運在地者。惟主乎逆。卦畫所以成耳。○問先天圖。與大極圖不同如何。曰。中間虛者。便是大極。他圖說從中起。今不合方圖在中間塞却。待取出放外。他兩邊生者。即是陰根陽。陽根陰。這箇有對。從中出者。無對。○問先天圖如何移出方圖在下。曰。是某挑出。節子大易吟曰。天地定位。否泰反類。山澤通氣。損咸見義。風雷相薄。恆益起意。水火相射。既濟未濟。四象相交。成十

六事。八卦相盪。爲六十四。

天台董氏曰。愚因邵子大易吟。欲以方圖分作四層看。其第一層四隅。乾坤否泰四卦。所謂天地定位。否泰反類也。然以周圍二十八卦。橫直觀之。皆乾一坤八之卦。此見天地定位之不可易也。其第二層四隅。兌艮咸損四卦。所謂山澤通氣。損咸見義也。然以周圍二十卦。橫直觀之。亦皆兌二艮七之卦。此見山澤通氣之象也。其第三層四隅。爲坎離既濟未濟四卦。所謂水火相射。既濟未濟是也。然以周圍十二卦。橫直觀之。亦皆離三坎六之卦。此足以見水火不相射之象也。其最裏一層。爲震巽恆益四卦。所謂風雷相薄。恆益起意。其象亦可見矣。

附註。邵子以圓圖卦位。與方圖卦位。交互爲義。見其相爲

周易象義合參

方圖說

首卷

天

四書

表裏董氏論之詳矣。然玩繫辭本文。及朱子以繫辭分列圖下。皆自內而外。非自外而內。信特爲說於後。

方圖說管見

繫辭傳曰。雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以烜之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

此解方圖之義。卦凡一貞八悔。一貞者。自下而上。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。橫列於圖。各相盪於貞卦之上者是也。八各其八。而成六十四卦。即先賢所謂六十四卦橫圖。非方圖之外。別有橫圖也。圓圖象天。天圓而動。以氣之盈虛消息爲運。方圖象地。地方而靜。驗物之生長收藏爲運。孔子作

傳以申之。此圖布者。乾純陽。坤純陰。保合於外。生意鬱結。

伏藏於內。非雷不能動。非風不能散。圖中第一層。震巽恆益四卦。居之震動如雷。介乎西北。巽入如風。介乎東南。西南之恆。東北之益。即震巽上下之交也。屬乎震者。橫則下八卦皆震。直則上八卦皆震。縱橫各一十六卦。皆雷以動之。風以散之。萬物資生。春之時也。物生之後。必雨潤日烜。然後暢茂。圖中第二層。坎離既濟未濟四卦。居之。坎水如雨。介乎東南。離明如日。介乎西北。東北之既濟。西南之未濟。即坎離上下之交也。屬乎坎者。橫則下八卦皆坎。直則上八卦皆坎。屬乎離者。橫則下八卦皆離。直則上八卦皆離。縱橫各一十六卦。皆雨以潤之。日以烜之。品物咸亨。夏之時也。物

周易象義合參

方圖說

首卷

天

四書

既暢茂。必止而說。其實理乃備。圖中第三層。艮兌咸損四卦。居之。艮德畜止。介乎東南。兌澤說物。介乎西北。西南之咸。東北之損。即艮兌上下之交也。屬乎艮者。橫則下八卦皆艮。直則上八卦皆艮。屬乎兌者。橫則下八卦皆兌。直則上八卦皆兌。縱橫各一十六卦。皆艮以止之。兌以說之。萬物各正性命。秋之時也。物既向實。則氣機合聚。必有主宰。歸宿。以爲將來發生之端。圖盡第四層。乾坤否泰居之。乾純陽。主宰乎西北。有君主象。坤純陰。翕聚乎東南。有歸藏象。西南之否。東北之泰。即乾坤上下之交也。屬乎乾者。橫則下八卦皆乾。直則上八卦皆乾。屬乎坤者。橫則下八卦皆坤。直則上八卦皆坤。縱橫各一十六卦。皆乾以君之。坤以藏之。二氣合聚。保合太和。冬之時也。復自中心。四卦爲

發生之始。循環無端。與圓圖相為表裏。所以然者。八卦相錯故也。乾兌離震四卦。乃陽儀所生。每盪一周。各錯進一位。故重乾居一。重兌居二。重離居三。重震居四。皆介乎西北。重坎艮坤四卦。乃陰儀所生。每盪一周。各錯退一位。故重艮居五。重坎居六。重艮居七。重坤居八。皆介乎東南。緣此圖所布。自下而上。與自右而左之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。彼此交互相重。是故每卦縱橫各一十六卦。然後能變化盡成萬物。此伏羲方圖之意。夫子作傳之說也。

周易象義會纂

方圖說

首卷

三

三五六

序	次	卦	八	王	文
	坤母	乾父			
兌離巽			艮坎震		
兌少女	離中女	巽長女	艮少男	坎中男	震長男
得坤上爻	得坤中爻	得坤初爻	得乾上爻	得乾中爻	得乾初爻

右見說卦啓蒙

朱子曰。坤求於乾。得其初九而為震。故曰一索而得男。乾求於坤。得其初六而為巽。故曰一索而得女。坤再求而得乾之九二。以為坎。故曰再索而得男。乾再求而得坤之六二。以為離。故曰再索而得女。坤三求而得乾之九三。以為艮。故曰三索而得男。乾三求而得坤之六三。以為兌。故曰三索而得女。又曰。乾索於坤而得女。坤索於乾而得男。初間畫卦時。不是恁地。只是畫卦後。便見有此象耳。

本義索求也。謂揲著以求爻也。男女指卦中一陰一陽之爻而言。

周易象義會纂

文王八卦次序

首卷

三

三五六

本義邵子曰。此文王八卦。乃入用之位。後天之學也。啓蒙邵子曰。至哉文王之作易也。其得天地之用乎。故乾坤交而為泰。坎離交而為既濟也。乾生於子。坤生於午。坎終於寅。離終於申。以應天之時也。置乾於西北。退坤於西南。長子用事。而長女代母。坎離得位。而兌艮為耦。以應地之方也。王者之法。其盡於是矣。

圖	位	方	卦	八	王	文
	兌	西	離	南		
	離	東	坎	北		
	坎	北	艮	寅		
	艮	寅	坤	申		
	震	申	巽	巳		
	巽	巳	乾	子		
	乾	子	兌	午		
	坤	午	兌	午		

朱子曰。此言文王改易伏羲卦圖之意也。蓋自乾南坤北而交。則乾北坤南而為泰矣。自離東坎西而交。則離西坎東而為既濟矣。乾坤之交者。自其所以成。而反其所由生也。故再變則乾退乎西北。坤退乎西南也。坎離之變者。東自上而西。西自下而東也。故乾坤既退。則離得乾位。而坎得坤位也。震用事者。發生於東方。巽代母者。長養於東南也。

附註。按邵子之意。謂先天圖。乾南坤北。合為否卦。乾坤三畫陰陽交變。則坤南乾北。合而為泰。離東坎西。合為未濟。離坎三畫陰陽交變。則坎東離西。合為既濟。故曰得天地之理。乾生於子中者。謂坎居北。得乾中一陽。如先天之坤後有復也。坤生於午中者。謂離居南。得坤中一陰。如先天

周易象義合參

文王八卦方位

首卷

三

五五元

之乾後有姤也。先天坎居申酉之間。而曰坎終於寅者。寅卯乃離之位。坎變離。西自下而東。終於寅也。先天離居寅卯之間。而曰離終於申者。申酉乃坎之位。離變坎。東自上而西。終於申也。故曰以應天時。至於置乾西北。退坤西南。又以再變而言也。長子用事。長女代母。坎離得位。兌艮為耦。此又方圖中雷動風散。雨潤日烜。艮止兌說之意。故曰以應地之方也。此邵子據圖論理。朱子釋之固精矣。究其所以定位之故。尤未洞然。茲以信之管見。另為說於後。

後天卦位法河圖五行 附管見

說卦傳曰。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。○萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相

見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終。而所成始也。故曰成言乎艮。

此二節夫子解後天卦位之義。先以氣機出入。明卦位當得如此。後以萬物隨氣機出入。申卦位所以當如此也。詳見傳下。木義云。此章所推卦位。多有未詳者。○蓋說卦傳據卦位已定而言其善。未詳所以定卦位之由也。後玉齋胡氏曾有五行之說。雖以洛書未得洞然。信以河圖奇耦申之。先天卦位陰陽對待彼此交易。所以立其體。後天卦

周易象義合參

後天卦位法

首卷

三

五五元

位。剛柔成象。運行不息。所以神其用。河圖天一生水。地六成之於北。此以坎象水而居乎北。河圖地三生火。天七成之於南。此以離象火而居乎南。河圖天三生木。地八成之於東。此以震象木而居乎東。河圖地四生金。天九成之於西。此以兌象金而居乎西。河圖天五生土。地十成之於中。故土旺四季之末。每季一十八日。此以坤象土。附離兌之間。蓋離火生坤土。土乃生兌金也。艮象山。山不外乎土。此以艮土附坎震之間。蓋坎水離潤木。无土不立。又艮所以成終而成始也。巽木附震木之次。乾金附兌金之次。各從其類也。以五行配八卦者。水火各一。餘皆有二也。震巽水生離火。火生坤土。土生兌乾金。金生坎水。水潤艮土而生震木。五行生生不已。成四時。育萬物。此後天卦位所由定。

也。乾金坤地。離火坎水。艮山巽木。見上下經傳。震木兌金。卽本傳方位之五行。非有私意穿鑿於其間。茲以河圖之五行推其原。說卦之氣機明其理。萬物之隨帝出入驗其實。再參以邵子卦變。而後天卦位之義。似無遺蘊矣。但先天圖有相重六十四卦。後天圖傳亦未及。大抵文王之易取於變。變化無窮。一卦可變六十四卦。非止入各其八。可定位爲圖也。

本義解易取卦變之由啓蒙

朱子曰。大極兩儀四象八卦者。伏羲畫卦之法也。說卦天地定位。至坤以藏之。以見伏羲所畫八卦之位也。帝出乎震以下。文王卽伏羲已成之卦。而推其義類之辭也。如卦變圖。剛來柔進之類。亦是就卦已成後。用意推說。以見此

周易象義合卷

本義卦變之由

前卷

五

卷五

爲自彼而來耳。非真先有彼卦。而後方有此卦也。古註疏謂賁卦自泰而來。先儒非之。以爲乾坤合而爲泰。豈有泰復變而爲賁之理。殊不知若論伏羲畫卦。則六十四卦一時俱了。雖乾坤亦无能生諸卦之理。若如文王孔子之說。則縱橫曲直。反覆相生。无所不可。要在看得活。終无所拘泥。則无不通耳。○伊川不取卦變之說。至柔來而文剛剛自外來而爲主。於內諸處皆牽強說了。王輔嗣卦變。又變得不自然。某之說却覺得有自然氣象。只是換了一文。非是聖人合下作卦如此。自是卦成了。自然有此象。○朱漢上易卦變。只變到三爻而止。於卦辭多不通處。某更推盡處方通。

卦變圖 本義

來傳或以卦變爲說。今作此圖以明之。蓋易中之一義。非畫卦作易之本旨也。凡一陰一陽之卦各六。皆自復姤而來。五陰五陽。卦同圖異。

凡二陰二陽之卦各十有五。皆自臨遯而來。四陰四陽。卦同圖異。

周易象義合卷

卦變圖

前卷

五

卷五

凡三陰三陽之卦各二十。皆自泰否而來。

卦變圖
前卷
本三

凡四陰四陽之卦各有五皆自大壯觀而來。二陰二陽
圖已見前

卦變圖
前卷
本七

右易之圖九。有天地自然之易。有伏羲之易。有文王周公之易。有孔子之易。自伏羲以上。皆无文字。只有圖畫。最宜深玩。

同人 姤 比 豫 謙 師 復

剝

履 畜 泰 夬

頤

凡五陰五陽之卦各六。皆自夬剝而來。一陰一陽。圖已見前。

計變圖

天

百九

計變圖

天

百九

可。見作易本原精微之意。文王以下。方有文字。即今之周易。然讀者亦宜各就本文消息。不可便以孔子之說。為文王之說也。

附註。圖只有五。而曰九圖者。蓋三陰三陽。各二十卦。居中為一圖。前後四圖。各分而為二也。考後之四陰四陽。五陰五陽。兩圖。共四十二卦。即前之一陰一陽。二陰二陽。兩圖。中四十二卦。重之而巳。中三陰三陽。一圖。後二十卦。即前二十卦。重之而巳。分言之。百二十有四。合言之。只六十有二。而乾坤兩卦。不與作圖之意。以六十二卦。皆乾坤所變。義固精矣。但開啓蒙變卦圖。每卦變六十四卦。凡四千九十有六。此圖不及二十分之一。恐未能盡乾坤之緼也。

周易象義會纂

計變圖

前卷

天

百九

經傳言剛柔往來

訟卦象傳曰。訟有孚窒。惕中吉。剛來而得中也。

泰。小往大來。吉亨。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

隨卦象傳曰。隨剛來而下柔。

蠱卦象傳曰。蠱剛上而柔下。

噬嗑象傳曰。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

賁卦象傳曰。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。

无妄象傳曰。剛自外來而為主於內。

大畜象傳曰。剛上而尚賢。能止健大正也。

咸卦象傳曰。咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。

恆卦象傳曰。恆。久也。

計變圖

前卷

天

百九

晉卦象傳曰：晉，進也。明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行。

賤卦象傳曰：柔進而上行，得中而應乎剛。

蹇卦象傳曰：蹇，利西南，往得中也。

解卦象傳曰：解利西南，往得衆也。其來復吉，乃得中也。

升卦象傳曰：柔以時升。

鼎卦象傳曰：柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

漸卦象傳曰：進得位，往有功也。進以正，可以正邦也。其位剛

得中也。

渙卦象傳曰：渙，亨。剛來而不窮，柔得位乎外而上同。

辨剛柔往來爲反對附管見

經傳言剛柔往來，凡十有九卦，以卦變註釋，自漢虞翻仲翔始。先儒非之者衆，終无定主。朱子作九圖，與經傳之意

周易象義合參

剛柔往來論

首卷

早

晉金

相逆較舊註爲長，但卦有一二爻變，三四爻變，五六爻變，獨取某卦某爻變來，似可那移，且自某卦變來，並無自來之故。徒數陳本文，聖人未必繫此无益之辭也。明瞿唐來氏以兩卦上下反復，名之曰綜，所論至當，惜未究及主爻與經傳微有未著，信讀繫解傳，陽卦多陰，陰卦多陽，乃知震坎艮爲剛卦，以剛爻爲成卦主，巽離兌爲柔卦，以柔爻爲成卦主。凡言剛柔往來者，指剛卦之剛爻，柔卦之柔爻也。主爻隨本卦上下正反對之義也。且此說非出臆見，如否泰反對，否曰大往小來，泰曰小往大來，此文王卦辭可徵也。咸恆反對，咸曰柔上而剛下，恆曰剛上而柔下，此孔子象傳可徵也。且六十四卦次第，皆以正對反對爲序，不獨十九卦爲然，此文王之上下經，孔子之序卦雜卦傳，可

互考者，卽以卦爻言，損益兩卦相反也。損卦六五，反之卽

益卦六二，皆曰或益之十朋之龜，夫婦兩卦相反也。夫卦

九四，反之卽姤卦九三，皆曰臀无膚，既濟未濟兩卦相反

也。既濟九三，反之卽未濟九四，皆曰伐鬼方，他如謙上反

爲豫初，一曰鳴謙，一曰鳴豫，此周公爻辭之可見者。况兩

卦反復，乃盈虛消息，治亂盛衰，循環之理，可爲人事訓戒。

正聖人作易本旨，似不必卦外求變，反滋疑竇也。故不揣

鄙陋，均以反對詳解於十九卦經傳之下。

易說綱領摘啓蒙原文

朱子曰：聖人作易，其意深矣。其於天地之間，

无非一陰一陽之理，有是理，則有是象，有是象，則其數便

自在這裏。蓋其所謂象者，皆是假此衆人共曉之物，以形

周易象義合參

易說綱領

首卷

早

晉金

容此事之理，使人知所取舍而已。故自伏羲而文王周公，雖自畧而詳，所謂占筮之用則一。蓋卽那占筮之中，而所以處置是事之理，便在那裏了。故其法若粗淺，而隨人賢愚，皆得其用。蓋文王雖是有定象，有定辭，皆是虛說此箇地頭，合是如此處置，初不粘著物上。故一卦一爻，足以包无窮之事，不可只以一事指定說。他裏面也有指一事說處，如利建侯，利用祭祀之類，其他皆不是指一事說。此所以見易之爲用，无所不該，无所不備。但看人如何用之耳。到得夫子，方始純以理言，雖未必是義文本意，而事上說理，亦是如此。但不可便以夫子之說爲文王之說也。伏羲畫八卦，只此數畫，該盡天下萬物之理。學者於言上會得者，淺於象上會得者，深。王輔嗣伊川皆不信象，如今却

不敢如此說。只可說道。不及見這個了。且從象以下說。免得穿鑿。某嘗作易象說。大率以簡治繁。不以繁御簡。看易若是靠定象去看。便滋味長。若只恁地懸空看。也沒甚意思。又曰。說易得其理。則象數在其中。固是如此。然亦流以觀。却須先見象數的當下。方說得理。不走作。不然。事无實證。則虛理易差也。

易之有象。其取之有所從。其推之有所用。非苟為寓言也。然兩漢諸儒。必欲究其所從。則既滯泥而不通。王弼以來。直欲推其所用。則又疎略而无據。二者皆失之一偏。而不能闢其所疑之過也。且以一端論之。乾之為馬。坤之為牛。說卦有明文矣。馬之為健。牛之為順。在物有常理矣。至於案文黃卦。若屯之有馬。而无乾。離之有牛。而无坤。乾之六龍。

則或疑於震。坤之牝馬。則當反為乾。是皆有不可曉者。是以漢儒求之說卦。而不得。則遂相與創為互體變卦五行納甲飛伏之法。參互以求。而幸其偶合。其說雖詳。然其不可通者。終不可通。其可通者。又皆傳會穿鑿。而非有自然之勢。雖其一二之適然。而无待於巧說者。為若可信。然上无所關於義理之本原。下无所資於人事之訓戒。則又何必苦心極力以求於此。而欲必得之哉。故王弼曰。義苟應健。何必乾。乃為馬。又苟合順。何必坤。乃為牛。而程子亦曰。理无形也。故假象以顯義。此其所以破先儒膠固支離之失。而開後學玩辭玩占之方。則至矣。然觀其意。又似直以易之取象。无復有所自來。但如詩之比興。孟子之譬喻。而已。如此。則是說卦之作。為无所與於易。而近取諸身。遠取

諸物者。亦刺語矣。故疑其說。亦若有未盡者。因竊論之。以為易之取象。固必有所自來。而其為說。必已具於太卜之官。顧今不可復考。則姑闕之。而直據辭中之象。以求象中之意。使足以為訓戒。而決吉凶。如王氏程子與吾本義之云者。其亦可矣。固不必深求其象之所自來。然亦不可直謂假設而遽欲忘之也。

聖人一部易。皆是假借虛設之辭。蓋緣天下之理。若正說出。便只作一件用。惟以象言。則當卜筮之時。看是甚事。都來應得。

易只是與人卜筮。以決疑惑。若道理當為。固是便為。若道理不當為。自是不可做。何用更占。却是有一樣事。或吉或凶。或兩岐道理。處置不得。所以用占。易中利字。多為占者設。

今人讀易。當分為三等。看伏羲之易。如未有許多象。象文言說卦。方見得易之本意。只是要作卜筮用。如伏羲畫卦。那裏有許多文字言語。只是某卦有某象。如乾有乾之象。坤有坤之象而已。今人說易。未曾明乾坤之象。便先說乾坤之理。所以說得都无情理。及文王周公。分為六十四卦。添入乾元亨利貞。坤元亨利牝馬之貞。早不是伏羲之意。已是文王周公。自說出一般道理了。然猶是就人占處說。如占得乾卦。則大亨而利於正耳。及孔子繫易。作象象文言。則以元亨利貞為乾之四德。又非文王之易矣。

讀易之法。竊疑卦爻之辭。本為卜筮者斷吉凶。而具訓戒。至象象文言之作。始因其吉凶訓戒之意。而推說其義理。以明之。後人但見孔子所說義理。而不復推本文王周公之

本意。因鄙卜筮以爲不足言。而之所以言者。遂遠於日用之實。類皆牽合委曲。偏主一事而言。無復包含該貫自易旁通之妙。若但如此。則聖人當時。自可別作一書。明言義理。以詒後世。何用假託卦象。爲此艱深隱晦之辭乎。故今欲凡讀一卦一爻。便如上筮所得。虛心以求其辭義之所指。以爲吉凶可否之決。然後考其象之所以然者。求其理之所以然者。推之於事。使上自王公。下至民庶。所以脩身治國。皆有可用。竊以爲如此求之。似得三聖遺意。看易須是看他未畫卦以前。是怎生模樣。却就這裏看他許多卦爻象數。非是杜撰。却是合如此。未畫以前。便是寂然不動。喜怒哀樂未發之中。只是個至虛至靜而已。忽然在這至虛至靜之中。有個象。方說出許多象數吉凶道理。蓋

周易象義合參

易說綱領

前卷

易

晉王

易之爲書。是懸空做出來。如書便真個有這政事謀謨。方做出書來。詩便真個有這人情風俗。方做出詩來。易却都無這已往的事。只是懸空做的。未有爻畫之先。在易則渾然一理。在人則湛然一心。既有爻畫。方見得這爻是如何。這爻又是如何。然而皆是就至虛至靜中。做出許多象數來。此所以爲靈。

此書本是難看底物。不可將小巧去說。又不可將大話去說。易大槩欲人恐懼脩省。今學易非必待遇事而占。方有所戒。只平居玩味。看他所說道理。於自家所處地位。合是如仰。故云居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。孔子所謂學易。正是平日常常學之。

某作本義。欲將文王卦辭。只大綱依文王卦辭略說。至其所

以然之故。却於孔子象傳中發之。且如大畜利貞。不家食。吉利涉大川。只是占得大畜者。爲利正。不家食而吉利。於涉大川。至於剛上而尚賢等處。乃孔子發明。各有所主。又象亦然。如此。則不失文王本意。又可見孔子之意。但而今未暇整頓耳。

某解一部易。只是作卜筮之書。今人說得來太精了。更入粗不得。如某之說雖粗。却入得精。精義皆在其中。若曉得某說。則曉得義文之易本是如此。元未有許多道理。在方不失易之本意。今未曉得聖人作易之本意。便先要說道理。縱說得好。只是與易无相干。看易先看某本義了。却看程傳以相參考。如未看他易。先看某說。却也易看。蓋不爲他說所汨故也。

周易象義合參

易說綱領

前卷

易

晉王

孔子之易。非文王之易。文王之易。非伏羲之易。伊川易傳。自是程子之易也。故學者。且依古易次第。先讀本文。則見本旨矣。問易如何讀。曰。只要虛其心。以求其義。不要執已見。讀他書亦然。

讀易之法。先讀正經不曉。則將彖象繫辭來解。

易只是爲卜筮而作。故周禮言太卜掌三易。連山。歸藏。周易。泰去古未遠。故周易亦以卜筮得不焚。

或問伏羲之後。文王周公之前。未有卦爻辭。何以定吉凶。朱子曰。此无可考。但周禮三易。經卦皆八。別皆六十有四。則疑已有辭矣。

周易五贊 朱子啓蒙

原象

太乙肇判。陰降陽升。陽一而施。陰兩而承。惟皇昊義。仰觀俯察。奇耦既陳。兩儀斯設。既幹乃支。一各生兩。陰陽交錯。以立四象。奇加以奇。日陽之陽。奇而加耦。陽陰以章。耦而加奇。陰內陽外。耦復加耦。陰與陰會。兩一既分。一復生兩。三才在目。八卦指掌。奇奇而奇。初一日乾。奇奇而耦。允次二焉。奇耦而奇。次三日離。奇耦而耦。四震以隨。耦奇而奇。巽居次五。耦奇而耦。坎六斯觀。耦耦而奇。艮居次七。耦耦而耦。坤八以畢。初畫為儀。中畫為象。上畫卦成人。文斯明。因而重之。一貞八悔。六十四卦。由內達外。交易為體。往此來彼。變易為用。時靜時動。降帝而王。傳夏歷。而有占无文。

周易五贊

五贊

前卷

吳

晉

民用弗章。文王繫象。周公繫爻。視此八卦。二純六交。乃乾斯父。乃坤斯母。震坎艮巽。離兌女。離南坎北。震東兌西。乾坤艮巽。位以四維。逢宮立師。命曰周易。孔聖傳之。是為十翼。遭秦弗燼。及宋而明。邵傳義章。程演周經。象陳數列。言盡理得。彌億萬年。永著常式。
附註：宮。本卦也。師。模範也。命名也。易。變也。每逢圖首之卦為一宮。立漸變模範。為六十四卦。故名易。見後卦變畧節。

述旨

昔在上古。世質民淳。是非莫別。利害不分。風氣既開。乃生聖人。聰明睿知。出類超羣。仰觀俯察。始畫奇耦。教之卜筮。以斷可否。作為君師。開鑒戶牖。民用不迷。以有常守。降及中古。世變風移。淳澆質喪。民偽日滋。穆穆文王。身蒙大難。

安土樂天。惟世之患。乃本卦義。繫此象辭。爰及周公。六爻是矣。因事設教。丁寧詳密。必中必正。乃亨乃吉。語子惟幸。

語臣則忠。鈞深闢微。如日之中。爰暨末流。淫於術數。僕句成欺。黃裳亦誤。大哉孔子。晚好是書。韋編既絕。八索以祛。乃作彖象。十翼之篇。專用義理。發揮經旨。居省象辭。動察變占。存亡進退。陟降飛潛。日毫曰釐。匪差匪謬。假我數年。庶无大咎。恭惟三古。四聖一心。垂象炳明。千載是臨。惟是學者。不本其初。文辭象數。或肆或拘。嗟予小子。既微且陋。鑽仰沒身。奚測奚究。匪警滋荒。匪識滋漏。維用存疑。敢曰垂後。

附註：左傳。昭公二十五年。臧昭伯如晉。臧會竊其寶龜。僕句。以上為信與僭。僭。吉。後平子立。會曰。僕句不余欺也。

周易五贊

五贊

前卷

吳

晉

按僕句。龜所出地名。僭。不信也。謂求立為臧氏後也。雲。胡氏曰。臧會本有僭上之心。曰僕句成欺者。會欲以欺人。不過借龜以成其欺也。○南蒯有叛志。得黃裳之占。以為大吉。殊不知其舉事正反乎黃之中。裳之下。其大敗也。固宜。曰黃裳亦誤者。非易之誤。南蒯用易之誤也。○熟皮曰韋。編。簡次也。八索。即八卦。祛。開也。即開物成務之意。

明筮

倚數之元。參天兩地。衍而極之。五十乃備。是曰大衍。虛一。无為。其為用者。四十九著。信手平分。置右於几。取右一著。掛左小指。乃以右手。揲左之策。四四之餘。歸之於初。初。左手。无名指間。右策左揲。將指是安。再劫之奇。通掛之筭。不五則九。是謂一變。置此掛。再存策。分掛揲歸。復準。

前式三亦如之。奇皆四八三變既備。數斯可察。數之可察。其辨伊何。四五爲少。八九爲多。三少爲九。是曰老陽。三多爲六。老陰是當。一少兩多。少陽之七。孰入少陰。少兩多一。既得初爻。復合前著。四十有九。如前之爲。三變一爻。通十八變。六爻發揮。卦體可見。老極而變。少守其常。六爻皆守。象辭是當。變視其爻。兩兼首尾。變及三爻。占兩卦體。或四或五。視彼所存。四二五一。二分一專。皆變而他。新成舊毀。消息盈虛。舍此視彼。乾占用九。坤占用六。泰愕匪人。姤喜來復。

稽類

八卦之象。說卦詳焉。考之於經。其用勿專。象以情言。象以象告。惟是之求。斯得其要。乾健天行。坤順地從。震動爲雷。

周易集義卷五

五贊

前卷

吳

晉

巽入木風。坎險水泉。亦雲亦雨。離麗文明。雷日而火。艮止爲山。兌說爲澤。以是舉之。其要斯得。凡卦六虛。奇耦殊位。奇陽耦陰。各以其類。得位爲正。二五爲中。二臣五君。初始上終。貞悔體分。爻以位應。陰陽相求。乃得其正。凡陽斯淑。君子居之。凡陰斯慝。小人是爲。常可類求。變非例測。非常易變。謹此爲則。

警學

讀易之法。先正其心。肅容端席。有翼也。其臨于卦于爻。如筮斯得。假彼象辭。爲我儀則。字從其訓。句逆其情。事因其理。意通其平。曰否曰滅。如目斯見。曰止曰行。如足斯踐。毋寬以略。毋密以窮。毋固而可。毋必而通。平易從容。自表而裏。及其貫之。萬事一理。理定既實。事來尚虛。用應始有。體

該本无。稽實待虛。存體應用。執古御今。由靜制動。潔靜精微。是之謂易。體之在我。動有常吉。在昔程氏。繼周紹孔。吳指宏綱。星陳極拱。惟斯未啓。以俟後人。小子狂簡。敢述而申。

筮短龜長左傳

朱子曰。筮短龜長。近得其說。是筮有個病了。纔一畫定。便只有三十二卦。求不到。是那三十二卦。到二畫。便只有十六卦。又到三畫。便只有八卦。又到四畫。便只有四卦。又五畫。便只有二卦。這二卦。便可着意揣度了。不似龜纔鑽扣。便无救處。全不可容心。輔廣曰。制同人多尚龜。上雖盜賊。亦取決於此。左傳臧會。卜信與僭。僭吉。註見繭此。其法所以不傳。聖人作易。示人以吉凶。却无此弊。故言利貞。不言利不貞。言貞吉。不言不貞吉。言利樂寇。不言利爲寇。

筮短龜長

前卷

吳

晉

附註按筮短龜長。出左傳。未得其故。依朱子說。則所謂短長者。言占事之全與不全也。長則不論理之邪正。事之可否。人之善惡。樂與之決。短只就理之正。事之當。人之善。都向一邊說。其謂短也。固宜。但反是則凶。是短者愈長。而長者又短矣。

易學源流陸氏

唐陸氏德明曰。宓戲氏之王天下。仰則觀於天文。俯則察於地理。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。始畫八卦。因而重之。爲六十四。文王拘於羑里。作卦辭。周公作爻辭。孔子作彖辭。象辭。文言。繫辭。說卦。序卦。雜卦。十翼。班固曰。孔子晚而好學。讀之韋編三絕。而爲之傳。傳即十翼。

也。自魯商瞿子木受易於孔子。以授魯橋庇子庸。子庸授江東。所臂子弓。子弓授燕周醜子家。子家授東武孫虞子乘。子乘授齊田何子莊。及秦燔書。易爲卜筮之書。獨不焚。故傳授者不絕。按隋書云。秦焚書。則易獨以卜筮得漢興。田何以齊田徒杜陵號杜田生。授東武王同子中。及洛陽周王孫。梁人丁寬。齊服生。皆著易傳。漢初言易者。本之田生。同授緇川楊何。寬授同郡楊田王孫。王孫授施雠。及孟喜。梁丘賀。由是有施孟梁丘之學焉。施雠傳易授張禹。及琅邪魯伯。禹授淮陽彭宣。及沛戴崇。伯授太山屯。莫如。及琅邪邴邴。後漢劉昆。受施氏易於沛人戴賓。其子軾。孟喜父孟卿。善爲禮春秋。孟卿以禮經多春秋繁雜。乃使喜從田王孫受易。喜爲易章句。授同郡白尤。及沛翟牧。後漢注冊。雋陽鴻仕安。皆傳孟氏易。梁丘賀本從太中大夫京房受易。後更事田王孫。傳子臨。臨傳五鹿充宗。及琅邪王駿。充宗授平陵士孫張。及沛鄧彭祖。齊衡威。後漢苑升傳梁丘易。以授京兆楊政。又潁川張興傳梁丘易。弟子著錄且萬人。子飭傳其業。京房受易梁人焦延壽。延壽云。嘗從孟喜問易。房以延壽易。即孟氏學。翟牧白生不肯曰。非也。房爲易章句。說長於災異。以授東海段嘉。及河東姚平。河南乘弘。皆爲郎博士。由是前漢多京氏學。後漢戴馮孫期。魏滿並傳之。費直傳易。授琅邪王瓚。爲費氏學。本以古字號古文易。無章句。徒以象象繫辭文言。解說上下經。漢成帝時。劉向典校書。考易說。以爲諸易家說。皆祖田何楊叔元。丁將軍。大義略同。唯京氏爲異。向又以中古文易經。校施

孟梁丘三家之易。經或脫去无咎悔亡。唯費氏經與古文同。范氏後漢書云。京兆陳元。扶風馬融。河南鄭眾。北海鄭康成。潁川荀爽。並傳費氏易。沛人高相治易。與費直同時。其易亦無章句。專說陰陽災異。自言出丁將軍。傳至相。相授子康。及蘭陵母將永。爲高氏學。漢初立易楊氏博士。宣帝復立施孟梁丘之易。元帝又立京氏易。費高二家不得立。民間傳之。後漢費氏興。而高氏遂微。永嘉之亂。施氏梁丘之易亡。孟京費之易。人無傳者。唯鄭康成王輔嗣所注行於世。而王氏爲世所重。其繫辭已下。王不注。相承以韓康伯注續之。○按諸易家說。皆祖田何。唯費氏經與古文同。真孔氏遺書也。特傳有分合之殊。鄭氏王氏宗之。又分附卦爻之下。增入乾坤文言。遂一注釋。學者便文取義。千載後。歸然獨存。是爲今易。宋東萊呂祖謙。得以考定古易十二篇。仍復孔氏之舊。先因兩漢諸儒。或專言災異。或創爲五行納甲飛伏。穿鑿求象。不勝支離。他如楊子雲之太玄。司馬公之潛虛。皆準易而不合於易。易道或幾乎微矣。此程子所以從今易作傳。以正其弊。朱子從古易作本義。以索其原。而理與象俱顯。諸說乃寢。易道始大著於世焉。

筮儀本義

擇地潔處爲著室。南戶。置牀于室中央。牀大約長五尺。廣三尺。毋太近壁。著五十莖。藉以繡帛。貯以阜囊。納之積中。置于牀北。積以竹筍。或堅木。或布漆爲之。圓徑三寸。如著之長。半爲窠。半爲蓋。下別爲臺函之。使不偃仆。

設木格于橫南。居牀二分之北。

格以橫木板爲之。高一尺。長寬牀。當中爲兩大刻。相距一尺。大刻之西。爲三小刻。相距各五寸許。下施橫足。側立於上。

置香爐一于格南。香合一于爐南。日炷香致敬。將筮。則灑掃拂拭。漆硯一。注水及筆一。墨一。黃漆板一。于爐東。東上。筮者齊肅潔衣冠。北面。盥諸手。焚香致敬。

筮者北面見儀禮。若使人筮。則主人焚香畢。少退。北面立。筮者進立于牀前少西。南向受命。主人直述所占之事。筮者許諾。主人右還西向。筮者右還北向立。

兩手奉橫蓋。置于格南爐北。出著于橫。去裝解韉。置于橫東。合五十策。兩手執之。熏于爐上。

周易象義合參

筮儀

前卷

至

晉書

此後所用著策之數。其說並見啓蒙。○詳註繫辭大衍篇。命之曰。假借爾泰筮有常。假爾泰筮有常。某官姓名。今以某事云云。未知可否。爰質所疑于神于靈。吉凶得失。悔吝憂虞。惟爾有神。尚明告之。乃以右手取其一策。反于橫中。而以左右手中分四十九策。置格之左右兩大刻。

此第一營。所謂分而爲二以象兩者也。

次以左手取左大刻之策。執之。而以右手取右大刻之一策。掛諸于左手之小指間。

此第二營。所謂掛一以象三者也。

次以右手四揲。諸左手之策。

此第三營之半。所謂揲之以四。以象四時者也。

大歸其所餘之策。或一或二或三或四。而劫諸之左手无名指間。

指間。

此第四營之半。所謂歸奇于扚以象閏者也。次以右手反過揲之策。于左大刻。遂取右大刻之策。執之。而以左手四揲之。

此第三營之半。

次歸其所餘之策。如前而劫之左手中指之間。

此第四營之半。所謂再扚以象再閏者也。一變所餘之策。左一則右必三。左二則右必二。左三則右必一。左四則右亦四。通掛一之策。不五則九。五以一其四而爲奇。九以兩其四而爲耦。奇者三。而耦者一也。

次以右手反過揲之策。于右大刻。而合左手一掛二扚之策。置于格上第一小刻。

周易象義合參

筮儀

前卷

至

晉書

以東爲上。後放此。

是爲一變。再以兩手取左右大刻之著合之。

或四十四策。或四十策。

復四營如第一變之儀。而置其掛扚之策于格上第二小刻。是爲二變。

二變所餘之策。左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左四則右必三。通掛一之策。不四則八。四以一其四而爲奇。八以兩其四而爲耦。奇耦各得四之二焉。

又再取左右大刻之著合之。

或四十策。或三十六策。或三十二策。

復四營如第二變之儀。而置其掛扚之策于格上第三小刻。是爲三變。

三變餘策與二變同。

三變既畢。乃視其三變所得掛抄過揲之策。而畫其爻于版。掛抄之數。五四為奇。九八為耦。掛抄三奇。合十三策。則過揲三十六策。而為老陽。其畫為口。所謂重也。掛抄兩奇。一耦。合十七策。則過揲三十二策。而為少陰。其畫為一。所謂拆也。掛抄兩耦。一奇。合二十一策。則過揲二十八策。而為少陽。其畫為一。所謂單也。掛抄三耦。合二十五策。則過揲二十四策。而為老陰。其畫為X。所謂交也。
附註。過揲三十六策。是四箇九。故九為老陽。三十二策。是四箇八。故八為少陰。二十八策。是四箇七。故七為少陽。二十四策。是四箇六。故六為老陰。與河圖九六七八之數。無異。以四為率者。一歲四時。每四如一歲是也。

周易象義卷

筮儀

首卷

孟

晉

如是每三變而成爻。

第一。第四。第七。第十。第十三。第十六。凡六變並同。但第三變以下。不命。而但用四十九著耳。第二。第五。第八。第十一。第十四。第十七。凡六變亦同。第三。第六。第九。第十二。第十五。第十八。凡六變亦同。

凡十有八變而成卦。乃考其卦之變。而占其事之吉凶。

卦變別有圖。說見啓蒙。○茲有略節見後篇。

禮畢。韜著。襲之以囊。入積加蓋。歛筆硯墨版。再焚香致敬而退。

如使人筮。則主人焚香。揖筮者而退。

附語類。朱子曰。揲著之法。周禮頒於大卜之官。其法度必甚詳密。今皆不可見。獨賴大傳有此數句。可以略見彷彿。

而今推之。亦无不可通處。學者既不得見當時舊法。則亦且當守此。不當妄以私意橫起計度也。○高岡非著。然亦是其類。若以木棊竹筭金錢當之。則去著益遠矣。○又曰。卜易卦以錢擲。以甲子起卦。始於京房。○又曰。爻卦與事不相應。則推不去。古人於此。須有變通。或以支干推之。

占變例啓蒙

凡卦六爻皆不變。則占本卦象辭。而以內卦為貞。外卦為悔。象辭為卦下之辭。孔成子筮在衛公子元。遇屯。曰。利建侯。泰伯伐晉。筮之遇蠱。曰。貞。夙也。其悔山也。

附註。左昭七年。衛卿孔成子。欲立公子元。筮之遇屯。以示史朝。史朝曰。元亨。且其繇辭曰。利建侯。子其建之。成子遂立。即靈公也。○僖十五年。秦伯伐晉。卜徒父筮之吉。其卦遇

周易象義卷

占變例

首卷

孟

晉

豐貞。風也。悔。山也。歲云秋矣。我落其實而取其材。所以克也。實落材亡。不敗何待。遂獲晉侯以歸。○朱子曰。貞是事之始。悔是事之終。貞是事之主。悔是事之客。貞是事在我。底。悔是應人底。○又曰。貞悔出於洪範。貞是靜。悔是動。爻變。則以本卦變爻辭占。

沙隨程氏曰。畢萬遇屯之比。初九變也。蔡墨遇乾之同人。九二變也。晉文公遇大有之睽。九三變也。陳敬仲遇觀之否。六四變也。南蒯遇坤之比。六五變也。晉獻公遇歸妹之睽。上六變也。

附註。左閔元年。畢萬筮仕於晉。遇屯之比。辛廖占之曰。吉孰大焉。其必蕃昌。公侯之卦也。○昭二十九年。秋龍見於絳。郊。魏獻子問於蔡墨。墨曰。乾之同人。九二變也。○僖二十

五年晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰公用亨于天子之卦戰克而王得吉孰大焉○莊二十二年陳厲公生敬仲使周史筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎○昭十二年南蒯將叛筮坤之比曰黃裳元吉以為大吉于服惠伯曰忠信之事則可不然必敗後蒯果敗○僖十五年晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰不吉其繇辭曰士刲羊亦无血也女承筐亦无貺也

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主經傳无文今以例推之當如此

語類朱子曰凡變須就其變之極處看所以以上爻為主不變者是其常只顧其先後所以以下爻為主亦如陰陽

周易象義卷三

占變例

首卷

圭

昌光

老少之義老者變之極少者只顧其初又云二爻變者下至上而極二爻不變者下便是不變之本故以之為主又云卦是從下生占事都有一箇先後

附註一卦兩爻變未變者多故仍占本卦二變爻

三爻變則占本卦及之卦之象辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主與後十卦主悔

凡三爻變者通二十卦有圖在後此附解彖象沙隨程氏曰晉公子重耳筮得困遇貞屯悔蒙皆入蓋初與四五凡

三爻變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆八而司空季子占之曰皆利建侯

註兩語晉公子重耳筮得困親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八司空季子曰吉是在周易皆利建侯我命筮曰

尚有晉國告我曰利建侯得國之務也

附註凡卦變三爻則已變未變各半故占兩卦象辭之者

也惟前後十卦最難曉閑啓象變卦圖變自初始前十卦初爻皆有變後十卦初爻皆无變初有變者未離內卦不至於極初无變者自內而外已至其極也如所得變卦在圖內前十卦未至變極雖占兩卦象辭却以本卦為貞為主重在本卦象辭占也蓋本卦為貞之卦為悔者專主變在前十卦言也若變在後十卦則反是故既以本卦之卦言之復以前十卦後十卦申之非兩例之義也

周易象義卷三

占變例

首卷

圭

昌光

四爻變則以之卦三不變爻占仍以下爻為主經傳亦无文今以例推之當如此

附註卦有四爻變則已變者多未變者少故直占變卦以二不變爻占者蓋變既過中則已變者為已往未變者為將來極數知來之謂占也仍以下爻為主者正語類所謂下乃不變之本顧其先後故以下爻為主也詳見二爻占

五爻變則以之卦不變爻占

穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子失丈夫為占而史安引隨之象辭以對則非也

註左襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮

之隨隨其出也。君必速出。姜曰亡是。於周易曰。隨。元亨利。貞。有四德者。隨而無咎。我皆無之。豈隨也哉。必死於此。弗能得山矣。按穆姜。魯成公母。姜淫僑如。欲廢成公。故徙居太子宮也。筮遇艮之八者。艮五爻皆變。惟六二少陰八不變。不云之隨而云之入者。八指隨之六二言也。以之卦不變爻占。則重在六二。史表引隨之彖辭以對。故又不云之入而云之隨也。

附註五爻同變。皆已往事也。未變者。乃其將來。故占不變爻。亦極數知來之謂占也。

六爻變。則乾坤占二用。餘占之卦象辭。

蔡墨曰。乾之坤。曰見羣龍。无首吉。是也。然羣龍无首。即坤之牝馬先迷也。坤之利永貞。即乾之不言所利也。

周易象義合參

占變例

首卷

美

晉書

附註左昭二十九年。蔡墨答魏獻子曰。乾之坤。曰見羣龍无首吉。蓋言六爻皆變之占也。

附註按蔡墨以六十四卦為例。而舉言之耳。其實有別。乾純陽。坤純陰。六爻之氣雖變。九六之體質不變。故乾占用九。而曰見羣龍无首吉。坤占用六。而曰利永貞。其餘六十二卦。皆有陰陽交雜。六爻全變。雖亦剛柔有體。不能獨用九。亦不能獨用六。故占變卦求辭。則兩體相雜之九六。皆在彖辭所用之中矣。

於是一卦可變六十四卦。而四千九十六卦在其中矣。所謂引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。豈不信哉。今以六十四卦之變。列為三十二圖。得初卦者。自初而終。自上而下。得末卦者。自終而初。自下而上。變在第三十二卦以前者。占

本卦爻之辭。變在第三十二卦以後者。占變卦爻之辭。

凡言初終上下者。據圖而言。言第幾卦前後者。從本卦起。

卦變圖提要略節 附管見

按卦變圖。出朱子啓蒙。以陰陽對待兩卦。一前一後。合為一圖。六十四卦。合為三十二圖。篇繁難繪。姑舉其要。如重乾居圖首。則重坤居圖末。姤居圖首。則復居圖末之類是也。三十二圖。反復之則為六十四圖。每圖首末。各以一卦為上。如過前一卦有爻變。則自前而後。共變六十四卦。如遇後一卦有爻變。則自後而前。共變六十四卦。此三十二圖之凡例也。進推其詳。如本卦只一爻變。自初變上。便成六卦。如本卦有兩爻變。自初變上。共成十五卦。如本卦有三爻變。自初變上。共成二十卦。如本卦有四爻變。自初變

周易象義合參

卦變圖提要

首卷

美

晉書

上。共成十五卦。如本卦有五爻變。自初變上。共成六卦。如本卦六爻全變。只一卦。連本卦共六十有四也。以前後論。後卦一爻變。與前卦五爻所變之卦同。後卦二爻變。與前卦四爻所變之卦同。後卦三爻變。與前卦三爻所變之卦同。後卦四爻變。與前卦二爻所變之卦同。後卦五爻變。與前卦一爻所變之卦同。後卦六爻皆變。即是前卦。前後交互。所以兩圖合為一圖也。朱子曰。以三十二圖反復之。則為六十四圖。圖以一封為主。而各具六十四卦。凡四千九十六卦。與焦贛易林合。然其餘理精密。則有先儒所未發者。覽者詳之。○茲考占變例。自六爻皆不變。至一二爻變。四五爻變。六爻全變。例已分明。固无待於圖。惟三爻變。通二十卦。以前後十卦分貞悔。非按圖查索。不能辨其前後。

因玩六十四圖。凡變在前十卦者。初爻皆有變。凡變在後十卦者。初爻皆無變。詳註三爻占變例。占值一卦三爻變。專看初爻變與不變。初爻或九或六。則變在前十卦。初爻或七或八。則變在後十卦。此為捷法。一言可決。亦無待於圖也。

上下經序卦歌 本義程傳无

乾坤屯蒙需訟師。比小畜兮履泰否。同人大有謙豫隨。蠱臨觀兮噬嗑賁。剝復无妄大畜頤。大過坎離三十備。咸恆遯兮及大壯。晉與明夷家人睽。蹇解損益夬姤萃。升困井革鼎震繼。艮漸歸妹豐旅巽。兌渙節兮中孚至。小過既濟兼未濟。是為下經三十四。

八卦取象歌 出火珠易

周易象義合參

序卦歌

首卷

空

言七

乾三連 坤六斷 離中虛 坎中滿
震仰盂 艮覆碗 兌上缺 巽下斷
分宮卦象次第 出火珠易

乾為天 天風姤 初爻變 天山遯 爻至二
天地否 變至三 風地觀 變至四
山地剝 變至五 火地晉 復還四
火天大有 下三爻復還乾卦
水澤節 初爻變 水雷屯 變至二
水火既濟 變至三 澤火革 變至四
雷火豐 變至五 地火明夷 復還四

坎為水

艮為山

震為雷

巽為風

周易象義合參

卦象次第

首卷

空

言三

地水師 下三爻復還坎卦
山火賁 初爻變 山天大畜 變至二
山澤損 變至三 火澤睽 變至四
天澤履 變至五 風澤中孚 復還四
風山漸 下三爻復還艮卦
雷地豫 初爻變 雷水解 變至二
雷風恆 變至三 地風升 變至四
水風井 變至五 澤風大過 復還四
澤雷隨 下三爻復還震卦
風天小畜 初爻變 風火家人 變至二
風雷益 變至三 天雷无妄 變至四
火雷噬嗑 變至五 山雷頤 復還四
山風蠱 下三爻復還巽卦
火山旅 初爻變 火風鼎 變至二
火水未濟 變至三 山水蒙 變至四
風水渙 變至五 天水訟 復還四
天火同人 下三爻復還離卦
地雷復 初爻變 地澤臨 變至二
地天泰 變至三 雷天大壯 變至四
澤天夬 變至五 水天需 復還四
水地比 下三爻復還坤卦
澤水困 初爻變 澤地萃 變至二
澤山咸 變至三 水山蹇 變至四
地山謙 變至五 雷山小過 復還四

三三 雷澤歸妹 下三爻復還兌卦

附論

按此依文王八卦次第。以乾坎艮震四卦自重。為陽四宮。巽離坤兌四卦自重。為陰四宮。每宮自下變上。至五而止。旋復回四一畫。名曰遊魂。再則連下三畫。併復還本卦。名曰歸魂。其不變者。惟上一畫。不復者。特五一畫耳。六十四卦。並無重出。離合自然之妙。未必非聖人之意。考其取義。謂在下七卦。皆由上一卦變來。如占得八卦自重者。則定世在上。占得自初至五之五卦者。但看變自何爻。遂定世在何位。卦得遊魂世返四。卦得歸魂世返三。謂世為一卦主宰。占卜家咸宗其說。以斷吉凶。與易書酬酢佑神之意。彷彿相適。但誤傳為文王變卦圖。正本義所謂得是道之

周易象義合參

附論

首卷

空

言

一隅而目為全體者也。蓋文王之易。變化無窮。如啓蒙卦變圖。一卦可變六十四卦。凡四千九十六卦在其中。非八卦一爻之變。足盡其蘊也。獨可取者。以上下之形體名卦。大象之名義無遺。以逐爻之變易為序。下上之漸次可推。初學易者。熟誌乎此。是獲一助也。故既錄其卦。併為之圖。

首卷

周易本義序

尉。代名也。易。書名也。夏以重艮居首。名連山。商以重坤居首。名歸藏。至周始名易。其卦

本伏羲所畫。有交易變易之義。故謂之易。其辭則文王周

公所繫。故繫之。尉。文王作易。美聖。周德本。鄭是。殷

簡袞重大。故分為上下兩篇。其辭。周之章。前以章。其

之。通六十四卦。文。經則伏羲之畫。文王周公之辭也。并孔

子所作之傳十篇。凡十二篇。孔子十篇。又曰十篇。象上。傳

上。傳。繫辭下。傳。文。言。傳。說。中。間。頗。為。諸。儒。所。亂。象。象。傳

釋。經。總。附。於。卦。爻。辭。之。後。鄭。玄。王。弼。宗。之。又。分。附。卦。爻。之

周易象義合參

序

卷一

五

傳以後。自如其舊。程子從之以作傳。是為今易。近世晁氏始正其失。而未能盡合

古文。呂氏又更定。著為經二卷。傳十卷。乃復孔氏之舊。二

按。嵩山。龍。說。之。正。費。直。鄭。玄。王。弼。等。之。失。始。考。訂。古。經。上

下。篇。卦。爻。辭。合。而。為。一。上。下。繫。辭。傳。合。而。為。一。上。下。象。傳

一。上。下。彖。傳。一。上。下。言。傳。一。上。下。系。辭。傳。一。上。下。象。傳。一

二。篇。之。策。萬。有。一。千。五。百。二。十。是。孔。子。時。已。分。上。下。兩。經

矣。而。晁。氏。合。之。何。也。乃。定。為。經。二。卷。傳。十。卷。復。孔。氏。之。舊

朱。子。從。之。以。作。本。義。明。永。樂。時。纂。修。周。易。大。會。以。本。義。分

附。程。傳。之。次。後。之。刊。行。本。義。者。就。程。傳。中。撮。取。之。故。今。所

傳。之。本。義。仍。照。程。傳。非。朱。子。之。意。未。得。如

孔。氏。之。舊。茲。以。文。言。從。本。義。係。悉。從。程。傳。

周易象義合參一卷

江州吳德信誠友輯解

高安朱 軾可亭

竟陵王 遠帶存

參訂

古渙俞 卿恕庵

同里郭光文豹章

男 遠猷 校字

上經

三三 乾下

乾元亨利貞 乾渠 焉切

六畫者伏羲所畫之卦也。一奇也。陽之數也。乾者健也。

周易象義合參 上經 乾

卷一

音鑑

陽之性也。本註乾字。三畫卦之名也。下者內卦也。上者外

卦也。經文乾字六畫卦之名也。伏羲仰觀俯察。見陰陽有

奇耦之數。故畫一奇以象陽。畫一耦以象陰。見一陰一陽

有各生一陰一陽之象。故自下而上。再倍而三。以成八卦。

詳見首卷。見陽之性健。而其成形之大者為天。故三奇之卦。名

之曰乾。而擬之於天也。三畫已具。八卦已成。則又三倍其

畫。以成六畫。而於八卦之上。各加八卦。以成六十四卦也。

此卦六畫皆奇。上下皆乾。則陽之純。而健之至也。

故乾之名。天之象。皆不易焉。元亨利貞。文王所繫之辭。以

斷一卦之吉凶。所謂象辭者也。元大也。亨通也。利宜也。貞

正而固也。正固非兩義。固得恰好便是正。文王以為乾道大通而至正。故

於筮得此卦。而六爻皆不變者。言其占當得大通。而必利

在正固。然後可以保其終也。此聖人所以作易。教人卜筮。

而可以開物成務之精意。餘卦放此。○乾者健也。為卦三

陽。陽之純而健之至也。故名乾。乾健象天運行不

息其道大通而得正。占遇者當得大亨。利於正也。

六爻凡例。爻畫奇為陽。為剛。為陽。為剛。為陽。為剛。初三五為

陽。為正。日貞。日當位。剛居柔。柔居剛。為不正。日位不當

間有不然者。變例也。○卦有三才。凡三畫卦上為天。下為

地。中為人。六畫卦則五上為天。位初二為地。位三四為人

位。上不宜過高。故以五為君。下不宜過卑。故以二為臣。三

得其

初九潛龍勿用。言反。

乾卦六爻皆君道。陽之氣也。六畫純陽。皆象龍。

以此君德。特時位有高下之別耳。此六爻大旨。

初九者。卦下陽爻之名。凡畫卦者。自下而上。故以下爻為

初。陽數九為老。七為少。老變而少不變。故謂陽爻為九。潛

龍勿用。周公所繫之辭。以斷一爻之吉凶。所謂爻辭者也。

潛藏也。龍陽物也。初陽在下。未可施用。故其象為潛龍。其

占曰勿用。凡遇乾而此爻變者。當觀此象而玩其占也。餘

爻放此。爻者言乎變者也。故爻以變為言。同圖五十居中

七八九為陰陽老少之數。陽順陰逆。陽進陰退。故陽數順

進於九之極。為老陽。七次之為少陽。陰數逆退於六之極

為老陰。八次之為少陰。老則變。故易中易爻皆稱九陰爻

皆稱六。示其變也。同占值不變爻。當用七。此必四五

爻全變方有之。乃變中之變。名雖七。實則九六之辭也。

初二為地位。初在地下。陽處於此。潛龍象也。勿禁止之。龍

乾道純陽。本有聖人之德。出而應世。如龍之變化莫測

也。初九陽處卑下之地。未可有為。如潛龍。占遇此者

雖有剛德。時在初下。且勿用也。

九二見龍在田。利見大人。見龍之見音現。卦內見龍並同。

二謂自下而上。第二爻也。後放此。九二剛健中正。出潛離

隱。澤及於物。物所利見。故其象為見龍在田。其占為利見

大人。九二雖未得位。而大人之德已著。常人不足以當之。

故值此爻之變者。但為利見此人而已。蓋亦謂在下之大

人也。此以爻與占者相為主賓。自為一例。若有見龍之德。

則為利見九五在上之大人矣。二上於初。故曰見。二在地

特時在田也。九二以剛居柔。在他卦為中以行正。乾卦純

陽。無陰欲交。離中則無不正矣。陽德大。二五各居一卦之

中。中乃人位。皆有大人象。九二剛健中正。雖未得天位。

易中凡言大人者。放此。○時上於初。出潛離隱。大人之

德已著。澤及於物。為見龍在田之象。占者自觀己之德。而利見大人也。

九三君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

九陽爻。三陽位。重剛不中。居下之上。乃危地也。然性體剛

健。有能乾乾惕厲之象。故其占如此。君子指占者而言。言

能憂懼如是。則雖處危地。而无咎也。易中陽爻多曰君子

者。三處危地。言龍不能盡其意也。乾乾者。三處兩乾之介

也。今日之終。明日又始。下乾至三已盡。日之終也。日終則

夕。危厲之時。因時已日終。故當終日乾乾。因時已至夕。故

當至夕惕厲。若謂助辭。玩文言傳。曰知至至之。知終終之

可知。○九三以陽居陽。重剛不中。危之地也。處下乾之上

矣。○如一日之終。終則夕矣。危之時也。使於此而隨時

休。何以繼之。乾之始。終則夕矣。危之時也。使於此而隨時

知下乾之已終。繼之以終。終則夕矣。危之時也。使於此而隨時

至。以繼其終。終以成其至。為終日乾乾。夕惕若之

象。占者君子。誠能因其時而惕。雖處危地。无咎也。

九四或躍在淵。无咎。躍。羊

或者疑而未定之辭。躍者。无所緣而絕於地。特未飛爾。淵

者。上容下洞。深昧不測之所。龍之在是。若下於田。或躍而

起。則向乎天矣。九陽四陰。居上之下。改革之際。進退未定

之時也。故其象如此。其占能隨時進退。則无咎也。以剛居

或五進上。乾故象躍。上乾之下。亦地位也。○九四陽剛。居

四位陰中。故象躍。仍在淵。非退於淵也。○上卦之下。陽

剛欲進。四陰不果。於進居上。進似進。在下則又未進。當兩

乾。或躍之際。進退未定之時。如龍或躍而猶然在淵之象

正。審乎時也。占者能隨時進退。則无咎矣。

九五飛龍在天。利見大人。

剛健中正。以居尊位。如以聖人之德。居聖人之位。故其象如此。而占法與九二同。特所利見者。在上之大人。爾若有其位。則為利見九二在下之大人也。天以位。五。九五。中。正。德。極。其。盛。上。居。至。尊。位。極。其。斷。如。飛。龍。在。天。之。象。龍。在。天。乘。風。雲。神。變。化。霖。雨。以。及。萬。物。聖。人。在。位。議。禮。樂。立。制。度。德。澤。以。及。萬。民。在。上。之。大。人。也。

上九亢龍有悔。亢。苦。浪。灰。

上者。最上一爻之名。亢者。過於上。而不能下之意也。陽極

於上。動必有悔。故其象占如此。問。既有。龍。德。何。至。於。亢。此。上。九。以。時。言。龍。以。德。言。時。位。至。此。下。乾。道。純。陽。雖。至。極。上。亦。能。德。也。上。九。居。一。卦。之。期。而。然。極。所。處。既。高。不。覺。有。盈。滿。之。勢。動。輒。失。宜。如。亢。

周易象義卷一

上經 乾

卷一

六

晉

龍象占者如是。則有悔矣。

用九。見羣龍无首。吉。

用九。言凡筮得陽爻者。皆用九。而不用七。蓋諸卦百九十二陽爻之通例也。以此卦純陽而居首。故於此發之。而聖

人因繫之辭。使遇此卦。而六爻皆變者。即此占之。蓋六陽

皆變。剛而能柔。吉之道也。故為羣龍无首之象。而其占為

如是則吉也。春秋傳曰。乾之坤曰。見羣龍无首。吉。蓋即純

坤卦辭。化馬之貞。先迷後得。東北喪朋之意。此。蔡。墨。之。意。特。言。其。大。略。

平。凡。陰。陽。交。雜。之。卦。六。爻。全。變。其。中。有。陽。有。陰。不。能。獨。用。九。亦。不。能。獨。用。六。故。占。變。卦。象。辭。則。九。六。在。其。中。矣。惟。乾。

卦純陽。六爻全變。仍用九。坤卦純陰。六爻全變。仍用六。故於乾坤兩卦。特繫用九用六之辭。不與諸卦同例。○乾元。其因德以鏡天。運行不息。六陽全變。即乾元貞固之時。陽雖盡變於外。而氣機伏於內。未嘗滅息。故占遇此者。仍當用九也。龍以卦體。○諸爻繫九。皆首於物。而象六龍。如言氣變而體不變。○龍得乾卦。六陽皆變。全用九。乾元貞固於內。不復首先於物。為見羣龍无首之象。

象曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。象。吐。亂。反。

象。即文王所繫之辭。傳者。孔子所以釋經之辭也。後凡言

傳者。放此。本義從古易。另有象上傳系下傳條。此註在

文上加象曰。以別手經。今之刊行本。義者。悉從程傳。遂以本義原註附此。

周易象義卷一

上經 乾

卷一

七

晉

此一節。首釋元義也。大哉。歎辭。元。大也。始也。乾元。天德之

大始。故萬物之生。皆資之以為始也。又為四德之首。而貫

乎天德之始終。故曰統天。象。斷。也。斷。一。卦。之。言。凶。也。卦。辭。元。訓。大。傳。以。萬。物。資。始。處。而。見。

其

雲行。雨施。品物流形。施。音。

此釋乾之亨也。雲本流動之象。故曰行。雨澤及下。故曰施。

源不。形。謂物物皆成形也。雲行雨施。氣之亨也。品物流形。形之亨也。

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

始。即元也。終。謂貞也。不終。則无始。不貞。則无以為元也。此

言聖人大明乾道之終始。則見卦之六位。各以時成。而乘此六陽。以行天道。是乃聖人之元亨也。六位。自初至上之。下乾為元亨。時即春夏。上乾為利貞。時即秋冬。應時各值一爻之半。御天與統天不謂。說天言乾之體。御天法乾之用。○乾本天遊分之則。為四德各之由。一氣流行。大哉乾道之元亨。萬物之生。皆資乾元。以為始元。為四德之首。實天德之始終。乃總攝乎天。此乾元之所以大也。氣機一至於行。兩旋氣。無不通。品物遂形。無不達。此乾元之所以亨也。有貞以固其終。然後有元以資其始。故元貫天之始。終。惟聖人聰明睿知。大明乾道之終始。見卦之六位。因元亨利貞之時。成清見揚。顯飛元之。乃時乘六龍。以御行天道。而元亨也。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

變者。化之漸。化者。變之成。物所受為性。天所賦為命。太和。

周易象義合泰

上經 乾

卷一

八

晉宅

陰陽會合。沖和之幾也。各正者。得於有生之初。保合者。全於已生之後。此言乾道變化。无所不利。而萬物各得其性命。以自全。以釋利貞之義也。四時皆有變化。利貞時。其理乃著。元亨已正性命。利貞時。其質乃成。乾道純陽而太和。為陰陽會合者。主之在乾。成之在坤也。乾元之幾。又始於此。

首出庶物。萬國咸寧。

聖人在上。高出於物。猶乾道之變化也。萬國各得其所。而咸寧。猶萬物之各正性命。而保合太和也。此言聖人之利貞也。蓋嘗統而論之。元者。物之始生。亨者。物之暢茂。利則向於實也。貞則實之成也。實之既成。則其根蒂脫落。可復。

種而生矣。此四德之所以循環而无端也。然而四者之間。生氣流行。初无間斷。此元之所以包四德而統天也。其以聖人而言。則孔子之意。蓋以此卦。為聖人得天位。行天道。而致太平之占也。雖其文義。有非文王之舊者。然讀者。各以其意求之。則並行而不悖也。坤卦放此。○乾道。元亨之而化。萬物各正其所有之性。以全其所賦之命。保之克滿。而无窮。今之堅固而不改。斯時陰陽二氣。交會冲盈。太和之至也。各正性命。物之利也。保合太和。物之貞也。此乾道變化。乃利貞耶。聖人首出庶物之上。所以通變宜民。化行俗美。亦猶夫乾道之變化。德澤覃敷。萬國臣民。皆生遂咸寧。亦猶夫萬物之各正性命。保合太和。此聖人治化之利貞也。

周易象義合泰

上經 乾

卷一

九

晉宅

象曰。天行健。君子以自強不息。健。果建切。強。音張。

象者。卦之上下兩象。及兩象之六爻。周公所繫之辭也。本從古。考。另有象上。傳。象下。傳。條。目。此。註。在。象。上。傳。條。目。之下。通。解。時。象。父。象。之。義。卦。象。不。言。文。王。者。以。卦。象。乃。孔。子。之。設。非。解。文。王。卦。辭。惟。父。象。解。周。公。所。繫。之。辭。故。分。釋。之。程。傳。元。漢。易。刪。去。條。目。於。傳。文。上。皆。加。象。字。以。別。乎。經。今。之。刊。本。義。者。悉。從。程。傳。遂。以。本。義。原。註。附。此。時。說。多。疑。象。傳。即。周。公。所。繫。之。辭。未。考。古。易。諸。解。本。義。也。

天。乾卦之象也。凡重卦皆取重義。此獨不然者。天一而巳。但言天行。則見其一日一周。而明日又一周。若重復之象。非至健不能也。君子法之。不以人欲害其天德之剛。則自強而不息矣。自強。法下乾象。不息。法上乾象。君子體乾。全在不怠。自強則不息。知得自強者。又曰。

能勝物之謂強。○先儒以其純陽。乾象天。純陽剛健。重上下兩卦。謂之大象。諸卦象放此。○之又乾。運行不息。本至健者。君子體此。以理勝欲。卓然自強。俾吾心之天。聖流行不息。亦如天行健也。

潛龍勿用。陽在下也。

陽。謂九下。謂潛。

見龍在田。德施普也。

朱子曰。九二君德已著。至九五然後得其位耳。

終日乾乾。反復道也。

反復。重復踐行之意。

或躍在淵。進无咎也。

周易象義合泰 上經 乾

可以進而不必進也。

飛龍在天。大人造也。

造。猶作也。

亢龍有悔。盈不可久也。

進齋徐氏曰。盈。謂陽極。不可久。謂陰生。

用九。天德不可為首也。

言陽剛不可為物先。故六陽皆變而吉。問天德不可為首。此專言用九之時。若為首。則如○潛龍勿用。九雖陽剛。時未行。春令矣。故以不可決之。○初在下也。見龍在田。雖未得天位。已澤及萬物。德施普也。終日乾乾。時亦雨乾之際。朝乾夕惕。及後踐行。皆乾道也。或躍在淵。可以進。審時

而不必於進。則進无咎也。飛龍在天。大人有造。而居尊位也。亢龍有悔。時處盈極。盈則必消。不可久也。用九。乃貞固之時。天德本不可為首。也。故剛而能柔。則吉。

天行以下。先儒謂之大象。潛龍以下。先儒謂之小象。後放

此。按今易從程傳。乾卦後附文言傳。茲從本義。以文言仍歸古易之大。坤卦附。

總論。乾之為卦。純陽至健。君道也。文王合象之為天。周公分象之為龍。天乃純陽之氣。龍乃純陽之物也。惟其純陽。所以變化莫測。而有潛見惕躍飛亢之異。非龍有意若此。時使然耳。時下當潛。故初以勿用戒之。時極必亢。故上以有悔戒之。時見而見。時乘而乘。皆繫之以利。見幸之也。時惕而惕。時躍而躍。皆予之以无咎。勉之也。凡此者。皆因乎時也。傳曰。六位時成。卦各有時。不獨乾為然。要皆乾之所致。明乎乾之時。則盡易之義矣。

三三 坤上 坤下

周易象義合泰 上經 坤

坤元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。先須忍切。

東北喪朋。安貞吉。先須忍切。

一者。耦也。陰之數也。坤者。順也。陰之性也。註中者。三畫卦之名也。經中者。六畫卦之名也。陰之成形。莫大於地。此卦三畫皆耦。故名坤。而象地。重之又得坤焉。則是陰之純。順之至。故其名與象。皆不易也。牝馬。順而健行者。陽先陰後。

陽主義。陰主利。西南。陰方。東北。陽方。安。順之為也。貞。健之守也。遇此卦者。其占為大亨。而利以順健為正。如有所往。則先迷後得。而主於利。往西南則得朋。往東北則喪朋。大

抵能安於正則吉也。元亨利貞與乾坤象傳有四德意元亨是總昌言利字處此馬之貞中所以元亨先迷後得所以當利此馬之貞主利及得朋喪朋以坤道本分言安貞即安守此馬之貞吉即元亨也陽德大本然大亨陰德小未能大享但從乾如化馬之貞則大享也此者壯之配乾健如牡馬坤既從乾亦與乾俱健而象此○坤者順之義也為卦三畫皆偶重之亦然陰之馬矣○純順之至也故名坤坤道本無專成雖亨未必能大然至順以從乾占者亦有大亨之理但利順健而象此馬之貞則大享矣君子有所往當以順健為正若先人而行必至迷失後人而行乃得常經以坤道專主利故也西南陰方坤之類東北陽方乾之類往西南則以陰遇陰遇皆其類則得朋往東北以陰遇陽遇非其類則喪朋坤道之本分如此苟能安守此馬之貞如坤之柔順以從乾則同乾道之大亨而吉矣。

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天。

周易象義合卷 上經 坤 卷一 三

此以地道明坤之義而首言元也。至極也。比大義差緩始者氣之始。生者形之始。順承天施地之道也。大哉乾元大至哉坤元。至則無所不盡。乾曰萬物資始。始在末生之先。坤曰萬物資生。生在有始之後。坤厚載物。德合無疆。含弘光大。品物咸亨。切下同。言亨也。德合無疆。謂配乾也。德合者坤也。無疆者乾也。含德合而含弘。所以無疆而光大。含言無所不容。弘言無所不有。尤言無所不著。大言無所不被。品類也。牝馬地類。行地無疆。柔順利貞。君子攸行。言利貞也。馬乾之象。而以爲地類者。牝陰物。而馬又行地之物也。行地無疆。則順而健矣。柔順利貞。坤之德也。君子

攸行人之所行如坤之德也。所行如是則其占如下文所云也。此承坤德而言君子連上文爲義。先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶。

陽大陰小。陽得兼陰。陰不得兼陽。故坤之德常減於乾之半也。東北雖喪朋。然反之西南則終有慶矣。按兩乃字文說似无反之西南意。後天卦位西南陰方。巽離坤兌四陰卦居之。乃其類也。東北陽方。乾坎艮震四陽卦居之。非其類也。然以陰從陽。雖則失朋。得順健之正。故曰有慶。

安貞之吉應地無疆。

周易象義合卷 上經 坤 卷一 三

安而且貞。地之德也。三個無疆要分曉。前言德合無疆。謂德順乾之德。此言應地無疆。謂人法坤地之德。總見人能安守此馬之貞。以順德。則无西南東北之可畏。故曰无疆。○坤本地道。亦有四德之義。焉至哉坤之元。當乾元資始。有氣无形。坤元隨至。萬物資生。乃順承天施。此坤之所以爲元也。乾能覆物。德本无疆。坤德致厚。凡天所覆者皆在持載之中。德合乾之无疆矣。故生機包於內者。含而且弘。達於外者。光而且大。品物種種。莫不咸亨矣。以牝馬爲義者。馬雖乾健。象牝則陰也。與地爲類。而馬又行地。无疆之物。故曰利牝馬之貞。因坤德本柔順利貞。君子所行宜如此也。先迷失道。柔順之道。後順得坤道之常。西南得朋。以陰遇陰。乃與類行。東北喪朋。以陰從陽。得順健之正。乃終有慶。大有得有喪者。坤之分安而且貞者。地之德辭曰安貞之吉。八安守此馬之貞。則應地德於无疆矣。

象曰地勢坤君子以厚德載物。

初六 履霜 堅冰至

坤六爻皆臣道。但陽正陰邪。故乾卦六爻皆象
龍。坤惟中四爻象順道。初始上終。示陰邪之義。

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造

周易象義合參

上經
坤

卷一

十四

2004

化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽
主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不
能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消
長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所
以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意
已可見於象中矣陰爻稱六詳見乾初六雖六陰氣機自
初漸長而盈於上坤則氣機漸至為養
霜一陰象冰六陰象履霜○坤固柔順然陽正而陰邪自
微之也堅冰至危之也始終視之有小人之道焉初
六一陰始生於下其端雖微苟防之不早必至聚結而不
可解為時方履霜而知堅冰至之象占遇此者當防微杜
漸於始也

象曰履霜堅冰陰始凝也。馴致其道至堅冰也。凝魚陵反。馴音旬。

按魏志作初六履霜今當從之馴順習也陰以氣言凝聚結之意霜乃一陰之氣所凝水乃六陰之氣所凝致極也又初六履霜要其終故曰堅冰至傳原其始故曰至堅冰此時陰氣始凝也曷以堅冰危之由馴致其道日漸積聚必至堅冰也

六二直方大不習无不利

柔順正固。坤之直也。賦形有定。坤之方也。德合无疆。坤之大也。六二柔順而中正。又得坤道之純者。故其德內直外方。而又盛大。不待學習而無不利。占者有其德。則其占如是也。乾。天道也。天位乎上。以九五爲至善。坤。地道也。地位乎下。以六二爲至善。又以柔居柔而得中。已成之德。

月夜集卷之六

上經 坤

卷十

五

也。故曰不習。无不利。○六二柔順中正。得坤道之純。中无者。即无不直方也。私土坦然其直。事有定理。截然其方。內直外方。自然盛大。不待學習而无不种。占者有此德。則如其占也。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

勸以應物言以字重猶言使之也光即大
 爰以坤德言故曰大傳以地道言故曰光
 六二之動截然不易乃直以方也不習
 无不和言地道自然光顯也何用習爲
 敬以直內本
 无可貶惟觀

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽。內含章美。可貞以守。然居下之上。不終含藏。故或時出而從上之事。則始雖无成。而後必有終。又有此象。故戒占者。有此德。則如此占也。陰主翕。故曰含。柔中有剛。故曰韋。可貞者。因其純陰。

也。或者未能即決之辭。從者不致造始之意。王事不指五。謂從乾之事也。无成。以坤道言。正文所謂地道也。要道也。臣道也。地道无。六三以柔居剛。柔能蓋剛。剛有章美。成而代有終也。可以固守待時者。為含章可貞之象。然處下坤之上。不終於含藏。時至則出而從陽矣。雖曰柔无專成。終有成功。又為或從王事。无成有終之象。占者有此德。後必

象曰含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。知音

知光大。即象傳。辭謂含章可貞。豈終於固守哉。正欲以含弘光大意。時發也。或從王事。則德合乾之无疆。知光大也。故有終。

六四括囊无咎无譽。括。古活反。囊。奴當反。音謀。

括囊。言結囊口而不出也。譽者。過實之名。謹密如是。則无

象曰括囊无咎。慎不害也。

咎而亦无譽矣。六四重陰不中。故其象占如此。蓋或事當謹密。或時當隱避也。指重陰象。六三居下坤之下。故曰括囊。此只就時位說理。六四以陰居陰處上坤之下。无近君意。蓋五亦臣道也。不得其中。時當退藏於密。為括囊象。占者謹密如此。固无

象曰括囊无咎。慎不害也。

建安丘氏曰。此釋括。辭謂括囊无咎。惟

六五黃裳元吉。

黃。中色。裳。下飾。六五以陰居尊。中順之德。克諸內。而見於外。故其象如此。而其占為大善之吉也。占者德必如是。則

其占亦如是矣。春秋傳。南蒯將叛。筮得此文。以為大吉。子

服惠伯曰。忠信之事則可。不然必敗。外強內濕。忠也和以率貞。信也。故曰黃裳元吉。黃中之色也。裳下之飾也。元善

之長也。中不忠。不得其色。下不共。不得其飾。事不善。不

得其極。且夫易不可以占險。三者有闕。筮雖當。未也。後剋果敗。此可以見占法矣。問五乃尊位。如何象裳。曰乾為衣。乾則。六五柔中居尊。中順之德。克於內。其見於外者。允

象曰黃裳元吉。文在中也。

文在中。而見於外也。文釋裳。○象者。文著於外。易言黃裳。中。釋黃。○黃裳元吉。由文在中也。

上六龍戰于野。其血玄黃。

陰盛之極。至與陽爭。兩敗俱傷。其象如此。占者如是。其凶可知。陽伏於內。故言龍。居卦上。故言野。其血。上六陰盛。玄黃。陰陽皆傷。天色玄。地色黃也。○之極。恃盈自驕。意中若无陽矣。陽雖內伏。不屈於陰。以微陽與盛陰爭。陽固无能勝之勢。陰不循分與陽爭。陰亦无可勝之理。必至兩敗俱傷。為龍戰于野。其血

象曰龍戰于野。其道窮也。

窮。陰消也。又言兩。○坤道從乾。本无均敵之理。辭謂

用六利永貞。

敗。傳則專歸於陰。○龍戰于野。盈極必消。其道窮也。

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

初陰後陽故曰大終大以德言德乾為陽坤有順健之陽德大陰有固守之貞則合陽德而並大辭曰用六永貞其德以小始以大終也

用六永貞以大終也

總論坤者乾之配也乾純陽剛健剛則專一德為君子故六爻皆稱能坤純陰柔順柔多不固故從陽者為君子背陽者為小人所以坤卦六爻有消長淑慝及臣道顯晦之別焉二與五柔順得中臣道之顯者二居內直方大不習无不利德何盛也五居外黃裳元吉業何顯也三與四居位不中臣道之晦者六三以陰居陽故曰含章含則有時而發也六四以陰居陰故曰括囊括則无時可出矣惟初六乃无位之小人辭曰履霜堅冰至忘其長也上六又失位之小人辭曰龍戰于野其窮也二者皆非臣道之宜故以陰陽消長繫之然書不盡言言不盡意讀者體消長之理以微臣道可也體顯晦之理以驗消長亦可也

元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷於二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象少穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也不言立君而言建侯有異乎五也凡卦皆

有卦德卦體卦象俱詳見象傳有出自文王本意者有出自孔子之意者應於傳中發明卦下只宜渾說此朱子嘗欲改正本義而未一屯者物始生未申之義也為卦震下及也諸卦從此一陽乃乾坤始交而遇坎險陽不能上達屯之象也屯難之世正氣未舒然震德動險中能動則可以撥亂反治矣占者能動自大亨也但尚在險中利於守正勿用遽有所往卦體初九以賢下人得民而可君之象占者利建侯也

象曰屯剛柔始交而難生二象同以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎乾剛坤柔兩卦始而得男之意同坎為險陷故曰難生

動乎險中大亨貞以二體之德釋卦辭動震之為也險坎之地也利字虛文故傳以大

亨貞三
字連句

自此以下釋元亨利貞乃用文王本意此指屯卦以下五十二卦而言

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜

配昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下

未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也

不取初九爻義者取義多端姑舉其一也卦辭利建侯

初九以陽在下而處動體雷屯難之初敵應坎險六四之

出未中也屯之象也然上坎險下震動唯能動乎險中有大

亨貞固之理震象雷坎象雨雷雨之動滿盈見塞兩間在

天運為雜亂晦冥之象如世道屯極之時宜建侯以

象曰雲雷屯君子以經綸

文王卦名之義自下而上以運行取象孔子卦名之義自

上下外其餘五十六卦悉同

坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸

理之也屯難之世君子有為之時也○上坎象雲下震象

雷結未通屯之象也君子體此以屯難之世難亂晦冥如

亂絲難難以驟治經以正其大綱綸以理其條即使人心

初九磐桓利居貞利建侯

坎艮震陽卦也以陽爻為成卦主與離兌陰卦也以陰爻

為成卦主後放此○卦名屯天下之屯也六爻皆有屯象

惟初九震動主與卦辭同自二以上各

以時位比應取義隨爻變易之道也

磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰

柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利於居

貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象

又如此而占者如是則利建以為侯也利居貞利在巳○

初九以陽在下而處動體雷屯難之初敵應坎險六四之

占者利於居貞初乃震動主爻以陽下陰象心

所歸侯之象占者有此才德則利建為侯也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

志行正釋居貞之故貴賤以德言陽貴而陰

賤也以貴下賤只是有德而不自居之意○日磐桓似

居貞似平不行然初九動體以剛居附雖磐桓志在行其

所居之正也陽德方正唯能以貴下賤羣陰咸歸大得民

也故利

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

迎娶
連反
班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二

陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而還回不進然

初非為寇也乃求與已為婚媾耳但已守正故不之許至

此象故因以戒占者。屯以卦言。還回顧也。馬初剛象。皆言如者。如其象也。初陽二陰。故曰婚。窮之意也。以年計者。極言其終久不變也。六二柔順九五。君臣大分。義所當從也。下乘初剛。為其所難。回顧分。不能遂進。為屯如道。如乘馬班如之象。然初非為害於二。剛欲資柔。以自輔。為匪寇婚嫁之象。二以中正自守。不私比於初。直待理極數窮。正應自合。又為女子貞。不字十年乃字之象。占者亦當如是也。

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

傳舉一難字。又象皆在其。○二五正應。常道也。宜遂進而中。反常謂復其常經也。○无阻難矣。蓋六二之難。下乘初剛也。十年乃字。終能反乎常道也。

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

用易象義象卷上經屯

晉全

陰柔居下。不中不正。上无正應。妄行取困。為逐鹿无虞。陷入林中之象。君子見幾。不如舍去。若往逐而不舍。必致羞吝。戒占者宜如是也。○即逐也。虞。知山徑通塞之人。田獵必也。以此兩類而長之。當自見得。坎為險陷。林中象也。君子提醒人之解。非指六三不言凶者。屯時之虞。不咎其逐。但三非逐鹿之人。妄。○世當屯難。必有能濟之才。无私已之動。取困所以各也。○志且應援有人。往則濟矣。六三以陰居陽。不得其正。處上卦之下。不得其中。上无應援。妄動取困。猶逐鹿无虞。人引。惟入于林中之象。君子知幾。不如舍而弗逐。占者若往。還不舍。必至羞吝也。

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

從。以心言。禽。人无妄動之念。則審之。无自利之心。則鳥獸之總。見之。即鹿无虞者。不度才之有无。勢之

可否。專心以從禽也。有不入于林中者乎。君子舍之者。預知往則有吝。必至困窮也。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯。不能上進。故為乘馬班如之象。然初九守正居下。以應於已。故其占為下求婚媾則吉也。○求者在初。往者在四。以一爻論。則上為往。下為來。以相應論。則自我之人為往。自人之我為來。四與初應。初利建侯。故六四爻義。以初為君。一邊說。朱子所謂剛類而長之。當自得見。○六四陰柔。居屯難之。者是也。時說作求初濟五者。○世。上近九五。下乘震剛。處兩難之際。徘徊分初。不能前進。為乘馬班如之象。然初九得民於下。上應六四。如求婚媾之象。占者因求而往。則吉。凡事无不利矣。

象曰求而往明也

用易象義象卷上經屯

晉全

傳曰求而往。見是。○四之往吉。无不利者。得初求而四往也。○求而往。出處之節明也。

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位。然當屯之時。陷於險中。雖有六二正應。而陰柔才弱。不足以濟。初九得民於下。眾皆歸之。九五坎體。有膏潤而不得施。為屯其膏之象。占者以處小事。則守正猶可獲吉。以處大事。則雖正而不免於凶。○九五陽剛中正。上居尊位。本有德澤足以及下。但當屯難之世。又處坎險之中。為羣陰所掩。雖有正應。才柔不足以濟。而德澤不能施及于民。為屯其膏之象。况初九得民於下。眾皆歸心。勢已失矣。占者於小事。守其固有之正。猶可以獲吉。若大事。雖正亦凶也。

象曰：屯其膏，施未光也。

施者，陽之才。○陽剛有施澤之才，中正有光顯之德，辭曰：光者，陽之德。屯其膏，非居德不施，為二陰所暗，施未光也。

上六：乘馬班如，泣血漣如。

陰柔無應，處屯之終，進无所之，憂懼而已，故其象如此。馬

五：象泣血漣如，坎極象，坎為水，在人，上六陰柔無應，而身則為血為淚，又坎為加憂，為血卦。○處屯極，雖乘九剛之勢，時已失矣，屯極則進无所之，無應則退无所容，徘徊分和，進退兩難，徒然憂懼而已，為乘馬班如，泣血漣如之象。占可知也。

象曰：泣血漣如，何可長也。

用易象義卷一

上經 屯

卷一

雷

晉

何可長也。○上謂泣血漣如者，无才无

之之辭。○應喪亡在即，何可長也。
總論：天地變化，人事云為，乾坤兩卦，盡之矣。乾純陽，聖人順人事而享太平之占。君明臣良，治之至也。但有純不能無雜，有治不能無亂。剛柔始交而難生，此乾坤之復，繼之以屯也。雜亂晦冥，塞乎兩間，亂之至矣。治之幾，即始於此。是故主乎坎者，屯膏不下，其時已失，有大貞之凶。主乎震者，大得其志，其時方來，有建侯之利。斯時也，雖有十年乃字之臣，不過自盡其分，待求而往之士，又各有所主。他如即鹿无虞，志徒自利，屯極无應，泣血何為？傳曰：雲雷屯，君子以經綸。此天之所以開聖人也。治亂相因之理，其首見於屯。

蒙亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告，利貞。

三三 坎下 艮上

象莫紅切。告音谷。瀆音濁。

艮亦三畫卦之名。一陽止於二陰之上，故其德為止。其象

為山。蒙昧也。物生之初，蒙昧未明也。其卦以坎遇艮，山下

有險，蒙之地也。內險外止，蒙之意也。故其名為蒙。亨以下

占辭也。九二內卦之主，以剛居中，能發人之蒙者，而與六

五陰陽相應，故遇此卦者，有亨道也。我，二也。童蒙幼穉而

蒙昧，謂五也。筮者明，則人當求我，而其亨在人。筮者暗，則

我當求人，而亨在我。人求我者，當視其可否而應之。我求

人者，當致其精一而扣之。而明者之養蒙，與蒙者之自養

用易象義卷一

上經 蒙

卷一

雷

又皆利於以正也。○亨，指蒙者言。易傳：內卦為我，外卦為人。童蒙以下，主明者言。占中象也。筮，卜筮也。象其誠一以叩之意，再三則誠意散漫，故曰瀆。不告，非棄而不教，恐其亂

正且不告也。此卦只就○象者，如物生之初，蒙昧未明之童蒙說。君臣之義自見。○義也。為卦以坎遇艮，卦象如蒙昧之地，卦德如蒙昧之意，故名蒙。童蒙本有可亨之理，惟在明者善發耳。卦體六五為蒙卦主，中下九二剛中而應，為匪我求童蒙，童蒙求我之象。如此，則道不枉而教孚。象所以亨也。但必誠如初筮乃告，再三瀆，瀆則不告。童蒙私欲未離，天德未濟，本貞也。初筮誠一，蒙之貞也。再三瀆，童蒙失貞也。告與不告，總使蒙養其貞，占者利於貞也。

象曰：蒙山下有險，險而止，蒙。

以卦象，卦德，釋卦名，有兩義。

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆者二三則間

者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也○卦象上艮山下坎險進退不遑蒙之地也卦

蒙之意也故名蒙童蒙者九二剛中能以可亨之道因人而行時中之教也匪我求童蒙童蒙求我者六五虛中下

周易象義卷一

上經 蒙

卷一

美

晉子

求九二剛中上與其志自相應也初筮告者蒙以誠一求我我以剛中而告也再三瀆瀆則不告者蒙既二三難能告則反瀆亂蒙貞也凡此者无非使蒙以養正乃作聖之功也故曰利貞

象曰山下出泉蒙君子以果行育德行去

泉之水始出者必行而有漸也○山下出泉水為山下如

能大通其行有漸蒙昧未能達達之義也君子體此法坎泉必流之性而果決其行法艮山畜止之義而養育其德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝○初六發蒙除二五正應

外餘皆之宜陽不指所發者何陰陰不指發我者何陽以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒

占者當如是也○初六陰柔最下質最暗占者發蒙必以其德格之蒙若既懲而復拘束執此道以往則蒙將枉格不入吾之教化不行誠羞吝矣

象曰利用刑人以正法也

發蒙之初法不可不正懲以所以正法也○法則也如條約用說桎梏之○發蒙之始貴有法則刑非法之意在其中矣○利用刑人乃所以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而父之德剛而不過為

周易象義卷一

上經 蒙

卷一

美

晉子

能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也○蒙指初以上容下故曰包婦指三四以下受上

故曰納兩吉字言其善也子克家即勝任之意○九二以陽居陰剛而不過中主於內統治羣陰當發蒙

之任者初六陰柔居下蒙之甚也二乃包容不棄為納婦象六三柔而少德六四過於陰柔二乃兼收不遺為納婦象六五柔中居尊虛已下賢二任其事而能包蒙吉納婦象子克家之象也占者有此德當有凡事皆善之吉矣

象曰子克家剛柔接也

指二五之應○子克家者六五柔中應剛九二剛中應柔其德交相接也故羣陰皆在包納之中而獨任

六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

六三陰柔。不中不正。女之見金夫。而不能有其身之象也。

占者遇之。則其取女。必得如是之人。无所利矣。金夫。蓋以

金賂已而挑之。若魯秋胡之爲者。此說言之。以表无德。

諸爻言蒙。三獨另發一義。蓋見利。女之可取。以爲金夫。

忘身。昧其所適。蒙不足。以盡之。○可教。以資蒙。如六三。

君子亦棄之而巳。如勿用取女。然六三陰柔。不中不正。比

應皆剛。心无定主。唯利欲是從。如女見金夫。而不能有其

躬之象。占者遇如此

象曰。勿用取女。行不順也。

順當作慎。蓋順慎古字通用。苟于順墨。作慎墨。且行不慎。

於經意尤親切。今當從之。○女者。見利忘身。行不慎也。

六四困蒙吝。

既遠於陽。又无正應。爲困於蒙之象。占者如是。可羞吝也。

能求剛明之德。而親近之。則可免矣。○諸陰皆蒙。全賴九

四以陰居陰。極其蒙昧。既遠於二。无師傳啓迪之功。又无

正應。解同道相與之助。乃安處羣陰之中。爲困蒙象。占者

如是。終无亨達

之祥。可羞吝也。

象曰困蒙之吝。獨遠實也。

六五童蒙吉。

柔中居尊。下應九二。純一未發。以聽於人。故其象爲童蒙。

而其占爲如是。則吉也。陰皆蒙也。而六五。柔而非中。其

非柔。必多自用。六五柔中居尊。虛心下賢。如童蒙象。占

者能如是。德由此達。業由此廣。治由此亨。吉之道也。

象曰童蒙之吉。順以巽也。

順是柔中之德。巽是柔中之。○柔既蒙矣。而日童蒙之吉。

用。由體達用。故曰順以巽。○者。固有柔中之順德。而以

謙巽下

上九擊蒙不利爲寇。利禦寇。

以剛居上。治蒙過剛。故爲擊蒙之象。然取必太過。政治太

深。則必反爲之害。惟擇其外誘。以全其真純。則雖過於嚴

密。乃爲得宜。故戒占者如此。凡事皆然。不止爲誨人也。擊

蒙。朴之謂蒙。只泛說。指。○發蒙之途。貴乎寬嚴適中。然後

應爻者。誤也。寇。害也。○蒙以養正。而无害。上九剛居卦

極。其治蒙也。不量人之資質。攻治太深。爲擊蒙象。是欲發

蒙而亂其真。反爲害矣。惟擇其外誘。全其真純。雖則嚴

密。得養正之途。占者

不利爲寇。利禦寇。

象曰利用禦寇。上下順也。

矣是故象者必有來學之誠明者當有善發之道初六利
用刑人正其法於始也上九利用禦寇得其時於外也六
五在上果有童蒙之德九二在下自有子克家之德六四
困蒙吝吝者獨遠君子與人何尤六三見利忘身其純已
雖有時中之教亦莫如之何也惟有勿取已矣其能法
象之象果決其行以育其德則象可以自濟又何待明者
啓發哉

三三 乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川需新於切音

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於
險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽
剛中正而居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之

周易象義會參 上經 需

卷十

三

需上

將涉水而不輕進之象故占者為有所待而能有信則光
亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川

尤貴於能待則不欲速而犯難也○需待也為卦乾健遇坎

卦體九五剛中居尊有孚之象孚則安於義館其心光明

亨通以剛居剛得貞之象貞則所需无咎得義理之吉占

者能有孚則光亨得正則吉况以健臨險本

有能濟之才又何險不濟利涉大川之象也

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

此以卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也不利涉大川往有功也

以卦體及兩象釋卦辭五為天位即尊位也正中即○需

也乾下坎上險在前也以乾臨之剛健而不陷其義不至
困窮矣所以能需需曰有孚光亨貞吉者九剛居五位乎
天位以正中也利涉大川者以乾健往濟坎

險又有光亨得正之吉往則必濟而有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天无所復為待其陰陽之和而自雨雨事之當需
者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所
為則非需也坎為水飲食象序卦需需○乾象天坎象雲

初九需于郊利用恆无咎

初九需于郊利用恆无咎

初九需于郊利用恆无咎

卷十

三

需上

乾因坎險而需故六爻皆不取應上六險

極將通三陽並進非有意相應時使然耳

郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恆於

其所之象故戒占者能如是則无咎也○初九居下无位

處草茅且陽剛得正其德常久不變為需

于郊利用恆之象占者能如是自无咎也

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

需指○險難在前人自犯之需于郊不犯難

坎險○行也利用恆无咎未失常道之常也

九二需于沙小有言終吉

沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有

能。以恆需為利。九二。○當需之時。九二漸近坎險。雖无大得。位以終出為吉。○吉難免。微儻為需于沙。小有言之。象。然剛中有寧耐之操。終得濟險之吉。占者當如是也。

象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

衍。寬意。以寬居中。不急進也。時說以剛為行。信按剛非衍。中乃吉。此專解能需。○需于沙者。剛柔適宜。其進不迫。衍之吉。義不及沙字。○在中也。雖小有言。自必濟險。以吉也。

九三：需于泥，致寇至。

泥。將陷於險矣。寇。則害之大者。九三去險愈近。而過剛不中。故其象如此。泥。以臨坎。○九三逼近坎險。將陷於險。故中。故其象如此。木為象。○慎自守。或可免害。三乃過剛。

周易象義合參

上經 需

卷一

三

呂夏士

不中。恃才躁進。害必至矣。為需于泥。致寇至之象。占者如是。失所不免。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

外。謂外卦。敬慎不敗。發明占外之占。聖人示人之意切矣。

○乾內而坎外。辭曰：需于泥。災猶在外也。自我躁進。以致寇。必能敬慎不敗也。

六四：需于血，出自穴。

血者。殺傷之地。穴者。險陷之所。四交坎體。入乎險矣。故為需于血之象。然柔得其正。需而不進。故又為出自穴之象。占者如是。則雖在傷地。而終得出也。○需血。現處之象。出穴。待時之象。本義需而不進。似只解得需于血。玩出自穴辭意。畢竟是自穴而出。坎中一陽如水。上下兩陰如穴。故四上以出穴。入穴為象。

○六四已入坎體。正傷害之地。險陷之所也。然柔順得正。能需而不進。順時濟。可以出險。為需于血。出自穴之象。占者如是。雖在傷地。而終得出也。

象曰：需于血，順以聽也。

順以聽。解。○陰柔本无出險之才。需于血者。柔得其出自穴。○正。順時以聽自然之會也。故出自穴。

九五：需于酒食，貞吉。

酒食宴樂之具。言安以待之。九五陽剛中正。需于尊位。故有此象。占者如是。而貞固。則得吉也。此爻大意。○需道至之功業已成。九五陽剛中正。剛中則能需。剛正則貞。貞居尊而需。但安君道之常。故政優優。為需于酒食之象。占者能固守此正。无欲遠之心。自然獲吉。

周易象義合參

上經 需

卷一

三

呂夏士

象曰：酒食貞吉，以中正也。

以字不虛。程傳曰：五。酒食乃宴樂之事。處險安樂。似乎得中正而盡其道也。○廢弛。何謂吉。蓋酒食貞吉。以盡中正之道也。

上六：入于穴，有不速之客三人來，敬之，終吉。

陰居險極。无復有需。有陷而入穴之象。下應九三。九三與下二陽。需極並進。為不速客三人之象。柔不能禦而能順之。有敬之之象。占者當陷險中。然於非意之來。敬以待之。則得終吉也。○陰本一卦所同。然。穴則陰久所獨存。四之出。用促名也。占值上則上為主。上之入穴。言其已處。不速者。不來者為客。又自人之我曰來。○上六陰柔。既无出險之才。時處險極。更入坎體。无復

有象爲入于穴之象然下應九三九三與下二陽雷極並
進爲不速之客三人來之象陽進本不利於陰但柔不能
禦順而散之資其才力以出險終獲吉
也占者處此時遇非意之來敬則終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

以陰居上是爲當位言不當位未詳當位則陰宜在下不
當位則陽宜在上

涉按乾三陽只有九三相應下二三與上應敬之宜也
陽不當應與之位方與父意相合初二非應皆順而敬

之未免有失然時處險難常情所謂不速之客來敬
之終吉者雖不當應與之位乃可以出穴未大失也

總論需待也事需則濟政需則施志需則智無所取其
需待之人是故主需者必有亨光亨得貞而後言濟之者

必剛健得正待時涉川而後利非因循猶豫之需也至於
六爻取象屬乎乾健者親坎險之遠近屬乎坎險者親父

位之剛柔初之需郊遠乎險也利用恆无咎二之需沙近
乎險也小有言終吉三之需泥通乎險自我致寇矣四上

以陰居陰皆處險體一需于血一入于穴也惟九五陽剛
中正位乎天位乾已濟險陰已何化或有餘醴未醴不卑

方來需于酒食以待自化而巳傳曰雲上於天需君子以
飲食宴樂節九五

需于酒食之謂樂

三三 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺
其上又爲內險而外健又爲已險而彼健皆訟之道也

其九二中實上无應與又爲加憂出說且於卦變自遯而
來爲剛來居二而當下卦之中詳註傳中有有孚而見窒

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象

九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履

陷有不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其

所處爲吉凶也乎理實也室被屈也惕憂懼也中辯明則

象訟者爭辯之義也卦象上乾下坎卦指九二陽陷陰中

也訟有必爭之勢故名訟卦象上乾下坎卦指九二陽陷陰中

過剛終訟不巳九五剛健中正卦德上剛下柔爲訟上九

室憂惕得中健訟終訟上九大人不利涉川之象占者如

果理實被訟訟之可也然勝負未定必常懷憂懼得中則

止其室可通又不爲已挫自獲吉矣若終極其訟禍將不

測負固勝亦凶也又必利見大人賴其明斷而屈

乃伸不可冒險求勝反爲陷害矣此所以不利也

象曰訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義分有尊卑故曰上剛下險卦有內

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大

人尚中正也不利涉大川入于淵也

以卦變卦體卦象釋卦辭訟者需之反也需之坎在上反

中也九剛乃成坎主交故需訟兩卦皆取坎之中實爲有

孚特需之剛中在上爲光爲亨訟之剛中在下爲室爲惕

以剛居柔僅得其中故曰剛來而得中需之坎險在前乾

健在後以健應險故曰利涉大川訟之乾健在上坎險在

下以剛乘險故曰不利涉大川訟之乾健在上坎險在

陽則知止。一陰一健。兩不相下。此必爭之情也。卦義有此三者。故名訟。訟曰有孚窒惕。中吉者。象取需卦九五之剛。來二而得中也。中實則有孚。來下則見窒。得中不過求。尚有吉道也。終凶者。以上九過剛。戒其訟不可成也。訟成則有窮極之凶矣。利見大人者。九五陽剛中正。素尚中正之德也。中則所聽不偏。正則所斷合理。居者伸矣。不利涉大川者。蓋以剛乘陰。以實履陷。不惟不濟。且深入于淵也。

象曰：天與水違行，訟。君子以作事謀始。

天上水下。其行相違。作事謀始。訟端絕矣。傳言天與者二。人。一曰天與水違行。蓋他物之性。或可轉移。曰天與火同。上炎。天與火之性。必同而不異。水下。天與水之性。必違而不同。乃乾象天。天運乎上。坎象水。水注乎下。天與水一定之象。○之性違行也。彼此乖戾。必不能合。如人致訟。焉知其性違行而不與之共事。則訟端絕矣。

周易象義卷一

上經 訟

卷一

五

晉王

初六：不永所事，小有言，終吉。

卦以陰健成訟。故下上兩卦應之。皆為敵火。

陰柔居下。不能終訟。故其象占如此。○永。長承也。不言訟而指一事之終。非卦終也。○初六以陰居下。才柔勢卑。未為不永所事。小有言之象。占者如是。始雖有言。終不成訟而吉也。

象曰：不永所事，訟不可長也。雖小有言，其辯明也。

爻曰不永所事。以才力言也。○人恃勢力。逞忿以成事。人傳曰訟不可長。以理斷也。○無勢力。存理以過忿。不永所事者。凡事循理。自知訟不可長也。故終吉。

九二：不克訟，歸而逋，其邑人三百戶，无眚。

眚。所景切。

九二陽剛。為險之主。本欲訟者也。然以剛居柔。得下之中。

而上應九五。陽剛居尊。勢不可敵。故其象占如此。邑人三

百戶。邑之小者。言自處卑約。以免災患。占者如是。則无眚

矣。○克。勝也。歸。復也。坎中也。逋。逃也。坎為隱伏。有歸逋象。不

克。本无君臣義。九五主乾於上。如大國。○九二陽剛為險

人也。上應九五。彼此皆剛。又有均敵之勢。然以剛居柔。處

下卦之中。能知九五居上。分不可犯。勢不可敵。心遂自退。

潛伏坎體之中。自處卑約。可免患矣。為不克訟。歸而逋。其邑人三百戶之象。占者如是。則无災眚矣。

象曰：不克訟，歸而逋，其邑人三百戶，无眚。

微。自取也。○坎如鼠入穴。○既知不克訟。自當歸逋。無也。所

周易象義卷一

上經 訟

卷一

五

晉王

六三：食舊德，貞，厲，終吉。或從王事，无成。

食。猶食邑之食。言所享也。六三陰柔。非能訟者。故守舊居

正。則雖危。而終吉。然或出而從上之事。則亦必无成功。占

者守常而不出。則善也。素。有曰舊。言舊德者。陰道本當柔

即是也。近健故曰舊德。往從也。乾乃君道。乾位乎上。事皆

王事也。或從王事。无成。與坤卦六三辭同。此獨不言有終

者。坤純陰至順。始雖无成。而代天有。○六三陰柔。本非能

終。此則坎體之陰。不能主其終也。○訟之人。切近乾健

危地也。然陰道柔有從陽之德。守此則得其正。為食舊德

貞之象。雖處危。終得无訟之吉。或出而從王之事。本非

陰柔所能。必无成功矣。占者安享素位而不出。則終吉也。

象曰：食舊德，從上吉也。

從上吉，謂隨人則吉，明自主事，則无成功也。問從上與從從上者，但順其剛，不從其事。如○險健所以成訟者，并德乾施坤承，則從而承任其事矣。○違悖而不能相從，即六三德柔，辭曰食舊德，順以從上，故吉也。

九四：不克訟，復即命，渝安貞，吉。

朱反。

卽就也。命，正理也。渝，變也。九四剛而不中，故有訟象，以其居柔，故又爲不克，而復就正理。渝，變其心，安處於正之象。占者如是，則吉也。○四與二皆心象也。二下克居於勢，四不克居於理，理屈能自反，賢於勢屈歸道者，遠矣。故四吉。○九四當險健之交，剛而不中，不肯受屈而一登无咎也。○本有訟象，然以剛居柔，臨事自反，復就

周易象義卷一 上經 訟

卷一

吳

四百六

正理，變其初訟之心，安守義命之正，爲不克訟，復卽命。渝安貞之象。占者如是，自然无訟矣。吉之道也。

象曰：復即命，渝安貞，不失也。

此以理之得。○訟之勝負視乎理，健訟則失天理之正矣，失明吉凶。○四知不克訟，而能復卽命，渝安貞，不失天理之正也。故吉。

九五：訟元吉。

陽剛中正，以居尊位，聽訟而得其平者也。占者遇之，訟而有理，必獲伸矣。九五乃聽訟之主，凡在○九五陽剛中正，卦主乃聽訟而得其平者，不惟在下无冤比，而而居尊位，爲訟民自不冤。占者訟而有理，必有獲伸之元吉也。

象曰：訟元吉，以中正也。

中則聽不偏，正則斷合理。象傳尚中正，尚其體也。○訟元以我之中正，而斷天下之是非曲直也。故訟者元吉。

上九：或錫鞶帶，終朝三褫之。

鞶，音盤。褫，音紙。鞶，音盤。褫，音紙。

錫，命受服之象。然以訟得之，豈能安久，故又有終朝三褫之象。其占爲終訟无理，而或取勝，然其所得，終必失之。聖人爲戒之意深矣。○或設言之辭，訟者期於有得爲策，故以卦之終，乾健者三，坎險者三。○上九剛居訟極，敵應坎三，上亦三，故以終朝三褫爲象。○以剛健之才，濟其終訟之志，期於必得爲策，不知以實履險，未可必也。設使飾辭取勝，而有獲，以健極得之，必爲險極奪之，隨得隨奪，爲或錫之

周易象義卷一 上經 訟

卷一

吳

四百七

鞶帶終朝三褫之象。占者遇剛終訟，亦如是也。

象曰：以訟受服，亦不足敬也。

傳不言或就。○鞶帶，乃命服之飾，以錫有德，非所以賞訟果於受服言。○卽果以訟受服，正人所賤惡，亦不足敬也。况終朝三褫乎。

總論

天下不能无訟者，以氣質剛健，或居心奸險也。剛健險而遇健，彼此訟也。在健者從健，在險者從險。平日之應與，日爲外人平日之尊卑，仇若敵，則險倫犯分，无所不至。訟豈美事哉。由兩不相下故也。苟在已有下人之心，人亦无由而訟矣。初柔四剛，各居一卦之下也。柔而能下，則不末所害，剛而能下，則變爲安貞。三柔上剛，各居一卦之上也。剛而上過，於求勝難免，終朝之褫鞶帶而上，能食舊德，終獲无訟之吉。九二以卑犯尊，勢不能敵，歸而適寬，亦可无咎。九五以剛居中，聽得其平，訟者乃得元吉。人可輕易與

訟哉必有爭被望然後訟也憂惕得中然後吉也上有大
人然後利也若夫冒險求勝自然不和剛終健訟必至於
凶皆作事未謀之於始也能體象
傳之意作事謀始則訟端絕矣

三三坎上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農
伏至險於大順藏不測於至靜之中此孔子象傳又卦惟
九二一陽居下卦之中爲將之象上下五陰順而從之爲
衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲
人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用

周易象義卷一

上經 師

卷一

卑

晉金

師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者
亦必如是也一陽之卦多矣師比兩卦重在陽主於中一
則統率羣陰而名師二師者衆也卦體九二陽剛居下
有剛中之德故曰丈人○卦之中將也上下五陰順而從
之衆也九二剛主於下六五虛中任之入君命將出師也
故名師用師之道利於以正又將得老成之人然後盡善
卦體以陽統陰率以正也剛德居中得丈人也有戰
勝攻取之吉而无窮兵厲民之咎占者亦必如是也

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中
而五陰皆爲所以也能以衆正則王者之師矣周官五
五百人爲師故曰衆
更只訓正无固守義

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六
五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者
不能也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才
德是以民悅而從之也下坎險上坤順伏至險於大順之
人心毒者勞民之力○師衆也貞正也卦體九二一陽居
剛中而使衆正可以爲王者之師矣又卦體九二剛中居
下六五柔中應之是將有丈人之才德獲人君之重任也
卦德下坎險上坤順是行危險之道而人心皆順也以此
致者雖勞民傷財不无毒於天下然天下知毒我者正所
以安我而民咸悅
從之吉又何咎矣

周易象義卷一

上經 師

卷一

卑

五百千九

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆矣古者
於農照夫授田照田役兵居則爲比上坤象地下坎象
閭族黨之民役則爲卒伍軍旅之衆○水地中有水所聚
者衆師之象也君子體之以民養於田制田以厚其生一
日有事皆爲按堅執銳之人故容保其民正所以畜聚其
衆亦猶水不
外於地也

初六師出以律否臧凶

卦以一陽統五陰爲師爻則不論陰陽自二至四皆有
爲將之象初上師之始終六五君位自不與諸爻同仰
律法也否臧謂不善也臧氏曰否字先儒多作不是也在
卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則

凶戒占者當謹始而守法也。初无位其卒也以律陰承順於陽也。柔居剛誠恐失律故設此戒非謂初六以陰居下在卦之初正當師出之時初必否滅也。○能以柔承剛為師出以律之象但居陽志剛安動失律則不滅而有凶矣。占者當謹始守法也。

象曰師出以律失律凶也。

明否滅。○師出以律。易云否滅為失律。○凶蓋失律則凶也。

九二在師中无咎王三錫命。

九二在下為眾陰所歸而有剛中之德上應於五而為所

寵任故其象占如此。在師中不指卦中即俗云在軍中王

作因在師中吉而寵錫者作其成功者作寵任為將者皆誤也蓋在師中已承天寵於前此則因其剛中上應而

周易象義卷十

上經 師

卷十

望

晉今人

復寵錫也。三錫者自五。○九二以剛在下為眾陰所歸勝下二歷三爻之象也。○在師中有能以眾正之責无窮兵厲民之咎且二以剛中上應五以柔中下之信愈專任愈篤有加无已為王三錫命之象。占者有此才德則如其象占也。

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也。

龍是從前之龍任錫是現在之厚錫。上句據二為辭以下承上故曰承天寵下句推五為辭自上錫下故曰王錫命。一言天一言王亦春。○在師中吉者言二承天寵任之善秋傳王必稱天之意。○也王三錫命者言五心懷萬邦之切也。

六三師或輿尸凶。

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中

不正而犯非其分故其象占如此。統觀之一陽為將連爻變易之道也坎為車輪陰象尸血。○爻陰質柔居三志剛陰處坎剛之上故以輿尸為象。○處下卦之上不中不正既无禦敵之才又无服眾之德輕舉妄動不但不能取勝且有意外傷敗為師或輿尸之象。占者如是凶之道也。

象曰師或輿尸大无功也。

輿尸只是撓敗象。○戰以必勝為功不勝已无功故以无功明之。○矣師或輿尸大无功也故凶。

六四師左次无咎。

左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師

以退賢於六三遠矣故其占如此。兵家尚右右為前左為後左次謂前師退於後

師之象先天卦位陽左陰右以卦。○六四陰柔不中而得體言經文陽右陰左以爻用言。○正度其不能取勝而

周易象義卷十

上經 師

卷十

望

晉今人

全師退舍為師左次之象占者如是雖未成功亦无喪師之咎矣。

象曰左次无咎未失常也。

知難而退師之常也。○行師之道因時施宜乃其常經。左次无咎當退而退未失常也。

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶。切師音

率。

六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加於已不得已而應之故為田有禽之象而其占利以得執而无咎也。

言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專於委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故

雖貞而亦不免於凶也。五為師卦主故兼上下兩體取象詳見小過章乃害齒之物如賊害我生民也。言作聲言其罪義較長九二一陽自衆尊之曰丈人。自若言之曰長子。三四為弟子者畫卦有先後二長而三六五柔四少也。兼言之者六五與三四皆陰故設此戒。○順居中為用師之主下遇坎險害我生民不得已而應之如田獵因有禽之象占者如是則兵出有名利執之以聲言其罪在我无兵端之咎矣。但用將宜專如九二剛中可任關外之許若使親近之三四參預其謀將无專制之權傷敗必矣。又為長子帥師弟子與尸之象占者如是雖師出以正亦不免於凶也。

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也。

此專釋戒辭以中行推原九二一專任不克其過在將分之意使不當歸咎六五之任。○任不專其咎在君長子帥師者二有剛中之德以中道行師也。弟子與尸者由六五使人不得其當也。

庸象義合泰 上經 師 卷一

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

師之終。順之極。論功行賞之時也。坤為土。故有開國承家之象。然小人則雖有功。亦不可使之得有爵土。但優以金帛可也。戒行賞之人。於小人則不可用此占。而小人遇之亦不得用此爻也。六五所有故曰大君命。行賞之令也。開國承家。受封疆土者足供一國受采地者足供一室。開國承家。受封疆土者足供一國受采地者足供一室。開國承家。受封疆土者足供一國受采地者足供一室。子印舊時只作論功行賞之時不可及小人也。思也。一例有功。如何下及他得看來。開國承家一句是公共。庚未分。別君子小人在。小人勿用。則是一上六。若師卦之終。坤順勿更用他與之謀。謀經畫耳。○之極。大功告成。論功行賞時也。九二主乎衆。陰功之大者。封之以國。餘陰各盡其造。功之小者。受之以家。為大君有命。開國承家之象。此王

象曰大君有命以正功也。小人勿用必亂邦也。

者封建之至公也。封建既足以償其功。董治國政。惟賢是任。小人則勿用也。聖人之戒深矣。○大君有命。用開國承家之典。以正功。功必亂邦也。

總論兵凶戰危。聖人不得已而用之。故必師行以正。禽也。二在師中。吉者。承天寵也。六三无才妄動。撓敗必矣。六四知難而退。兵家之常。初六師出以律。守其法於始。上六開國承家。賞其功於終。獨應政惟賢是任。不復以功計。聖人之思慮深矣。傳曰。君子以容民畜衆。此寓兵於農也。僻於臨事之際。則養兵用兵之道。兼備矣。

比吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

比親輔也。九五以陽剛居上之中。而得其正。上下五陰。比而從之。以一人而撫萬邦。以四海而仰一人之象。故筮者得之。則當為人所親輔。然必再筮。以自審有元善長永正固之德。然後可以當衆之歸。而无咎。其未比而有所不安者。亦將皆來歸之。若又遲而後至。則此交已固。彼來已晚。而得凶矣。若欲比人。則亦以是而反觀之。○比。再也。筮。審也。剛健中正之德也。比。吉。統萬邦。言邦有中外之別。中四爻居比輔之內。初二陰皆如外。初處內卦之下。下必上。進故曰不寧方來。上處外卦之極。○比。唯九五一陽中正。其迹相背。故曰後夫。羸之之辭也。○苦。上下五陰親而

藉之政名比占遇此者言之道也然比乃一人而藉萬物
則海而仰一人之象凡人不以當之占者必再審卜度
在已果有陽剛中正之德首出庶物而元健行不息而永
剛毅有守而貞然後當天下之歸而元健行不息而永
獨近者仰比即至遠於五者莫如初六衆陰皆應其心不
寧亦將方來歸之矣至於上六居卦之終近相遠背負固
之徒雖至亦晚比
為後夫而得凶矣

象曰比吉也

此三字行文朱子語類比吉也也字美當
云比吉比輔也下順從也

比輔也下順從也

此以卦體釋卦名義朱子曰此輔也解比字下順從也解吉
指坤順若指在下四陰則
與下文之上下應互異矣

周易象義卷一

卷一

比

原筮元永貞无咎以剛中也下應也後夫凶其
道窮也

亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰凡卦一陰一陽
皆應一陽初六○比吉者比親輔也下坤順從故吉也原
所以不寧也○筮元永貞无咎以九五本有剛中之德
也不寧方來因上下皆應也後
夫凶上處比極其道困窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王所以比
於天下而无間者也象意人來比我此取我往比人○上
象水下坤象地地上有水合而无間比之象也先王法坤
地之象列爵分土以建萬國法地地上有水之象制建特建

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉
此以內外為先後爻以始終為得失同一理也但中
正者皆比不中不正者不能比此體又變易之義
比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉
也孚信也爻言孚或取中實或取中虛比初非中曰有孚
者未為物遷所以有孚也信无咎坤虛象有孚无盈乎
坤則比及五矣故曰終○初六陰虛時在比初誠心比人
來五非初應故曰他吉○本有孚也占者能有孚比之則
无咎若常如初心念念有孚漸至坤德克實為
有孚盈缶之象則上比九五終來有他吉矣

象曰比之初六有他吉也

特舉比之初六見○凡卦之初或近比於二或遠應於四
與他卦初爻不同○惟比之初六自初至五別无陽爻間
隔所以有
他吉也

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也占者
如是則正而吉矣○內以內○六二柔順中正而處於內上
是比之自內者也自內而比於外
則得其正矣占者如是吉之道也

象曰比之自內不自失也

得正則不自失矣○比人而不以正則失比比之不得其
正不自失也故吉

六三比之匪人

陰柔不中正。承應皆陰。所比皆非其人之象。其占大凶。不言可知。○六三處下之上。不得其中。以柔居剛。不得其皆陰。所親輔者非其人。爲比之匪人之象。占者遇此。固可知也。

象曰：比之匪人，不亦傷乎？

傷者謂。○自五以下皆陰也。初二與四俱可。側之意。○比五三獨比之匪人。不亦傷乎。

六四：外比之貞吉。

以柔居柔。外比九五。爲得其正。吉之道也。占者如是。則正而吉矣。○內卦皆陰。故以外比爲善。○六四以柔居柔。素之。上比陽剛之賢。爲外比之象。比得其正。吉之道也。占者如是。得陰陽相輔之正。而道大行。何吉如之。

象曰：外比於賢，以從上也。

曰：賢。明九五之有德。○卦凡五陰。惟陽剛爲賢。四陰在下。曰：上。明九五之居尊。○惟陽剛居尊。六四不比同類者。外比於賢。又以下從上之道也。故得正而吉。

九五：顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

一陽居尊。剛健中正。卦之羣陰。皆來比已。顯其比而无私。如天子不合圍。闕一面之網。來者不拒。去者不迫。故爲用三驅。失前禽。而邑人不誡之象。蓋雖私屬。亦喻上意。不相警備。以求必得也。凡此皆吉之道。占者如是。則吉也。○顯。比。言。象亦實有所指。一陽居尊於上。四陰輔列於下。三驅。象坎象。實有所指。上六。指五而去。失前禽。象卦曰：後夫。以。

來比言。父曰：前禽。以去而不比。言坤爲土。爲。○九五一陽。故言邑人。上下同比於一。邑人不誡。象也。○居尊爲天。下仰比之主。剛健中正。有萬邦親之德。上下羣陰。其自來。大公至正。无期必獲之心。在下之人。亦默喻上意。不驕。與之結以求比。光顯其比。道於天下也。猶王昔田獵。開一面之網。只用三驅。聽其來去。雖失前禽。邑人不誡之象。合上下爲一心。比道之顯有如此。占者能如是。則吉也。

象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。

由上之德。使不偏也。○位。正中。通解顯比之吉。又從而分釋。○顯比之吉。由位居至尊。而德正中也。乘陽者。逆承陽者。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。由上德正中。使之取中也。

上六：比之无首，凶。

陰柔居上。无以比下。凶之道也。故爲无首之象。而其占則凶也。○上六陰柔。居卦上。有長人之位。无長人之德。強欲人比。而不得爲比之无首之象。占者如是。象叛之道也。

象曰：比之无首，无所終也。

以上下之象言之。則爲无首。以終始之象言之。則爲无終。无首則无終矣。○卦位之首。即比道之終。必有首出庶物。柔无德无所終。故凶。

總論：陰陽比應。易之通例也。比於近。不比於遠。應於一。不。應於二。此卦一陽居尊。羣陰比之。遠近皆應。其諸。

卦有異然必在上者素中正之德則此之无咎在下者
本有柔順之道則不寧方來六爻亦猶是焉六二比之自
內自我之德也六三比之匪人彼此无德也六四外比於
賢以我之德從上之德也初能虛心有孚但盡在己之誠
非求他言而他言終來五獨顯此无私如用三驅之網无
期必得而失禽不誠此他言以孚顯此以德也若夫陰柔
居上既不肯屈志比賢若前禽據上言上則象无首如此之
為後夫自五視之輕若前禽據上言上則象无首如此之
元无所終也傳曰建萬國親諸侯要不外乎
元永貞之德此比人比我反求諸己德而已矣

三三
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊六反

巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德為巽為入
其象為風為木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜

上經 小畜 卷一 孚

陽又卦唯六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜傳中

又以陰畜陽能繫而不能固亦為所畜者小之象此卦解

內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中
其志得行之象此孔子故其占當得亨通然畜未極而施

未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰
方我者文王自我也文王演易於羣里視岐周為西方正

小畜之時也筮者得之則占亦如其象云巽陰卦也乾陽
為以小畜大之義東陽而西陰陽偶自東郊陰偶自西郊
陽先偶而陰和之乃成雨陰先偶陽氣上往不能止畜成
雨密雲即小畜象不雨即陽亨象自我西郊又密雲所以
不雨之象雲非畜密雲乃畜不雨固亨自西郊畜之小乃

亨○為卦以巽陰之小畜乾健之大又卦唯六四一陰而
畜五陽以小畜大也故名小畜然陰之畜陽能繫而
不能固陽自通達占者亨也巽陰上升雖繫結之至其力
甚微乾陽在下勢在必進畜未極而施未行如密雲不雨
自我西郊之象此
陽之所以得亨也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽凡卦言
取二五獨小畜取四者卦唯六四一陰為巽卦主爻以柔
居柔而得其正也不言巽畜乾者柔得位上下應正所以
畜乾
之故

健而巽剛中而志行乃亨

以卦德卦體而言陽猶可亨也健而巽卦德之亨剛中而
志行卦才之亨文王本意

上經 小畜 卷一 至

只是畜者小陽當亨孔子
又以卦德卦體發明之

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也施始

尚往言畜之未極其氣猶上進也尚字只巽上乾下所

卦體六四一柔居柔得位而上下五陽應之應則陽為陰
繫曰小畜卦德內健而外巽健則有能為之資巽則有善
處之道卦體二五剛中而志行乃亨也密雲不雨陰力甚
微終不能畜陽猶往也自我西郊西乃陰方陰先偶陽不
和雖施密雲
雨未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德懿音

風有氣而无質能畜而不能久故為小畜之象懿文德言
未能厚積而遠施也懿美也文德只就小畜言君子有道
德之大亦有文德之小非謂君子止

中從人。本有孚也。感格同體二陽合力助之。可止剛暴而免傷憂矣。為有孚血去惕出之象。占者有孚從人。斯无咎也。

象曰。有孚惕出。上合志也。

上。指五上二陽合。○卦以異畜乾。五上二陽同具異體。實志以同體取義。○異而志同。辭曰有孚惕出。上與六四合志也。

九五有孚。學如富以其鄰。專力。

異體三爻。同力畜乾。鄰之象也。而九五居中處尊。勢能有為。以兼乎上下。故為有孚學固。用富厚之力。而以其鄰之象。以猶春秋以某師之以言能左右之也。占者有孚。則能

周易象義卷上 上經 小畜 卷十

如是也。有孚。剛中象。學。相聯之意。如語助辭。易中陽爻多言富。而此則兼剛中居尊也。鄰。指六四上九居五之左右也。不言吉者。只就○主畜者。固六四一陰。而所以陰道能畜。說非有所取耳。○為小畜之主者。又居尊一陽也。九五陽剛得正。居中處尊。論其德。內有誠信。足以固結左右之心。論其位。又有富厚之力。足以聯乎上下。為有孚。學如富。以其鄰之象。占者如是。則可以畜止剛暴也。

象曰。有孚學如。不獨富也。

不獨富者。明學如在有孚。○以力服人。人畏其勢。以德服之。德不專用富厚之力也。○人懷其恩。九五陽剛居尊。固富以其鄰矣。必先曰有孚學如者。孚。則能固結人心。不獨以富厚之力也。

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

畜極而成。陰陽和矣。故為既雨既處之象。蓋尊尚陰德。至

於積滿而然也。陰加於陽。故雖正亦厲。然陰既盛而抗陽。則君子亦不可以有行矣。其占如此。為戒深矣。

言乾之止。尚乾下而尊尚巽陰也。德字作道字看。乾積滿也。巽本陰卦。故言婦言。月。借日為光。日月錯行。則光虧。日月對望。則光盈。乾陽極於三。巽陰極於上。三上相對。如月之望。幾將也。已望則將虧。惟幾望。纔見盈滿之至。大畜原畜得大畜極。則通故上九曰何天之衢。小畜本畜得小畜極。愈則故上九曰既雨既處。問既雨則陽通。如何又處。曰陽氣上通。則无雨矣。○巽陰至上之極。畜極而成。何既雨尚在未通之時也。○也。密雲不雨。而今陰已施行矣。向也陽猶上往。而今陽已止畜矣。為既雨既處之象。蓋由乾陽尊尚六四之陰德。漸積至上而滿載也。陰婦道也。婦无制夫之理。巽陰居乾陽之上。雖畜得其正。悖乎大義。亦危厲也。陰德既盛。與陽均敵。如月之幾望。君子不可以有行矣。畜人者占之。雖畜成而終厲受畜者占之。征則有凶也。

周易象義卷上 上經 小畜 卷十

象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

父曰尚德載。傳曰德積載。蓋尚非積。既尊尚之。則由斷而積也。疑。均也。與坤卦上六陰疑於陽之意同。○既處。由尊尚陰德而積至滿載之極也。君子征凶。陰盛抗陽有所疑忌也。

總論。畜人畜於人。其勢常相勝也。以巽畜乾。以陰畜陽。主

人。則視畜我者為小人。必如初之進復自道。二之牽復在中。斯不失乾剛之正。我畜人。則視所畜者為強暴。必如四之有孚。合志五之有孚。學如。斯能連結同體之心。苟受畜者復之不。而乘九三說輟。則反目无及矣。畜人者。畜久自成。而至上九既雨。則德積盈載矣。孰謂小畜僅密雲不雨。蓋不雨者。其象既雨者。其時不審乎。君子所以征凶也。傳曰懿文德。雖言一身之小畜。苟能如大畜之多識前言。往行以畜其德。則畜極而通。又何既雨既處之有。

三三乾上

履虎尾不咥人亨履虎以切

兌亦三畫卦之名。一陰見於二陽之上。故其德為說。其象為澤。履有所躡而進之義也。以兌遇乾。和說以躡剛強之後。有履虎尾而不見傷之象。故其卦為履。而占如是也。人能如是。則處危而不傷矣。卦名與卦辭連句。如艮其背。同其後。象。○履。人有其所行。而相隨。後以進之義也。乾陽而躡乾剛之後。不犯其威。何傷之有。為履虎尾。不咥人之象。占者如是。處危不傷。其行亨通也。

象曰履柔履剛也

以二體釋卦名義。柔剛雖以卦言。因六三為兌說主爻。繫躡乾後取義。離異雖居乾後。有陽爻開

履虎尾不咥人亨

上經 履

卷一

五

音

剛中。履帝位而不疚。光明也。

說而應乎乾。是以履虎尾不咥人亨。

以卦德釋彖辭。此以卦德為應。非父之陰陽相應。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

又以卦體明之。指九五也。此孔子之意。不疚。无疵病也。說居上自履言。帝位極其尊。履如虎之威。嚴可畏。不疚。即不咥之意。光明即亨之意。發文王未盡之蘊也。○卦

履。以兌柔而履乾剛也。兌德說。乾德剛。以說而應乎乾。雖剛不傷。兌是以象取履虎尾。不咥人亨也。不獨處下者宜然。在上者亦猶是焉。五天位。其分至嚴。九五剛健中正。履至尊之帝位。與德相稱。而不疚。愈見德之光明也。

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳備矣。曰天在上。澤居下。上一作天。下之正理也。人之所履當如是。故取其象而為履。君子觀履之象。以辨別上下

之分。以定其民志。夫上下之分明。然後民志有定。民志定。然後可以言治。民志不定。天下不可得而治也。古之時。公卿大夫而下。位各稱其德。終身居之。得其分也。位未稱德。則君舉而進之。士脩其學。學至而君求之。皆非有預於己也。農工商賈勤其事。而所享有限。故皆有定志。而天下之心可一。後世自庶士至於公卿。日志於尊榮。農工商賈。日志於富侈。億兆之心。交驚於利。天下紛然。如之何其可一也。欲其不亂難矣。此由上下无定志也。君子觀履之象。而

履虎尾不咥人亨

上經 履

卷一

五

音

分辯上下。使各當其分。以定民之心志也。大象以履訓禮。禮所履者。禮也。禮本上下尊卑貴賤之理。其分最嚴。辨上下。定民志。各循理行。何等和說。故至嚴中有至和在焉。繫

辭。履。和而至。又曰。履以和行。此之謂也。卦辭履虎尾。亦剛嚴之意。不咥人亨。亦和說之意。但卦辭自下而上。以踐行為履。大象親言上下。以○至。尊莫如天。至卑莫如澤。卦當行之禮。為履其義一也。○象上天下澤。其理秩然。人所履當如是也。君子法天澤之象。以辨上下。定民志。使不敢萌分外之思。則所履者皆當然之理。和說而亨。天下治矣。

初九素履往无咎

六爻皆以履理為義。凡言履者。履此爻位之理。凡言行言往者。以此理施諸事業。非徒行應世。自天子以至於庶人。

各履其理也

以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是

則往而无咎也○初九陽剛當履道之始安在下之分率

合道无咎

象曰素履之往獨行願也

獨專○人有欲貴之心交雜於中則不能安於素履矣素履之往獨行素願也故无咎

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應於上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣○坦坦平易之至也大道如

象曰幽人貞吉中不自亂也

中不自亂也○人心憧憧往來不能安靜守正貞字正見其坦坦處○无德故耳九二有剛中之德所謂幽人貞吉者

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

切○眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君○眇能視者如足若危懼而終獲吉也

六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如

此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之象如秦政項

籍豈能久也○此又許多象只在柔位剛盡之象與位相

眇也剛強而柔弱一足跛也○能視能履言自居其能履

履字只作行字看履虎尾履字踐履也柔履剛正在此

故履虎尾與卦辭同卦取兌之德有和說義故不咥人

久主一節才柔志剛與和說反故咥人凶武人以志剛

陽大陰小卦唯六三一○六三居下卦之上正柔履剛後

陰而統五陽大君象也○之時以陰居陽才柔志剛所履

非理而好於自用者也如眇不能遠視自為能視跛不

遠履自為能履以此履乾與卦德之和說相反越禮犯

未有不見傷者為履虎尾咥人之象占者如是其凶必矣

又卦唯六三一陰雖有統五陽之德不中不正德不稱也

徒以志剛而欲主之是无德之武人而強為于大君之象也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之

凶位不當也武人為于大君志剛也

象曰愬愬終吉志行也

志行即卦辭之志○人之履道以亨通為志愬愬終吉

亨通非上往意○有愬愬則道自亨通而志行也

九五夫履貞厲○夫履貞厲○夫履貞厲○夫履貞厲

九五夫履貞厲○夫履貞厲○夫履貞厲○夫履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所
疑礙故其象為夫決其履雖使得正亦危道也故其占為
雖正而危為戒深矣夫履者果決其行而無遲疑審度之
而善之兌曰夫履貞厲○九五剛健中正德足以濟其志
恐其恃德位而警之○上居尊位勢足以展其才下以
兌說應之順其欲為之心遇事必行為夫決其履之象然
天下之大民物之繁若全無審度即理所當履而得正亦
危厲之道也占者如是雖正亦厲

象曰夫履貞厲位正當也

傷於所恃○夫履貞厲以剛健中正之德與帝位正相當
難決志果行而也其屬正因此得時得勢視天下无一為吾
莫之審顧也

履易象義合卷上經履

卷一

卒

五百

上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其

所履而未定也此爻只就履終說理終則履道已成故可

祥吉之朕兆也周旋无虧則百祥皆○吉事有祥必於履

至故曰元吉亦言朕兆之元吉也○終而後兌上九居

履道之終惟視平素所履考驗視祥之兆其履果周旋无

虧斯得元吉之徵否則未也占者自視所履以徵吉凶

象曰元吉在上大有慶也

若得元吉則大有福慶也○元吉在上者上乃履之終終

得元吉則行无虧損大有福

也

總論傳曰履德之基也基為何履此禮而巳先王制禮立

隆殺之等其分最嚴後人依分踐行毫不敢犯其履

虎尾何異此所以為德之基也是故有德者不必讓才柔
順履則和說應乾乾剛如虎不噬人亨也有才者必須有
德德未盡善則履未盡善矣初之素履无咎獨行其願二
之履道坦坦由人貞吉四之愬愬畏懼志終得行九五夫
履位當反有貞厲之戒上九視履其旋斯得元吉之占此
皆陽剛之才而德有差等也六三才德俱无徒恃強暴之
志是謂變履災必逮夫身矣此武人為于大君所以凶也
傳曰君子以辨上下定民志民志既定則上下各履其禮
而安其分矣

上經一卷終

履易象義合卷上經履

卷一

卒

五百

周易象義合泰二卷

江州吳德信誠友輯解

高安朱

軾可亭

竟陵王

遠帶存

古滇俞

卿恕庵

裁定

同里郭光文豹章

參訂

男 遠猷 校字

上經

三三 乾下 坤上

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰正月之卦也小謂

周易象義合泰

上經 泰

卷二

陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居

四九來居三也占者有陽剛之德則吉而亨矣小大以分

氣言泰者否之反也否卦三陽在外三陰在內反而為泰

則三陰在外三陽在內陽用事所以吉由此漸長所以亨

也本義卦變○泰通也為卦坤陰上升乾陽下降二氣交

總辨首卷○而萬物通故名泰否本陰內而陽外反泰

則陰外而陽內為小往大來之象陽剛用事

則吉君子道長則亨占者君子吉而亨也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而

其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子

道長小人道消也長丁丈反

則是二字直貫下文天地交氣運之象上下交人事之象

字道長道消解亨字道即氣運之理如十月純陰坤卦也

自十一月冬至子之半一陽生為復十二月二陽生為臨

正月三陽生為泰陰陽各半矣既泰之後二月四陽生為

大壯三月五陽生為夬四月純陽為乾而陰虛矣此君子

道長小人道消也後凡○泰小往大來吉亨則是天地以

陽長言某月卦者放此○氣交而萬物化生之機通也上

下以心交而其與道政治之志同也此所以為泰內陽而

外陰陽主於內陰自退聽於外矣內健而外順乾既健行

於內坤自順承於外矣內君子而外小人君子既主事於

內小人自革而相從於外矣此所以吉且陽漸進而陰

漸退而虛君子道長小

人道消此所以亨也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右

民相息亮反左

財成以制其過輔相以補其不及於天也諸侯曰羣后後

於君也財與義同成就也輔佐也相助也左右即佐佑相

助之意謂匡直輔翼之也財成如因二氣之盈虛立春夏秋冬

秋冬之節因四方之遠近分東南西北之限因人事之貴

賤尊卑制以五倫之類是也輔相如因天時之宜教之春

耕秋斂因地利之宜教之高黍下稻因○乾為天坤為地

人倫之宜教之仁敬孝慈之類是也○天地以氣交萬

物茂遂泰之象也元后體之乃立制度以財成天地之造

物。初也。以初以之也。象類也。征往也。果不。○世當亨。索共本。而根以類相連。故其一。則牽連而起。○正君子有為之時。初九一陽上進。同體二陽相連而起。為拔茅茹以其彙之象。占者君子。其征吉也。

象曰拔茅征吉志在外也

外以天下言。○拔茅征吉。三陽之志皆不指外卦。○在外也。故連茹以象。

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛居柔在下之中。上有六五之應。主乎泰而得中道者也。占者能包容荒穢。而果斷剛決。不遺遐遠。而不昵朋比。則合乎此爻中行之道矣。○又辭總以剛柔得中取義。河。无舟而徒涉也。遐。遠也。包荒。以度量言。待人以恕。處事以寬之類是也。馮河。以剛勇言。有弊當革。有罪當誅之類。

朋比。則合乎此爻中行之道矣。○又辭總以剛柔得中取義。河。无舟而徒涉也。遐。遠也。包荒。以度量言。待人以恕。處事以寬之類是也。馮河。以剛勇言。有弊當革。有罪當誅之類。

周易象義卷三

上經 泰

卷三

三

音吉

是也。不遐遺。以才德言。无遠不及。无微不察之意。朋。指初三兩陽。不狎近。不狎目前之意。尚。配合也。寬而猛。察而公。要歸于中。○九二以剛居柔。得乾健之中。上應六五。主行之義也。○乎泰而得中道者。居柔則包容。事陰之荒穢。待人不至於苛。剛健。則能用馮河之奮勇。行事不至於廢。剛无不察。不因遐遠而遺棄。中无不正。不因近狎而比昵。惟知有理。朋類亡矣。占者能如是。乃得合于此爻中行之道也。

象曰包荒得尚于中以光大也

傳舉首尾各一句。包中三句而併釋之。以。固也。○包荒得光大。主心言。以其心光大。故如父辭所云也。○尚于中行。以其剛中在內。而光明正大也。故能如是。

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

音切

將過于中。泰將極而否欲來之時也。恤。憂也。孚。所期之信也。戒。占者艱難守貞。則无咎而有福。○又。艱難也。无平不陂。陰言。艱難守正也。于。承上。○九五居乾體之極。泰將文之。飲食。享也。有。福。以本有言。○過中矣。天地之道。陽无常平而不陂。陰无常往而不復。泰極生否。有信其然。占者君子。苟不以安平為易。不以陰往為憂。艱難其思慮。貞固其措施。在我无因循廢弛之咎。則勿恤其陂復之必信。于以享泰時本有之福矣。

象曰无往不復天地際也

天地以氣言。際。三處泰盛之時。而曰无往不復者。三陽也。否泰之會也。○四陰。正天地交會之際也。否之幾正生此。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

周易象義卷三

上經 泰

卷三

四

音吉

已過乎中。泰已極矣。故三陰翩翩然而下復。不待富而其類從之。不待戒令而信也。其占為有小人合交以害正道。君子所當戒也。陰虛陽實。故凡言不富者。皆陰爻也。○翩翩。疾也。翩翩以鄰言。小人之勢。不戒以孚。言小人之心。○六四陰類。泰已過中。正小人乘隙合交。以害正道之時。雖未見諸行事。推其勢。論其心。為翩翩下復。不待富厚之力。而以其鄰。不待戒令。而以信從之。○占者君子。當豫防之。

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰本居下。在上為失實。失實。即失。○陰在下。則履實而有在上皆失實也。故不戒以孚。皆本乎中心願也。○勢。翩翩不富者。三陰

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居陽。為泰之主。柔中虛已。下應九二。吉之道也。而帝乙歸妹之時。亦當占得此爻。占者如是。則有祉而元吉矣。凡經以古人為言。如高宗箕子之類者。皆放此。按此辭。泰凡兩見。本義帝乙占得此爻之說。似未必然。史謂湯為天乙。後祖乙又帝乙。乃紂父。未知孰是。程傳自占帝乙。雖皆下嫁。至帝乙。然後制為禮法。使降其尊貴。以順從。○六五陰其大。此說與爻義相合。然亦泛言。非實指也。德居尊。為泰之主。柔中虛已。下應九二。剛中之賢。如帝乙歸妹。忘其尊貴。下嫁從夫。以享自然福祉之象。占者能如是。則亦有祉而元吉矣。

象曰以祉元吉中以行願也

周易象義會纂

上經 泰

卷十

五

行願見无。○陰陽正應。固象帝乙歸妹矣。易云元吉。以祉元吉者。因有柔中之德。以行下賢之素願也。

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否。城復于隍之象。戒占者不可力爭。但可自守。雖得其貞。亦不免於羞吝。○坤土為城之地也。坤土在下。之坤反乾下。故泰極而否。如城復于隍之象。○治道積累。象也。邑。私邑也。皆坤象。告命。告誡脩治也。○以成泰。猶掘陷取土。積累以成城。上六居泰之終。示平既久。政教之舉。皆廢絕。綱之張者。弛。泰極而否。為城復于隍之象。時勢至此。雖有同體之衆。人心渙散。號令不行。占者勿用師力。爭當反諸已。自私邑告命。脩其政教。以相保。是或一道也。但僅可自守。不能保天下之泰。雖守得其正。亦不免於羞吝矣。

象曰城復于隍其命亂也

命亂故復否告命所以治之也。○時雖泰極。尚未盡否。而亂也。故自邑告命以治之耳。

總論天地以氣交。坤往乾來。而萬物通。上下以心交。陰上陽下。而志同。爻則變而為類。交。君子小人分。三陽同類。君子與君子交。而志同也。故初有拔茅以聚之吉。三陰同類。小人與小人交。而志同也。故四有朋黨以類之吉。在君子以類交。固泰中之象。小人以類交。則泰中之否矣。惟六五以祉元吉。九二得尚中行。斯為主泰之君。臣其交以德。不以類。九三泰盛將衰。戒之以艱。貞有補。人能勝天也。上六泰極復否。子之以雖貞亦吝。天又勝人也。天勝人者。極而難。人勝天者。盛而謀防也。傳曰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。如此常保之。則泰運無疆。不至城復于隍矣。

三 坤下 乾上

周易象義會纂

上經 否

卷十

六

否之匪人不利君子貞大往小來

否。閉塞也。七月之卦也。正與泰反。故曰匪人。謂非人道也。其占不利於君子之正道。蓋乾往居外。坤來居內。又自漸卦而來。則九往居四。六來居三也。或疑之匪人三字衍文。由比六三而誤也。傳不特解其義。亦可見。天地不交。萬物不交。故曰匪人。匪人。非人道也。○否。塞也。為卦陽上陰下。二氣不交。萬物之生。當從前說。○機。閉。三綱。九法。教。否之匪人。道也。得此占者。不利君子。貞。蓋泰本陽內而陰外。反否。則陽外而陰內。為大往小來之象。君子退避。小人得志。所以不利君子之正道也。

象曰：否之匪人，不利君子貞，大往小來，則是天地不交而萬物不通也。上下不交，而天下無邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子，小人道長，君子道消也。

則是二字，直貫下文。天地不交，言氣運之否，上下不交，言人事之否。陰陽以氣言，柔剛以質言。小人君子以類言。此三句解否之匪人。泰言德順否以剛柔易之者，否之匪人不可以言卦德也。道長道消，解不利君子貞。道亦氣運之理。如四月純陽乾卦也。五月夏至，中一陰生為姤。六月二陰生為遯。七月三陰生為否。陰陽各半矣。既否之後，八月四陰生為觀。九月五陰生為剝。十月純陰為坤。而陽虛矣。此小人道長君子道消也。凡陰長言某月卦者，放此否之匪人，不利君子貞，大往小來，則是天地之氣不交。而萬物化生之機，閉塞不通也。上下之心不交，而天下情不上通，有邦而若無邦也。此所以為否。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子，陰柔得勢，小人得時，此否之象也。

上經 否 卷十 七

所以匪人道也。且陰漸進而陽漸退而虛。小人道長君子道消，此所以不利君子貞也。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。辟難去聲。收歛其德，不形於外，以辟小人之難。人不得以祿位榮之。儉，儉約也。○天地之氣不交，否塞時也。君子以儉德自晦，與世同。○而辟小人之難，則人不我知，不可得而榮以祿位矣。

初六：拔茅茹，以其彙，貞吉。

卦既成否，六爻不論陰陽皆處否之人，但小人心常忌君子，故三陰兩致其義。三陽則一於救世。三陰在下，當否之時，小人連類而進之象，而初之惡則未形也。故戒其貞則吉而亨。蓋能如是，則變而為君子矣。象與

泰初同，皆有君子小人之別。○世道否塞，正小人用事之期。初六人之號故其占有野。○一陰上進，同體二陰相連而起，為拔茅茹，以其彙之象。然初進之志，期於得君，尚無害正之心。求當不正者，能守初念之，正則變為君子，吉而亨矣。

象曰：拔茅茹，志在君也。

小人而變為君子，則能以愛君為念，而不計其私矣。○初六陰類，進則告正，易云貞吉，蓋拔茅茹貞吉者。方進之始，志在君也。此時未嘗計私耳。

六二：包承，小人吉，大人否亨。

陰柔而中正，小人而能包容承順乎君子之象。小人之吉，道也。故占者小人如是則吉。大人則當安守其否而後道亨。蓋不可以彼包承於我，而自失其守也。乾坤合卦，各以中爻為主，雖成

上經 否 卷十 八

陰陽消長之理，而主爻不離坤順之德。○六二爻陰，雖在與諸陰為類，大人以占言，不指六二。○小人之列，然柔順中正，為坤順主。虛中受善，柔順從正，為能包容承順乎君子之象。吉之道也。占者小人能如是則吉。占者大人能安守其否而道自亨也。

象曰：大人否亨，不亂羣也。

言不亂於小人之羣。○陰既包承，似可合志同德，大人必守否而後亨者，陰陽異類，不亂羣也。

六三：包羞。

以陰居陽，而不中正，小人志於傷善，而未能也。故為包羞之象。然以其未發，故无凶咎之戒。○六三處下之上，以柔

害正之心三陽在上力所不能
從自愧也為包羞象占可知也

象曰包羞位不當也

位不當推其欲害正之
故非責其位不稱也○三獨包羞者不中不正位不當也

九四有命无咎畴離祉

否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占

為有命无咎而畴離祉三陽皆獲其福也命謂天命

之意泰過中有反否之幾故泰四曰翩翩否過中有反泰

之意故否四曰畴離祉皆天運自然之理泰四不言命否

四言命者天命在君○九四否已過中當陰陽交際之會

子不在小人故也○天有四泰之命也且以陽居陰順

時求濟而无過剛之咎不但一陽獲福而畴離祉三陽皆附

麗其福也矣占者遇此時際此會則亦有命无咎而同類

受福也

象曰有命无咎志行也

傳曰志行見非○有命无咎者人事泰合天運濟否

徒然委諸天命○之志乃行也故畴離祉皆獲其福

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之

占大人遇之則吉然又當戒慎如繫辭傳所云也其亡其

成懼之辭也繫于苞桑生堅固之木也陽本堅實○九五陽剛

三陽同類而九五居中故以繫苞桑為義○中正有可

為之德上居尊位有可為之權獨能休息時否大德聖人

必也時存其亡其亡之懼則身安而國家可保如物

象曰大人之吉位正当也

位正當德位○雖有其德苟无其德固不能休否雖有其

德苟无其德亦不能休否大人之吉其德

剛健中正其

位正相當也

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後喜

傾如傾木之傾先否以未傾言後喜以既傾言否泰圖○

當傾陽剛能傾時否極反濟以陽剛之才故能傾反正凡從

前否泰蓋反享泰而无遺為傾去時否之象否極而

未離占者先商

有否後傾則喜

象曰否終則傾何可長也

否終以時言○既有陽剛之才又當否道

則傾以才言○之終否終則傾何可長也

總論否泰雖各為一卦而一卦之中亦有否泰焉下卦三

也聖人應小人道長故初曰貞吉二曰包承三曰包羞

致致戒无非抑陰之意當否中之泰也聖人應君子時

故四曰有命五曰休否上曰傾否先期致幸要皆扶陽之

心獨於二五言大人蓋以大人當二之時則當德位之

可樂以祿養之則中不亂羣之澤予五言休否之大

人而時有具焉

同人于野利涉大川利君子貞

離亦三畫卦之名。一陰麗於二陽之間。故其德為麗。為文明。其象為火。為日。為電。同人。與人同也。以離遇乾。火上同於天。孔子大

五陽同與之。故為同人。于野。謂曠遠而无私也。有亨道矣。以健而行。故能涉川。為卦內文明而外剛健。文明剛健。六

二中正而有應。則君子之道也。占者能如是。則亨。而又可涉險。然必其所同合於君子之道。乃為利也。國外曰郊。郊

極言所同廣大之。○卦體六二中正。上同九五之中正。又意涉川。利在同。六二一陰。而上下五陽同與之。為同

人于野之象。其道亨矣。陰既同陽。則陰所行者皆以健而

涉險。又必所同合乎君子之道。乃利也。子之正道也。占者誠能如是。則亨。而可以

涉川。又必所同合乎君子之道。乃利也。子之正道也。占者誠能如是。則亨。而可以

以卦體釋卦名義。柔謂六二。乾謂九五。乾剛卦也。離柔卦

剛爻居剛位。一爻之正也。柔卦柔爻居柔位。剛卦剛爻居

剛位。一卦之正也。彼此皆正。各得中而相應。則大公至正

同人曰

行文

也。唯君子為能通天下之志。同人于野。亨利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正

以卦德卦體釋卦辭。通天下之志。乃為大同。不然。則是私

情之合而已。何以致亨而利涉哉。乾行。解于野。利涉兩義

外以乾健而應。是彼此中正。自然相應。通。又所以大同也

在文王本意。只是中正而應。便是君子之貞。孔子又於卦

德發。○卦體六二一柔。得位得中。而上應乎乾。以我之德

明之。○同人之德。彼此中正。無間。曰同人。同人于野。利

涉大川。者。卦體五陽皆乾。一陰同之。則能以乾而行。曠遠

无私。所以亨通而利涉也。卦德內文明而外以乾健。卦體

六二中正而應九五之中正。皆君子之正道也。唯君

象曰

天與火同人。君子以類族辨物。

天在上而火炎上。其性同也。類族辨物。所以審異而致同

也。大象言天與火。二詳見訟傳。天位乎上。一定不易之體

物性之中。惟火一定炎上。故象同人。朱子曰。類族是就

人上說。辨物是就物上說。○乾象天而運乎上。離象火而炎

之義也。君子體此。以人不一族。因其各分。分其職。聚使各

居其方。而不混物。不一物。察其性體。分其材質。使各得其

初九

同人于門。无咎。

卦取一陰同五陽。本大公至正。交各有同。則

變為私交。

不貼君臣。但據遠近高下論勢理

同人之初。未有私主。以剛在下。上无繫應。可以无咎。故其

象占如此。

陽動於下。動則必出。二耦於前。其象如門。戶一

薄觀疎 ○初九陽剛在下。當同人之始。內无私主。外无繫之與。○應靡然大。於无分遠近親疎。惟賢是與。為同人于門之象。占者如是。雖未至大同天下。可无私交之咎也。

象曰出門同人又誰咎也

陽剛本不下。出門者出平陰外。而同于陽也。故又曰同人于門。傳以出門同人明之。○九以陽剛同于內。則咎所不免。初乃出門同人。无所偏私。又誰得而咎也。

六二同人于宗吝

宗黨也。六二雖中且正。然有應於上。不能大同而繫於私吝之道也。故其象占如此。

○卦唯六二一陰得位得中。宜大同于天下者也。乃附麗同之德。反陟而不廣。蓋吝也。

○同體二陽以相比。為同人于宗之象。占者如是。本有大

象曰同人于宗吝道也

吝道要見本。○无德而苟同。固不足惜。六二本有有大同之德。○君子之貴。乃同人于宗吝道也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中。上无正應。欲同於二。而非其正。懼九五之見攻。故有此象。

○天卦位離居三。而三又離體之極。屈於理勢。終○同人以不敢發。三歲不興。因其不與。故辭不言凶。○道未有非道而可得同者。九三過剛不中。本无同人之德。上无正應。外无與同之人。乃過剛自恃。強欲同二。二五正應。又量

象曰乘其墉弗克攻吉

九五之見攻。伏處上卦之下。以敵五。進居下卦之上。以據二。三非三應。屈於理。以下伺上。屈於勢。理極勢窮。終不敢行。為伏戎于莽。升其高陵。三歲不興之象。占可知也。

○言不能行。正所以據二。舉其重也。○三欲同二。先伏戎于三歲不興者。理勢皆屈。安能行也。

○九四乘其墉。弗克攻。吉。墉音。

剛不中正。又无應與。亦欲同於六二。而為三所隔。故為乘墉以攻之象。然以剛居柔。故有自反而不克攻之象。占者如是。則是能改過而得吉也。

○三陽剛以衛其外。為二墉之勝也。○九四陽剛不中不正。既无同人之德。下无應與。又勝也。○无可同之人。強欲同二。為九三所隔。故乘三以取二。幸以剛居柔。自反義不能勝。因而中止。為乘其墉弗克攻之象。占者如是。雖不遂。同克已之憂。甚於克敵。自勝之善。賢於勝人。吉之道也。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉矣。則非其力之不足也。特以義之弗克而不攻耳。能以義斷。因而反於法則。故吉也。

○困者困於理。○四居三其墉。非力不能勝。義弗克也。其吉。正

因困於義。而反其當然之法。則也。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五剛中正。二以柔中正。相應於下。同心者也。而為三四所

五剛中正。二以柔中正。相應於下。同心者也。而為三四所

五剛中正。二以柔中正。相應於下。同心者也。而為三四所

五剛中正。二以柔中正。相應於下。同心者也。而為三四所

五剛中正。二以柔中正。相應於下。同心者也。而為三四所

五剛中正。二以柔中正。相應於下。同心者也。而為三四所

隔不得其同。然義理所同。物不得而間之。故有此象。然六

二柔弱。而三四剛強。故必用大師以勝之。然後得相遇也。

○九五陽剛中正。六二柔順中正。本同心者也。為三四所隔。不得相遇。始焉不勝。憤激。然義理所同。終必相合。為同人先號咷而後笑之象。但以剛間柔。柔不能上進。九五剛健居尊。有勝敵之才。為大師克勝。然後相遇之象。占者必如是。乃得所同也。

象曰：同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

宜謂理直。兩相字有分別。相遇者。同人之先。以中正理。與勢交相克也。故後笑。

上九同人于郊，无悔。

上經 同人 卷二

五

居外无應。物莫與同。然亦可以无悔。故其象占如此。郊在野之內。未至於曠遠。但荒僻无與同耳。○上九以陽剛之下。无正應。是志欲同人。而處荒僻之所。為同人于郊之象。此所處不得其地。占者雖无可同。亦无悔也。

象曰：同人于郊，志未得也。

同人。本陽剛素志于郊。因。陽剛之志。本欲大同天下。辭處无人之地。傳特發明之。○謂同人于郊。上非其地。志未得也。

總論：同人一卦。一陰而五陽。實大无私。故經曰：同人于野。亨。傳曰：君子以類族辨物。又則五陽皆欲同此一陰。爭奪生焉。三之伏戎。四之乘墻。不奪不厭。可勝言哉。唯五之大師相克。然後同歸於一。至初九于門。僅可无咎。上九于郊。志猶未得。為六二者。當大同天下。乃同人于宗。亦各道也。若君子之與。為能通天下之志。

三三 乾下 離上

大有元亨

大有。所有之大也。離居乾上。火在天上。无所不照。孔子大又六五一陰。居尊得中。而五陽應之。正解。故為大有。乾健離明。居尊應天。有亨之道。占者有其德。則大善而亨也。乾健離明。○陽大而陰小。為卦六五一陰得中。居尊上下五子之意。○陽皆為所有。故名大有。所有既大。則禮樂教化盡善盡美。推之天下无不通。

象曰：大有。柔得尊位。大中而上下應之。曰大有。以卦體。釋卦名義。柔謂六五。上下謂五陽。重在得尊位。大指得中。居尊而

上經 大有 卷二

六

處五陽之大中。上下皆應。故象大有。若得中而居下位。則象同人矣。此尊卑之所以別也。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

以卦德。卦體。釋卦辭。應天。指六五也。乾象天。九二主乎乾。王以大有本然元亨。孔子。○大有者。卦體六五一柔得居。又以卦德。卦體發明之。尊位。處五陽之大中。而上下應之。曰大有。其德內乾剛健。而外離文明。外所表著者。皆乾健之剛。卦體六五柔中。應乎乾天之剛中。順天而時行。是以元亨。

象曰：火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

火在天上。所照者廣。為大有之象。所有既大。无以治之。則憂樂萌於其間矣。天命有善而无惡。故遏惡揚善。所以順

天反之於身亦若是而已矣。大以日言。順承也。休美也。天
本然而。○為卦上離象火。下乾象天。火在天上。萬物皆照
治之也。○大有之象。君子體之。以所有既大。而人之善惡
不齊。無以治之。則數萌矣。乃明罰勅法。以遏惡。鼓舞獎
譽。以揚善。順天本然之休命而治之。則大有可以永保矣。
初九无交害。匪咎。艱則无咎。

卦名大有。自二至五。當大有之任。初下无位。如
富有之民。上處事外。享自然之福。此爻辭大意。

雖當大有之時。然以陽居下。上无係應。而在事初。未涉乎
害者也。何咎之有。然亦必艱以處之。則无咎。戒占者宜如
是也。

○初九剛實无位。如富有之民也。民而大有。害自隨之。然
以陽居下。卑謙而不取。上无係應。守分而不求。榮且
上經 大有 卷二 主

在事初。未與物接。為无交害。匪咎之象。但既有
而騎者自生。占者必常以艱苦處之。則无咎也。

象曰大有初九无交害也。
傳舉大有。明害字之故。○在下大有。易云无害。蓋大
舉初九。申未交害之義。○有而在初九。无交害也。

九二大車以載。有攸往无咎。
剛中在下。得應乎上。為大車以載之象。有所往而如是。可
以无咎矣。占者必有此德。乃應其占也。○大車。剛中象。以載
五以之也。載。任也。

○九二陽剛。得乾健之中。大有才德之人也。居下而復應
乎上。承君重任。為大車以載之象。占者有是德而有所
任之咎矣。

象曰大車以載。積中不败也。
積中不败。即。○舉小任重。鮮有不敗。一乃大車以載。
能勝任之意。○舉重積於中。不致覆敗也。故无咎。

九三公用亨于天子。小人弗克。
亨。春秋傳作享。謂朝獻也。古者亨通之享。享獻之享。烹飪
之享。皆作亨字。九三居下之上。公侯之象。剛而得正。上有
六五之君。虛中下賢。故為亨于天子之象。占者有其德。則
其占如是。小人无剛正之德。則雖得此爻。不能當也。○亨。有
之字。有莫享之享。本義訓朝獻。與大有之義為切。或疑本
義又曰虛中下賢。則為天子宴享公侯矣。曰此言九三當
用朝獻之故。程傳。京房傳。皆作朝享。不必疑至春秋傳。戰
克而王。亨。乃占法之借字。取義非解易也。王制。諸侯五年
一朝。貢獻一方之物。公用亨于天子。時也。小人以占者无
德言。不供包茅。不脩朝貢。則不足以當此。故曰弗克。克。當

也。○當大有之世。上有虛中下賢之君。天下賢臣皆當上
有朝而獻之。為公用亨于天子之象。占者有是德。則如
其象。有無德之小人。私其所利。難得此爻。弗克其時也。

象曰公用亨于天子。小人害也。
害者不。○既曰公亨。又曰弗克者。惟公方能用
利之意。○亨于天子。小人不用亨。自有害也。

九四匪其彭。无咎。
彭字音義未詳。程傳曰。盛貌。理或當然。六五柔中之君。九
四以剛近之。有僭逼之嫌。然以其處柔也。故有不極其盛
之象。而得无咎。戒占者宜如是也。○其指四之辭。雲峰胡氏
義。○九四居四陽之首。大有之世。至此盛大之極。六五
柔中在上。似有僭逼之象。然以剛處柔。剛則明。柔則美。

象曰大車以載。積中不败也。
積中不败。即。○舉小任重。鮮有不敗。一乃大車以載。
能勝任之意。○舉重積於中。不致覆敗也。故无咎。

九三公用亨于天子。小人弗克。
亨。春秋傳作享。謂朝獻也。古者亨通之享。享獻之享。烹飪
之享。皆作亨字。九三居下之上。公侯之象。剛而得正。上有
六五之君。虛中下賢。故為亨于天子之象。占者有其德。則
其占如是。小人无剛正之德。則雖得此爻。不能當也。○亨。有
之字。有莫享之享。本義訓朝獻。與大有之義為切。或疑本
義又曰虛中下賢。則為天子宴享公侯矣。曰此言九三當
用朝獻之故。程傳。京房傳。皆作朝享。不必疑至春秋傳。戰
克而王。亨。乃占法之借字。取義非解易也。王制。諸侯五年
一朝。貢獻一方之物。公用亨于天子。時也。小人以占者无
德言。不供包茅。不脩朝貢。則不足以當此。故曰弗克。克。當

也。○當大有之世。上有虛中下賢之君。天下賢臣皆當上
有朝而獻之。為公用亨于天子之象。占者有是德。則如
其象。有無德之小人。私其所利。難得此爻。弗克其時也。

象曰公用亨于天子。小人害也。
害者不。○既曰公亨。又曰弗克者。惟公方能用
利之意。○亨于天子。小人不用亨。自有害也。

九四匪其彭。无咎。
彭字音義未詳。程傳曰。盛貌。理或當然。六五柔中之君。九
四以剛近之。有僭逼之嫌。然以其處柔也。故有不極其盛
之象。而得无咎。戒占者宜如是也。○其指四之辭。雲峰胡氏
義。○九四居四陽之首。大有之世。至此盛大之極。六五
柔中在上。似有僭逼之象。然以剛處柔。剛則明。柔則美。

象曰大車以載。積中不败也。
積中不败。即。○舉小任重。鮮有不敗。一乃大車以載。
能勝任之意。○舉重積於中。不致覆敗也。故无咎。

言謙之必亨。天道地道只泛說不指卦體。下文天地鬼神人道亦然。

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而卑。卑而不可踰。君子之終也。惡。馬路。反。變。謂傾壞。流。謂聚而歸之。人能謙。則其居尊者。其德愈光。

其居卑者。人亦莫能過。此君子所以有終也。虧。盈。益。謙。以。謙。以。形。言。言。盈。滿。謙。以。理。言。惡。謙。亨。乃。自。然。之。理。也。天。道。下。降。以。濟。物。謙。也。其。化。育。之。功。顯。著。而。光。明。則。亨。矣。地。道。卑。處。於。下。謙。也。其。氣。上。行。以。承。天。則。亨。矣。此。謙。之。所。以。必。亨。也。何。謂。有。終。日。月。之。有。升。沉。寒。暑。之。有。消。息。天。道。虧。盈。而。益。謙。也。度。谷。之。有。變。遷。山。川。之。有。損。益。地。道。變。盈。而。流。謙。也。作。善。者。降。之。百。福。作。不。善。者。降。之。百。殃。鬼。神。害。盈。而。福。謙。也。特。有。傲。物。者。天。下。所。同。惡。以。德。下。人。者。天。下。所。同。好。人。道。惡。盈。而。好。謙。

周易象義卷八

上經 謙

卷二

三

晉書

象曰：地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。裒。謂。反。稱。反。正。反。施。始。反。致。

以卑蘊高。謙之象也。裒多益寡。所以稱物之宜。而平其施。

損高增卑。以趣於平。亦謙之意也。裒。減。也。物。指。人。○。為。卦。下。地。中。有。山。山。雖。高。不。離。于。地。之。外。謙。之。象。也。君。子。體。之。以。人。自。高。之。志。多。下。人。之。心。寡。是。以。裒。失。其。平。而。不。能。謙。耳。乃。克。去。自。高。之。志。克。其。下。人。之。心。裒。多。益。寡。稱。物。之。宜。而。平。其。施。亦。猶。地。中。有。山。而。趣。於。平。也。

初六：謙謙君子。用涉大川。吉。

卦以下艮謙退而得名。爻則不論下上。各成其謙。但有始終高下之別。

以柔處下。謙之至也。君子之行也。以此涉難。何往不濟。故

占者如是。則利以涉川也。上。謙。字。以。爻。柔。言。下。謙。字。以。處。下。言。用。涉。與。利。涉。不。同。利。涉。有。卦。才。象。用。涉。者。○。初。六。以。柔。處。下。柔。固。能。謙。下。又。培。養。謙。用。此。謙。德。也。○。德。謙。而。又。謙。君。子。之。行。也。占。者。用。此。謙。謙。之。德。不。但。處。常。即。以。之。處。變。如。涉。大。川。之。險。亦。可。濟。而。吉。矣。

象曰：謙謙君子。卑以自牧也。

艸。以。初。下。言。牧。如。牧。牛。○。辭。謂。謙。謙。君。子。豈。過。於。謙。退。羊。一。般。自。養。其。謙。德。也。○。哉。以。柔。處。卑。正。所。以。自。牧。也。

六二：鳴謙貞吉。

柔順中正。以謙有聞。正而且吉者也。故其占如此。○六二。處。下。卦。之。中。以。柔。居。柔。而。得。其。正。謙。德。積。於。內。美。譽。達。於。外。為。鳴。謙。象。占。者。如。是。止。而。吉。也。

象曰：鳴謙貞吉。中心得也。

中心得。解。貞。○。鳴。謙。而。曰。貞。吉。者。由。其。柔。順。正。固。字。見。非。勉。為。○。中。心。得。也。所。以。謙。德。著。聞。於。外。

九三：勞謙君子。有終吉。

卦唯一陽。居下之上。剛而得正。上下所歸。有功勞而能謙。尤人所難。故有終而吉。占者如是。則如其應矣。功以勞成。故不言功。

勞。○。九。三。陽。剛。得。正。居。下。卦。之。上。上。下。五。陰。歸。之。功。蓋。勞。○。一。世。有。勞。於。天。下。矣。乃。艮。止。上。卦。之。下。勞。而。能。謙。之。君。子。也。勞。愈。謙。德。愈。著。有。終。而。吉。占。者。能。如。此。吉。亦。如。之。

象曰：勞謙君子。萬民服也。

萬民服。不。必。指。五。陰。○。人。道。惡。盈。而。好。謙。先。勞。謙。乎。辭。曰。只是。无。人。不。服。之。意。○。勞。謙。君。子。萬。民。服。也。故。有。終。而。吉。

六四无不利撝謙

撝反

柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒

以重當發揮其謙以示不敢自安之意也撝與○六四居

下无欲上入之心柔順正固又謙得其道占者如是凡事

无不利矣但位居九三之上容貌辭氣宜發揮其謙則上

象曰无不利撝謙不違則也

言不為過○謙退之道稱物平施而巳辭曰无不利

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象

上經 謙

卷二

恒

蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无

不利人有是德則如其占也易中陰爻皆言不富以謂能

柔為地為土故多言行師國邑謙德服人從之者衆故五

利侵伐上利行師不是謙至五上必須如此只是謙德至

五用之使伐種五居尊位凡事无不利謙德至上用○六

之行師利上无位征邑國不若五之无不利也○六

象曰利用侵伐征不服也

見非樂用○謙以德服人而曰利

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可

以征己之邑國而已○謙極而至於鳴未有不履者聞人從

何用自治曰坤順之極以陰居陰過於柔順征者治其過

也○合兩爻觀之五之謙不如上之極故五猶有未服者上

之位不如五之尊故○上六處謙之極謙極有聞而人從

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足

以治其私邑而已○又言利用行師因人鳴其謙而許利之

之○雖則鳴謙過柔无位志未得也唯其志

上經 謙

卷二

雷

總論謙為卦不外乎內靜止外柔順蓋之矣下卦艮德

吉初用謙謙以涉大川亦吉靜則多吉故也上卦坤德

柔順於外有德而不居謙也四之撝謙利五之侵伐種上

用行師而征邑國亦利順則多利故也內三爻有言无凶

外三爻有利无咎六十四卦鮮有如此之吉利者此謙則

必聖君子所以有終也然謙不宜過則近于足恭矣傳

曰君子以裒多益寡稱物平施是卦之內止外順无非稱

而已矣

三三上

謙利建侯行師

謙和樂也人心和樂以應其上上九一陽上下應之其

立君用師也。豫樂兌說名義相鄰也。兌說以口故有利貞之於豫樂以心故利建侯行師亦不是必要如此只是人心和樂建侯行師皆利也。易中凡言建侯於震震為長男以主器故也。凡言行師因於坤坤為衆又師者衆也。此卦有震有坤。震言建侯謀利有坤無。○豫者震又言行師。豫卦震坤之故利建侯行師也。○和樂之義也。卦唯九四一陽上下五陰應之。卦德順以動。皆有和樂之義。故名豫。天下最難得者人心人心和樂何事不宜。以之主當則天下歸心。以之師三軍則三軍用命。此得此者利建侯利行師也。

象曰：豫，剛應而志行，順以動，豫。

以卦體卦德釋卦名義。剛指九四應指五陰。陽本上進志而志未伸剛應志行只是自己己和樂氣象順以動。機豫言人心和樂。

豫順以動，故天地如之，而況建侯行師乎。

豫象樂義

上經 豫

卷二

五

以卦德釋卦辭。天地如之言其弗違也。建侯行師全在人心和樂而後神故專承順以動言。

天地以順動，故日月不過，而四時不忒。聖人以順動，則刑罰

清而民服。豫之時義大矣哉。

極言之而贊其大也。式也。清簡也。自豫以下未傳贊大時。坎睽蹇三卦言時用。豫隨遯旅五卦言時。豫者卦義卦有此時。即有此義。此用惟觀卦之所之也。○體九四陽剛出平下卦之外。上下五陰應之而志行。此在已之和樂也。卦德內坤順外震動。凡事順理以動是我以和樂及人。人自和樂以相從也。故名豫。順以動合乎天地之理。故天地如之弗違。而况建侯行師人有違之者乎。天地送運之氣乎。盈虛消息以順動也。故日月不過而四時不忒。聖人致治之道。體乎民情物理。以順動也。則刑罰清簡而民心成服。天地順動。豫之時也。聖人順動。豫之義也。豫之時義非一端可以盡其蘊。故大矣哉。

象曰：雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

雷出地奮和之至也。先王作樂既象其聲。又取其義。殷盛也。雷陽氣也。奮發揚也。雷自秋分後伏於地下其氣屈而未伸。至春分時雷出地奮舒暢之氣發之於聲。故象豫也。若已出天上則象大壯而非豫矣。樂之為用。朝覲聘享祭禮各有所主。惟郊祀上帝。大合古今衆樂而奏之。極其盛也。故曰殷薦上帝。周禮冬至祀天於圓丘。以後稷配。季秋祀上帝於明堂。以文王配。是也。蓋冬至至陽之始。陽天之祭萬物本乎天。人本乎祖。故郊祀天以配祖。季秋成物之祭主之者帝也。萬物成形於帝。人成形於父。故明堂祀帝以配考。此曰祖考。○為卦震上坤下。雷出地奮和之至豫之乃親言之耳。○象也。先王體此。既法其和陽之聲。又取其動物之德。以之作樂崇德。殷薦之上帝。冬至以配祖。季秋以配考。合古今之衆樂而極其和焉。亦猶夫雷出地奮至也。

初六：鳴豫，凶。

上經 豫

卷二

五

卦之得名本為和樂。然卦辭為衆樂之義。爻辭除九四與卦同外。皆為自樂所以有吉凶之異。此註原在占後。今按陰柔小人有強援得時主事。故不勝其豫而以自鳴凶之道也。故其占如此。豫者豫之反也。豫之上六反之即豫之下。自鳴其凶。○初六陰柔居下。乃卑汚小人。上應九四得時豫故凶。○主事志盈意滿不勝其樂。而誇大之為鳴豫。凶之道也。

象曰：初六鳴豫，志窮凶也。

窮期滿極。○志不可滿。樂不可極。初六鳴豫。在已全无才德。徒然附勢。志窮凶也。

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣介節介也石以象其堅終日對事始而言中正不九四一陽天下由豫之主也諸陰皆欲媚四以爲豫也○爲樂滿於豫矣六二以柔居柔居得正獨能安靜堅確貞固自守凡進樂之事不能動其志爲介于石之象守之既確思慮自神不待終日而先見其幾微此貞固之吉也占者能如是則正而吉矣

周易象義卷二 上經 豫 卷二 毛 晉元

象曰不終日貞吉以中正也

以中正即介于石申○守之堅則思之明不終日不俟終日之由也○貞吉由以中正自守也

六三盱豫悔遲有悔

居休

盱上視也陰不中正而近於四四爲卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也小人附勢俾而視人盱之義終勉改○六三以陰居陽處下卦之上不中不正切近九遇之勇○四趨勢仰視媚求富貴而溺於豫爲盱豫有悔之象然上震下坤三介其間動靜異趣猶可及時速悔占者若遲則盱豫已成而必有悔矣

象曰盱豫有悔位不當也

位不當故○坤本安靜二三皆坤體一介于石二象與二反○獨盱豫有悔不中不正位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

側林切

九四卦之所由以爲豫者也故其象如此而其占爲大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也以陽居陰故戒以勿疑朋指五陰既應則陰皆陽之朋矣盍合也簪如簪之聚髮也○卦唯九四一陽爲成豫主由豫象也上下五陰從之占者大有得但以剛居柔遲疑不決應從者阻滯矣又當至誠勿疑則朋類盡從如簪以聚髮也

象曰由豫大有得志大行也

志大行與象傳之○君子之志舉天下而生全之若一大剛應而志行同意○未豫志猶未得四之由豫大有得上

下皆由我而豫平日之素志大行也

六五貞疾恆不死

當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲恆不死之象

即象而觀占在其中矣○六五以陰柔之質而居尊位當豫之時沉溺於豫而不知返又下乘九剛凡天下之衆附四而不附五大勢已危如抗觸而不可以藥石爲貞疾象然事尚守中先王之善政猶在又有恆不死之象占

遇此者亦如是也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

周室衰微權歸霸國○六五居尊而有貞疾者下乘九四得久存此爻近之○之剛也又曰恆不死者守中而位

得久存此爻近之○之剛也又曰恆不死者守中而位

未亡也。

上六冥豫。成有渝。无咎。

以陰柔居豫極。為昏冥於豫之象。以其動體。故又為其事雖成。而能有渝之象。戒占者如是。則能補過。而无咎。所以廣遷善之門也。冥。昏昧也。上六陰柔。而處豫極。昏昧耽。動體。動極必變。又為冥豫。雖成。而能有渝之象。占者如是。則幡然改過。可无咎矣。

象曰。冥豫在上。何可長也。

在上。以極言。何可。事未極。或可緩圖。冥豫在上。上長。使人速改之意。○則極矣。憂必隨之。何可長也。

總論。豫訓樂。有和樂。逸樂。兩義。和樂之豫。不可不。逸樂之豫。不可有。卦與九四。和樂之豫也。象曰。利建侯行師。

周易象義卷一

上經 豫

卷一

三

晉

又曰。由豫大有得。非和樂及人。何以能此。下上五陰。皆視九四以為樂。則為逸樂之豫矣。是故初應四。有自鳴之。三。此四有肝豫之悔。五乘四。有貞疾之憂。上雖遠於四。時至其極。又有冥豫之虞。獨六二中。正自守。非此非應。不乘不極。而能介于石焉。不終日貞吉。豫豈溺人哉。柔不中正。自溺於豫耳。苟能如雷出地。奮之和樂。法其舒暢之聲。以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。法其動物之德。可以感人心。而天下和平。豈獨利建侯行師已乎。

三三 震上

隨元亨利貞无咎。

隨從也。以卦變言之。本自困卦。九來居初。又自噬嗑。九來居五。而自未濟來者。兼此二變。皆剛來隨柔之義。卦變。詳註。以二體言之。為此動而彼說。亦隨之義。故為隨。已能傳中。

隨物。物來隨已。彼此相從。其通易矣。故其占為元亨。然必利於貞。乃得无咎。若所隨不貞。則雖大亨。而不免於有咎矣。春秋傳。穆姜曰。有是四德。隨而无咎。我皆无之。豈隨也哉。今按四德。雖非本義。然其下云。深得占法之意。○

彼此隨從之義也。卦體震剛下於兌柔。內動而外說。皆相從之義。故名隨。已能隨物。物自隨也。何事不立。何功不成。占者當得大亨。但從不以正。則為非道之隨。雖大亨。而不免於咎。占者必利貞。乃无咎也。

象曰。隨。剛來而下柔。動而說。隨。

以卦變。卦德。釋卦名義。艮震皆剛卦。巽兌皆柔卦。隨者。盛之。則巽柔往。上為兌柔。艮剛來下。為震剛。剛來而下。於柔也。不言柔往。從剛者。以陰從陽。物理之常。剛來下柔。獲悅。

周易象義卷一

上經 隨

卷二

三

晉

從之。意。

大亨貞无咎。而天下隨時。

王肅本。時作之。今當從之。釋卦辭。言能如是。則天下之所從也。不言利者。利字虛文。

從也。不言利者。利字虛文。

隨時之義。作隨之。大矣哉。

王肅本。時字在之字下。今當從之。○隨者。卦體震剛自盡。兌柔為已。能隨物。卦德。此動而彼說。為物來隨已。故名隨。隨能大亨。貞无咎。而天下隨之。隨之時義大矣哉。非止彼此相從已也。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

雷藏澤中。隨時休息。卦以相隨為義。傳以隨時為義。蓋當時之時。君子無事不隨時。此特舉一事言之。○兌澤下。雷藏澤中。有雷隨時休息。隨之義也。君子體之以自強不息。此心固不容怠。然動靜相宜。此身又不容不息。乃實事。入其意。順時休養。亦如澤中有雷也。

初九官有渝貞吉出門交有功音育

卦以物隨為義。爻以隨物為義。大抵剛以自主者則

初九以陽居下。為震之主。卦之所以為隨者也。既有所隨。則有所偏主。而變其常矣。惟得其正則吉。又當出門以交。不私其隨。則有功也。故其象占如此。亦因以戒之。官主也。

周易象義卷二 上經 隨 二

貞指所隨之正。陽動於下。動則必出。○初九陽剛居下。為二耦所隨。其象如門戶一而門二也。震卦主正。卦所由成。物所隨為主者也。爻動則變。是向之主為物隨者。今則偏主隨物。變其常矣。為官有渝之象。然在已剛正所隨必得正。而吉動則前進。不比於私。又為出門交有功之象。占者隨得其正則吉。又必出外遠交。乃有功也。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

傳言從正吉。明非。○官有渝。易云。吉從得其正則吉。固守爻位之正。也。出門交有功。言不失其正也。

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五。陽正應而遠。二陰柔不能自守。以須正。應故其象如此。凶吝可知。不假言矣。六二在他卦為柔順。隨人之道。貴乎剛以。六二陰柔而隨之時。不能自守。近自求則无主故也。○此非理之初。通合正應之五。五尊

初九為係小子失丈夫之象。隨夫其義。占者可知也。

象曰係小子弗兼與也

見非不欲。○二專係小子者。徇於私。應五之意。○情雖有正。弗兼與也。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫。謂九四小子。亦謂初也。三近繫四而失於初。其象與六二正相反。四陽當任。而巳隨之。有求必得。然非正應。故有不正而為邪媚之嫌。故其占如此。而又戒以居貞也。若非不隨。則戒其不可妄求之意。初非三之比。六三陰柔。應亦言失者。三乃震體。而初則震之主爻也。○近此居上之九四。遠乘在下之初。為係丈夫失小子之象。因得時位。三既隨之。固有求必得。但此比之私。原非正應。未免有

周易象義卷二 上經 隨 三

邪媚之嫌。占遇此者。利於居牛。正道母因有求必得。遂妄求也。

象曰係丈夫志舍下也音舍

二之係初。係於三。之失初。決於志。○三之係丈夫者。志情可使志不可奪。所以能舍下耳。○附權勢而舍下也。

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下。與五同德。故其占隨而有獲。然勢陵於五。故雖正而凶。惟有孚在道。而明則上安而下從之。可

以无咎也。占者當時之任。宜審此戒。○九四剛居上之下。與五同德。以相隨。何求不得。是隨而有獲者也。然必期有獲。似乎專據。占者雖正。亦以剛居柔。剛實則中心有孚。處柔則所行在道。以此明。係保之則。若安於上。應從於下。上下同德。相孚。又何咎之有。占者當時之任。必如是。則

後元

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

謂有凶○隨有獲雖未至於凶其義凶也

九五孚于嘉吉

陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣○

九五陽剛中正而居尊位下應六二柔順中正是臣有嘉美之德而君知之深信之篤為孚于嘉者也占者如是則上下交孚而天下隨從吉之道也

象曰孚于嘉吉位正中也

位正中兼○孚于嘉吉九五以剛居剛位乎上卦之中六二以柔居柔位乎下卦之中彼此位正中也

周易象義會考

上經 隨

卷二

上六拘係之乃從維之王用亨

作于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明

以其占為王用亨于西山享亦當作祭享之享自周而言

岐山在西凡祭山川者得之其誠意如是則吉也王亦

蓋五乃其位而上則其事之終也上六兌卦主兌○上六

兌居正西故以西山為義此又總以隨極說理○處隨

之極以柔居柔隨之固結而不可解者象如有物於此既

拘執而係聯之猶恐不固乃從而維繫之也王者用此固

結之說不但孚于天下即亨于西山而神亦受享占者能如是吉可知也

象曰拘係之上窮也

窮極也○隨多不固易云拘係之上

窮極也○隨多不固易云拘係之上

總論相隨之道首在得正故辭曰元亨利貞然唯隨剛之

三三 艮上

元亨利涉大川先甲三日後甲三日

象曰利涉大川先甲三日後甲三日

象曰利涉大川先甲三日後甲三日

象曰利涉大川先甲三日後甲三日

象曰利涉大川先甲三日後甲三日

象曰利涉大川先甲三日後甲三日

象曰利涉大川先甲三日後甲三日

象曰利涉大川先甲三日後甲三日

象曰利涉大川先甲三日後甲三日

象曰利涉大川先甲三日後甲三日

象曰利涉大川先甲三日後甲三日

象曰利涉大川先甲三日後甲三日

象曰利涉大川先甲三日後甲三日

象曰利涉大川先甲三日後甲三日

止。因循廢弛敗壞已極。故名蠱。蠱極有必治之理。占者當得大望。但宜勇往直前。勿畏險阻。如利涉大川之象。乃元亨也。帝出乎震。甲方也。先甲三日。艮也。後甲三日。巽也。艮巽合體而成蠱。震動治蠱之機。正在先後三日之中。所以利涉大川也。

象曰：蠱剛上而柔下，巽而止，蠱。

以卦體卦變卦德釋卦名義。蓋如此。則積弊而至於蠱矣。蠱者。隨之反也。艮巽皆剛卦。巽兌皆柔卦。隨之兌柔在上。震剛在下。反之。則震剛往上而為兌。兌柔來下而為巽。震上為艮。剛固上矣。而艮卦上九之剛。過於高上。兌下為巽。柔固下矣。而巽卦初六之柔。過於卑下。上下不交。致蠱之由也。剛上柔下之卦多矣。獨取上艮下巽為蠱者。以其上下太過。又巽而止也。

蠱元亨而天下治也。利涉大川往有事也。先甲三日。後甲三

周易象義卷二

蠱

蠱

蠱

日終則有始。天行也。

釋卦辭。治蠱至於元亨。則亂而復治之象也。亂之終。治之

始。天運然也。此以天運之。蠱自隨卦反。震剛上而成艮。於太高。情不下交。初六之柔。過於太卑。情難上達。卦德下

巽而上止。在下者。從事巽順在上者。怠惰苟止。皆敗壞之逆。故名蠱。蠱曰元亨。而天下有復治之象也。利涉大川。言往有治蠱之事也。先甲三日。後甲三日。氣運之理。終於艮始。于震。齊于艮。艮合震。震居其間。正終則有始之時。天道運行之理也。故蠱有元亨。而天下治。

象曰：山下有風，蠱。君子以振民育德。

山下有風。物壞而有事矣。而事莫大於二者。乃治已治人之道也。振者。作興人之善。新民之事。○為卦艮山上。巽風

摧挫。物皆壞。壞之象也。君子體此。以治蠱之遺。莫大於治已治人。乃振作民志。使力去舊染。无廢情苟安之習。涵育已德。使日新又新。无逸豫止息之心。成已成物。而蠱治矣。

初六：幹父之蠱，有子考无咎，厲終吉。

幹如木之幹。枝葉之所附而立者也。蠱者。前人已壞之緒。故諸父皆有父母之象。子能幹之。則仿治而振起矣。

初六蠱未深。而事易濟。故其占為有子。則能治蠱。而考得无咎。然亦危矣。戒占者宜如是。又知危而能戒。則終吉也。

語類或問。父在而云考。何也。朱子曰。古。○卦既成。蠱其緒人多。通言如康誥大傷厥考心可比。○已壞初六事之始。蠱尚未深。乘此時身任其事。而仿治之。自能振起家聲。如子幹父蠱之象。占者能如是。則事雖蠱壞。而有子考得

周易象義卷二

蠱

蠱

蠱

无咎也。然蠱雖淺。事已危。必也常存危懼。則蠱可治。而終吉矣。

象曰：幹父之蠱，意承考也。

不承其事。○蠱非前人所屬。特因循怠惰而成耳。辭曰。幹而承其意。○父之蠱。論其事。因改父之遺意。則承順於考也。

九二：幹母之蠱，不可貞。

九二剛中。上應六五。子幹母蠱。而得中之象。以剛承柔。而

治其壞。故又戒以不可堅貞。言當巽以入之也。○陰尊之

體。故二三皆。○九二以剛中而上應六五。凡從前敗壞之有。異入之義。○事身任仿治。為子幹母蠱。而得中道之象。然二剛五柔。誠恐有拂戾之嫌。當巽順承從。容進。決不可固執其正。致戾思也。占者亦當如是。

象曰：幹母之蠱，得中道也。

中道即不。○幹天下之蠱，同非陽剛，不能然。臣之於君，又得與順之。○非中道不可。二象幹母之蠱，以陽剛之才而中道也。

九三：幹父之蠱，小有悔，无大咎。

過剛不中，故小有悔。異體得正，故无大咎。○九三以陽剛收懷之緒而振起之，為子幹父蠱之象，但過剛不中，似平更張太急，然異體得正，不至於已甚。占者如此，雖小有悔无大咎也。

象曰：幹父之蠱，終无咎也。

父小有悔，終恐其剛正過中也。○前事之失，特患後人不傳，曰終无咎，嘉其能幹為善也。○能治耳。三能幹父之蠱。

周易象義會纂

上經

卷二

三

晉

六四：裕父之蠱，往見吝。

以陰居陰，不能為寬裕以治蠱之象也。如是，則蠱將日深，故往則見吝。戒占者不可如是也。○張以立事為幹，○至以陰居陰，才志俱柔，乃因循緩怠而不速治，為子裕父蠱之象。占者如是而行，則蠱將益深，而不可治，立見吝吝也。

象曰：裕父之蠱，往未得也。

明裕非不往，特○既往治蠱，易云見吝，蓋往非吝，往而未往而未勝任耳。○濟之為吝，辭謂裕父之蠱，因循怠忽，往未得也。

六五：幹父之蠱，用譽。

柔中居尊，而九二承之以德，以此幹蠱，可致聞譽，故其象占如此。二稱五為母，以尊卑言。五取于道，以繼世之君言。近易本皆作五用九二。○六五處前人敗壞之後，柔中居以致譽，非本義之意。○九二承上之德，敗者復舉廢者復興，為子幹父蠱之象。如此，則克蓋前愆，有光先烈，此用德以致令譽也。占者有此德，譽亦如之。

象曰：幹父用譽，承以德也。

以字作其字有。○幹父之蠱，而曰用譽者，謂五用德指五之德。○柔中以幹蠱，而九二承以德也。

上九：不事王侯，高尚其事。

陽剛居上在事之外，故為此象。而占與戒皆在其中矣。事上。

周易象義會纂

上經

卷二

三

晉

字以臣事言下。○上九以陽剛之德居无位之地，超然事自處者為不事王侯，高尚其事之象。占者當視己之所處為何如耳。

象曰：不事王侯，志可則也。

志即高。○大道无私，或出或處皆有定則，身當事任志在尚之志。○兼善天下，身在事外志在獨善其身，不事王侯其高尚之志可為法則也。

總論

傳曰：蠱者，事也。天地間无往非事，以天下為有事，朝順上止而不事，則為蠱壞之事矣。幹蠱者，不用外求，事惟就其敗壞之事，反之而已。利涉大川，反止為動也。先甲後甲，反終為始也。振民育德，亦就其已壞之不善，反而為善也。苟能身任其事，盡反前人敗壞之緒，斯謂之幹蠱。然幹蠱非剛不能，臣於君之事，子於父之事，每論才德剛柔皆有不能委者是故，初幹父蠱，意承考也。二幹母蠱，得

中道也。三雖過剛。終无大咎。四過於柔。則有吝矣。六五柔中而能用剛。又何父彙之不幹。上九超然事外。而能高尚其事。此又與天。下之盛无預也。

三三三
坤上

臨。元亨。利貞。至于八月有凶。

臨。進而凌逼於物也。二陽浸長。以逼於陰。故為臨。十二月

之卦也。詳見泰卦象傳。又其為卦。下兌說。上坤順。九二以剛居中。

上應六五。故占者大亨。而利於正。孔子之意。然至于八月。當有

凶也。八月。謂自復卦一陽之月。至于遯卦二陰之月。陰長

陽遞之時也。或曰八月。謂夏正八月。於卦為觀。亦臨之反

周易象義卷十

上經 臨

卷十

元

對也。又因占而戒之。按臨與遯。正對之卦也。二陽必退。則

合。臨與觀。反對之卦也。自二陽以上。歷入位而為觀。○臨

觀。又入月之卦。且天道循環之理。當從後說為長。○臨

交逼之義也。卦體二陽浸長。進而交逼四陰。故名臨。陽既

進。君子之道。由此漸長。占者當得大亨。而利於正。使不以

正。則消長之幾。只在反覆間。臨反即觀。雖又歷入卦。如

八月之速。至于八月有凶之象也。占者可不以正乎。

象曰。臨。剛浸而長。

丈反。

以卦體釋卦名。剛指初二兩陽浸長。如

說而順。剛中而應。

說音悅。

又以卦德卦體。言卦之善。兌德說。坤德順。剛中。

大亨以正。天之道也。

指九二。而應指六五。

當剛長之時。又有此善。故其占如此也。

至于八月有凶。消不久也。

言雖天運之當然。然君子宜知所戒。○臨卦體初二兩剛

說而坤順。卦體九二剛中而六五應之。說與剛中。我以正

也。順與應。正而亨也。辭曰元亨利貞。因大亨山於以正。乃

陰陽迭運之理。天之道也。至于八月有凶。臨反

為觀。四陰消二陽。極言其消不久也。可不戒哉。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

地臨於澤。上臨下也。二者皆臨下之事。教之無窮者。兌也。

容之無疆者。坤也。○澤。上臨下也。故象臨。君子體之。以臨

下之道。莫大於教養。乃勞來匡直。必繼之以振德。教人之

思。如允澤深而无窮。包含編履。必予之以生全。容保斯民

初九。咸臨。貞吉。

卦取陽臨陰。二陽皆主上進。為義。傳取上臨下。四陰皆主下順。為義。

卦唯二陽。徧臨四陰。故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得

正。故其占為貞吉。咸。皆也。○初九陽德方亨。與九二倍進以

得其正。小人雖盛。未有不順時退。避者。占者能如是。得正而吉也。

象曰。咸臨。貞吉。志行正也。

剛浸而長。

剛浸而長。既咸臨。又曰貞吉者。非

故曰行正。○從守正。志在行正也。

九二咸臨。吉无不利。

剛得中而勢上進。故其占吉。而不利也。吉以剛中言。不利以得時言。
間初二不取陰應。而四五又取陽應者何也。曰。以陽臨陰。又何應之有。惟陰居上以臨下。非應則不能致治。隨又變易之。○九二有陽剛之德。居中得位。牽引初九。借進以臨義也。○陰亦咸臨象。得中。則剛而不過。自無拂戾之嫌。得位。則其勢上進。而陰莫能阻。占者如是。不但獲吉。且所行无不利也。

象曰咸臨吉无不利未順命也

未詳。或云。陰未順陽之命。故要咸臨。似无吉利。意或云。以二臨五。未順君命。竟與父義相悖。矣。按未順指陰。命天命。○二陽雖長。六五居尊。四陰尚盛。焉云无不利也。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正。而居下之上。為以甘說臨人之象。其占固无

周易象義卷一

上經 臨

卷二

聖

所利。然能憂而改之。則无咎也。勉人遷善。為教深矣。言語甘美而說於口也。三乃六三陰柔不中正。居二陽之兌說主爻。故取此象。○上全无臨人之德。徒事媚說。為甘臨象。占者如是。无所利也。然三處說極。說極有反憂之理。既能憂而改之。則无咎矣。

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

憂者畏懼而勉改。○三之甘臨。不中不正。處位不當之意。故曰咎不長也。也。既憂懼而改之。咎不長也。

六四至臨无咎

處得其位。下應初九。相臨之至。宜无咎者也。至。相親密之意。不言吉者。映而不廣。僅○六四以柔居柔。柔順得正。下應初九。陽剛无咎而已。得正彼此契合之極。為至臨象。占者如是。雖所臨不廣。可无咎也。

象曰至臨无咎位當也

位當。言得正。○至臨以情无咎。以德至臨。而非稱位之意。○曰无咎者。柔順得正。位當也。

六五知臨大君之宜吉

以柔居中。下應九二。不自用而任人。乃知之事。而大君之宜。吉之道也。時說只以應二為知。為大君之宜。皆失本旨。柔而得中。便是知。下應九二。乃知之事。大以陽言。陰為陽之主。故曰大君。二陽浸長。六二柔中在上。不忌其進。而任以臨下。陽為陰用。此便是知臨。為大君之宜。不然。則上下妨。○六五柔中居尊。聰明睿知。足以有臨。下害而非宜矣。○應九二。二以剛中應之。不勞而治。為臨天下之象。此大君之宜。吉之道也。占者能如是。則吉。

象曰大君之宜行中之謂也

周易象義卷一

上經 臨

卷二

聖

行中。專解。○以陰臨陽。偏則妨害。中則適宜。知臨而宜字意。○曰大君之宜者。居尊而行柔中之謂也。

上六敦臨吉无咎

居卦之上。處臨之終。敦厚於臨。吉而无咎之道也。故其象

占如此。坤厚載物。又處臨極。皆○上六處坤之上。臨之終。為敦臨象。占者如是。其事吉。而理亦无咎也。

象曰敦臨之吉志在內也

朱子曰。所謂在內者。非謂正。○在下二陽非上之應。何以應。只是卦內與二陽應也。○見其吉。蓋敦臨之吉。迹不

以見其篤厚之至。
總論 卦以陽臨陰。而得各象。以上臨下。而得體。又則兼之。初與二。皆陽也。二陽浸長。得時得勢。辭皆曰咸臨吉。

吉則无不利矣。自三以上皆陰也。雖不失居上臨下之名。而辭義有別焉。是故五以行中為知臨之吉。上志在內為牧臨之吉。四當位乃至臨无咎。三不當位而為甘臨則无所利矣。孰若卦象。故思无窮。容休民无疆。得以上臨下之道乎。

三三 坤下 巽上

觀盥而不薦。有孚顒若。觀音貫下大觀以觀之觀。並同。巽古緩切。顒魚容切。

觀者。有以中正示人。而為人所仰也。九五居上四陰仰之。又內順外巽。順巽孔而九五以中正示天下。所以為觀。盥將祭而潔手也。薦奉酒食以祭也。顒然尊敬之貌。言致其潔清而不輕自用。則其孚信在中而顒然可仰。戒占者當

周易象義合參 上經 觀 卷二 聖

如是也。或曰。有孚顒若。謂在下之人信而仰之也。此卦四陰長而二陽消。正為八月之卦。詳見否。而名卦繫辭。更取他義。亦扶陽抑陰之意。諸類問有孚顒若。一說孰長。朱子之義。謂前說似好。曰。當以象辭為定。顒若。顒首仰化之貌。上句假祭祀。以象在上者中正誠敬。以示人。下句承祭祀之義。而象其。觀者。上以中正示人。而為人所仰也。卦體為人。所仰也。九五居尊。有中正之誠。以示天下。在下者信而仰之。如祭者盥手致潔。而不敢輕薦之誠。則在下之人。皆有孚於上。而顒首仰化矣。占者有此德位。則下皆從化。否則反是。

象曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

以卦體卦德。釋卦名義。大觀。兼二陽言陽德大也。在上。以位言。顒若。以卦德言。中正。專指九

五。大。王取中正以示人。順而巽。乃孔予之意。見其盡善。始足以大觀天下。觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。上觀音貫。下觀音官。

釋卦辭。下觀而化。謂四陰仰觀二陽。

觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。音觀。官。

極言觀聲之道也。四時不忒。天之所以為觀聲也。神道設教。聖人之所以為觀聲也。觀。凡讀去聲者。作示人之義。謂教。聖人之所以為觀聲也。觀。凡讀去聲者。作示人之義。謂道之。○卦。唯二陽。位極其尊。德極其大。乃大觀在上。為人神。○所。瞻仰之象也。卦。德內順而外巽。卦。體九五中正。以示天下。而天下仰之。故名觀。觀。而外巽。卦。體九五中正。由上有孚。誠以示人。在下四陰。仰觀其德。而顒首從化也。

周易象義合參 上經 觀 卷二 聖

試觀天之神道。一氣流行。而四時分至。毫不差忒。此天之所以為示也。聖人以神道設教。而天下之人。涵泳鼓舞。莫測其用。无不成康矣。此聖人之所以為示也。

象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設教。上觀音貫。下觀音官。

省方以觀民。設教以省方。風行地上。是周徧以省方之意也。觀民。是觀民設教。是示之以教。如齊之末業。教以農桑。衛之風風。教以禮制。省如青示之以倫。倫如儀。示之以禮。是。為卦。巽風上坤地。下風行地上。其氣吹噓鼓舞。若有也。○以示。于物。觀之象也。先王體之以巡省四方。觀察民俗。因俗設教。以示于民。使民同歸中正之域。亦如風行地上。鼓舞披拂。以示物也。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。觀音官。六。又象童同。

卦以觀示為義。據九五為主也。又以觀瞻為義。皆觀于九

五也。六爻雖據遠近言理各有側目視陽之義但以九五陽剛中正而不敢發此爻辭微意。

初六陰柔在下不能遠見童觀之象。小人之道。君子之羞

也故其占在小人則无咎。君子得之則可羞矣。童者幼稚之象也。小人君子以位言不共觀者也。初六陰柔居下識淺不能遠見為童觀象。此小人之道也。在小人占之知

識本淺固无咎。君子得之不能觀國之光則羞吝矣。

象曰初六童觀小人道也

小人道明。既曰君子各得云小人无咎蓋初无咎意。六童觀本是小人道也。夫復何咎。

六二闚觀利女貞

陰柔居內而觀乎外。闚觀之象。女子之正也。故其占如此。

周易象義合參

上經 觀

卷二

五百

丈夫得之則非所利矣。闚門中邪視於外也。坤內卦也。二

二中正得位上應九五。以闚觀象。六二以柔居柔。固

之曰陰陽各類。觀而不應其意深矣。○守內坤之中而觀

象曰闚觀女貞亦可醜也

醜音。在丈夫則為醜也。亦字。亦初爻言爻未言丈夫傳。初象

小人之道君子固吝矣。二曰闚觀女貞。丈夫如是亦可醜也。

六三觀我生進退

我生我之所行也。六三居下之上。可進可退。故不觀九五

而獨觀已所行之通塞。以為進退。占者宜自審也。初二遠

能上觀。四入上體。已近平陽。則進而觀國。三介兩卦之間

可進可退。故不必觀五也。朱子曰。我者。彼我對待之言。是

以彼觀此。觀其生。是以自觀。六三之觀我。生進退事。君

則觀其言。聽計從。治民則觀其政。教可行。育澤可下。可以

見自家所施之。九五陽剛中正。本大觀之主。六三居下

當否。而為進退。○卦之上。上可進。下可退。不必更觀九五

象曰觀我生進退未失道也

道。進退。人之出處。有道有為。當進而退。當退而進。之宜也。○皆離乎道。三能觀我生進退。未失道也。

六四最近於五。故有此象。其占為利於朝覲仕進也。不言

周易象義合參

上經 觀

卷二

五百

九五陽剛中正。光被四表。天下諸侯賢士。莫不瞻仰。六四

已入上體。切近九五。象為觀國之光。占得此者。若必賓禮

之。利用賓賓。

象曰觀國之光尚賓也

尚賓。禮傳及諸易皆作四之。○觀國之光。由五尚賓

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正。以居尊位。其下四陰仰而觀之。君子之象

也。故戒居此位。得此占者。當觀已所行。必其陽剛中正。亦

如是焉。則得无咎也。諸易本皆作占辭。全无爻義。按陽剛

之德也。然德大而時厲。必觀四陰之從違。以驗已德之

也。○九五陽剛居尊中正以示天下固德為君子矣然四陰在下不可不慎必視我之所行於民者民果信而仰之斯合中正之道為觀我生君子之象。占者有此德位又必如是乃无咎也。

象曰觀我生觀民也

此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也。又觀我行而驗於民傳觀民之視微係于君身君之得失關乎民俗。

○辭曰觀我生觀民德之善否以自鑑也。

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭畧與五同但以我為其小有主賓之異耳。其指已之辭觀我生

周易象義合參

上經 觀

卷二

五

者觀我所行於人也。觀其生者觀已之所行而未及人也。上九貴而无位高而无民。无民可及故曰其生。○九陽剛之德處卦之上雖超然物外而其剛德為下所矜式必自視已之所行果无過不及乃合純粹之道為觀其生君子之象。占遇此者必如是乃无咎也。

象曰觀其生志未平也

志未平言雖不得位未可忘戒懼也。不安。○上不得位而靜也。○曰觀其生者

卦雖二陽下已四陰其志未可安平也。

總論四陰在下二陽在上本陰長陽消之卦。易名之曰觀。蓋陰長陽消二氣淑慝之分也。陽施陰承天道不測之神也。聖人心切救世取法乎神道設教中正以示天下而天下仰之故曰觀。象如鼎而不薦有孚顒若也。下之四陰皆仰觀手陽初曰童觀二曰闚觀三曰顯觀四曰覿觀。遠近大小之殊莫不觀乎五三當可進可退之間曰觀我

ZW 21181806542482

上經二卷終

上經 觀

卷二

哭

生雖非觀五然觀已之所行為君上為進退正屬意於五也。大觀在上五不觀我生何以為君。上不觀其生何以為臣。此上下各有所觀也。傳曰先王省方觀民設教要不外乎神道示人之意耳。然天道无不順之陰氣運无不消之陽在上者果能陽剛中正以示人則可法乎神道之設教荷德未盡善亦同乎二氣之消長而已。聖人於陰則曰觀我生進退於陽只曰觀我生觀其生。未嘗不默寓消長之意也。